
मुख्य—

श्रीमोक्ष संवाद्य

८१७७ लक्ष्मी बनारस केन्द्र

वक्तव्य

नीति-शास्त्र दर्शन का एक प्रमुख अंग है। हर एक सम्य देश में इसका अध्ययन होता रहा है। मनुष्य चाहे जैसी अवस्था में रहे, चाहे जिस देश में रहे, उसे कर्तव्याकर्तव्य का विचार आता ही है। यह विचार मनुष्य की चिन्तन की योग्यता का स्वाभाविक परिणाम है। मनुष्य के विचार का विकास भी कर्तव्याकर्तव्य के ऊपर विचार करने से सबसे अधिक होता है। अतएव नीति-शास्त्र का अध्ययन हमारे विचार के विकास का साधन भी है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पाश्चात्य नीति-शास्त्र की विचार शैली पर प्रकाश डालना है। भारतवर्ष में नीति-शास्त्र के विषयों पर पर्याप्त विचार किया गया है। इसे पुराने समय में आचार-दर्शन कहते थे। पर हमारा नीति शास्त्र-सम्बन्धी विचार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, अतएव यहाँ का यह विचार अपने ढंग का है। इसी प्रकार पाश्चात्य नीति-शास्त्र की विचार-परिपाटी में कुछ निरालापन है। इसे जानने के लिये हमें पाश्चात्य विद्वानों के मतों को उन्हीं के ढंग से जानना होगा। लेखक ने इन पाश्चात्य विद्वानों के मतों को भारतीय जनता के समक्ष इस प्रकार रखने की चेष्टा की है कि वे सरलता से बुद्धिगम्य हो जावें। अतएव सिद्धान्तों को समझाने के लिये उपयुक्त उदाहरण दिये गये हैं और कहीं कहीं पर पाश्चात्य सिद्धान्तों की तुलना भारतीय विचारों से कर दी गई है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पश्चात्य विद्वानों के विचारों का संग्रह करना मात्र नहीं है। लेखक का पुस्तक लिखने का उद्देश्य अपने आप स्वतंत्र चिन्तन करके कुछ कर्तव्य-सम्बन्धी मौलिक निष्कर्षों पर आना है। हम अपने आप यदि किसी विषय को भली प्रकार ठीक से समझना चाहते हैं तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम उसे किसी कक्षा को पढ़ाने लें अथवा उस विषय पर कोई पुस्तक लिखें। लेखक ने अपने कर्तव्य-सम्बन्धी विचारों को

सुलभा ने और स्पष्ट बनाने के लिये उक्त दोनों प्रकार के शास्त्रों को किया है। उसने अपनी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दस वर्ष नीति शास्त्र का विषय पढ़ाया। पर नीति-शास्त्र के अधिक प्रश्न ऐसे मन में आते रहे जैसे कि वे उसके विद्यार्थी-समूह में आते थे। इन हल करने की वेदा लेखक ने अब इस पुस्तक के रूप में की है।

लेखक मानव कर्तव्य के विषय में जिस निष्कर्ष पर पहुँचा है पुस्तक में कई स्थानों पर प्रकट हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के करने में दो प्रकार के अतिक्रमों की छोड़कर बीच का मार्ग चाहिए—ये अतिक्रम क्रियमूलोत्पत्त्या के और घोर तप के हैं। इन बान के अतिक्रमों से दुःखों की सृष्टि होती और मनुष्य को स्वाधीन शक्ति मिलती। दोनों प्रकार के अतिक्रम मनुष्य की बहिर्मुखी प्रवृत्ति के ५१ वष मनुष्य अन्तर्मुखी होता है तो वह आध्यात्मिक शान्ति जिस प्रकार से हो सही क्षम करता है। नैतिक जीवन का अन्तिम ध्येय मनुष्य को आ शान्ति प्रदान करता है और यह तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य बहिर्मुखता को बिल्कुल त्याग कर अपने जीवन का ध्येय आन्तरिक प्राप्त करना बना लेता है।

उक्त विचार को लेकर यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसी नीति शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ सत-सत्यन्दों की आलोचना की गई है। सुलभा की आलोचना उही प्रकार की है जिस प्रकार आदर्शवादी के विज्ञान करते हैं, पर यदि आदर्शवाद हमें तप के अतिक्रम की ओर ले तो वह भी आध्यात्मिक शान्ति प्रदान नहीं करता। अतएव लेखक का वहीं तक समर्थन करता है जहाँ तक आदर्शवाद हमें सुलभा के ५१ निकालता है। यदि आदर्शवाद व्यवहारिक बनता है तो वह समत्ववाद का रूप ले लेता है।

अभीतक हिन्दी भाषा में नीति शास्त्र पर हमारे विश्वविद्यालयों की बी की परीक्षा के विद्यार्थियों के सम्बन्धन योग्य ग्रन्थ का अभाव था। इस की पूर्ति के लिये यह ग्रन्थ लिखा गया है। अतएव इस ग्रन्थ में उन स

मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिन्हें टिगरी परीक्षा के विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है ।

सब पुस्तक को लिखते समय मैकेन्जी की "मेनुअल आफ एथिक्स", ग्योरहेड की "दो एर्नामेन्ट्स आफ एथिक्स", ग्रीन की "प्रोलोगेमोना टू एथिक्स", व्हीलराइट की "ए क्रिटिकल इन्ट्रोडक्शन टू एथिक्स" से विशेष प्रकार से सहायता ली गई है । हम इन महानुभावों के आभारी हैं । इस पुस्तक को अंग्रेजी में लिखने का विचार मेरे गुरु डा० शिशिरकुमार मित्रा, भूतपूर्व अव्यक्त दर्शन विभाग, काशी विश्वविद्यालय से मिला । मैंने अंग्रेजी में कुछ सामग्री भी जोड़ी थी पर इस कार्य में मुझे विशेष उत्साह नहीं आया । श्री बाबू पुन्योत्तमदास टंडन से मुझे हिन्दी में ही दार्शनिक ग्रन्थ लिखने का प्रोत्साहन मिला, अतएव मैंने मातृभाषा में अपने विचारों को अपने देश के समक्ष रखने की चेष्टा की है । मैं इन सभी महानुभावों का अपने अपने सुभाष के लिये आभारी हूँ ।

मुझे आशा है कि जिस प्रकार मेरे मनोविज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों को देश के दर्शन प्रेमी विद्वानों ने अपनाया है, उसी प्रकार वे इस ग्रन्थ को भी अपनावेंगे ।

टीचर्सट्रेनिंग कालेज
काशी विश्वविद्यालय
भाद्र शुक्ल वसंत पंचमी स० २००५
३ फरवरी १९४६

लालजीराम शुक्ल

द्वितीय संस्करण की भूमिका

जब से इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, तब से हमारे देश में अनेक राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और इसके कारण जन-साधारण के नैतिक विचारों में भी पर्याप्त उथल-पुथल हुई है। एक ओर मार्क्सवादी सिद्धान्त नैतिकता के नए मूल्यों को हमारे सामने रखता है और दूसरी ओर गाँधीवाद ने भी भारतीय जनता के नैतिक विचारों में पर्याप्त चिंतन की सामग्री उपस्थित कर दी है। इनके अतिरिक्त हमारे देश में पश्चिमी मनोविज्ञान का भी प्रवेश हो रहा है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के विद्वान् नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीन हो गए। मनोविज्ञान का सामान्य परिणाम नैतिकता में श्रद्धा की कमी होना होता है।

इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस संस्करण में हम आवश्यक परिवर्तन किए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों की न तो अवहेलना की जा सकती है और न नैतिकता के प्रति हम उदासीन ही हो सकते हैं। इस संस्करण में हमने यह बताने की चेष्टा की है कि मनोविज्ञान केवल नैतिकता के ढोंग की व्यर्थता को ही सिद्ध करता है। सच्ची नैतिकता मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से उतन ही आवश्यक है, जितनी वह समाज-कल्याण अथवा तत्त्वदर्शन की दृष्टि से।

विषय-सूची

पहला प्रकरण

पृष्ठ

१

विषय प्रवेश

नीतिशास्त्र का विषय—नीतिशास्त्र की विधि

दूसरा प्रकरण

नीतिशास्त्र और अन्य विद्याएँ

१६

नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान—नीतिशास्त्र और प्राणिशास्त्र—
नीतिशास्त्र और तर्कशास्त्र—नीतिशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र—नीतिशास्त्र
और तत्त्वविज्ञान—नीतिशास्त्र और धर्म—नीतिशास्त्र और राजनीति का
सम्बन्ध—नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र—नीतिशास्त्र और अर्थ-शास्त्र—
नीतिशास्त्र और शिक्षा

तीसरा प्रकरण

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या

४६

मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता—मनुष्य की क्रियाओं का
विश्लेषण—इच्छित क्रिया—नियतिवाद और स्वतन्त्रतावाद—स्वतंत्र
इच्छाशक्ति और चरित्र—इच्छा, हेतु और सकल्प—आचरण में वातावरण
और चरित्र का महत्व

चौथा प्रकरण

मनुष्य की क्रियाओं के हेतु

७३

दो विरोधी विचार—मनोवैज्ञानिक सुखवाद—विवेकवाद का
सिद्धान्त—मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त

पाँचवाँ प्रकरण

नैतिक उत्तरदायित्व

पृष्ठ

८६

नैतिक उत्तरदायित्व का आधार—ईश्वरवादी विचार की कठिनाई—समाजवादी विचार की कठिनाई

छठौँ प्रकरण

नैतिक आचरण और विचार का विकास

६१

आचरण की विभिन्न अवस्थाएँ—रीति-रिवाज प्रदर्शन—नियम पत्र प्रदर्शन—विचारपत्र प्रदर्शन—आचरण और विचार—नैतिक विचार और नैतिकता के विचार—नैतिक विचार की विधि का विकास

सातवाँ प्रकरण

नैतिक विचार का विषय

१८

विचार का विषय इच्छित काव—हेतु और संकल्प (ईप्सा) का स्थान—अन्तः अनुभूतिवादियों का सिद्धान्त—मुख्यवादियों का सिद्धान्त—आदर्शवादी सिद्धान्त—अनुनी और नैतिक दृष्टिकोण में भेद—साधन की पवित्रता का स्थान

आठवाँ प्रकरण

नैतिकता के मापदण्ड

१०८

अनुन्य का नैतिक स्तर—नैतिकता के मापदण्डों का वर्गीकरण—वास्तविकवाद—आन्तरिक नियमवाद—अन्तः अनुभूतिवाद की कठिनाई—साधनवाद

नौवाँ प्रकरण

अन्तः अनुभूतिवाद

१२३

अन्तःअनुभूतिवाद की आवश्यकता—अन्तः अनुभूति क्या है—अन्तर्ध्वनि का स्वरूप—अन्तर्ध्वनिवाद के प्रश्न—नैतिक प्रज्ञावाद—

विवेकात्मक अन्तःश्रुतिवाद के मुख्य तत्त्व—वालस्टेन का मत—
वालस्टेन के मत की आलोचना—न्यूमेन का मन—उक्त मत की
आलोचना—मार्टीनो महाशय का अन्तःश्रुतिवाद—मार्टीनो
महाशय के सिद्धान्तों की समालोचना—

दसवीं प्रकरण

विवेकवाद

१४२

विवेकवाद की विशेषता—विवेकवाद के लक्षण—विवेक के
सिद्धान्त के प्रकार—सिनिमिजम—डयजोनीज का सिद्धान्त—
स्टोइमिजम (स्टोइकवाद)—कान्ट का आध्यात्मवाद—कान्ट के
दार्शनिक विचार की विशेषता

ग्यारहवीं प्रकरण

इमेनुअलकान्ट का आध्यात्मवाद

१५१

कान्ट के दार्शनिक विचार को विशेषता—नैतिकता का
आधार—नैतिक विचार में हेतु की प्रधानता—कान्ट के नैतिकता का
ध्येय—कान्ट का नैतिक नियम—कान्ट महाशय के नैतिक नियम की
समालोचना—कान्ट के विचारों को मौलिकता

बारहवीं प्रकरण

सुखवाद

१७४

सुखवाद क्या है—स्वार्थ सुखवाद—परार्थ सुखवाद—परार्थ
सुखवाद का मनोवैज्ञानिक आधार—सुखवाद की आलोचना—
अन्तःश्रुतिवादी सुखवाद—व्यावहारिक विवेक का कार्य—सिद्धांतिक
के सिद्धान्त की आलोचना

तेरहवीं प्रकरण

प्रकृतिवाद

१६५

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त—प्रकृतिवाद की आवश्यकता—प्रकृति-
वाद के प्रकार—दैविक प्रकृतिवाद—जडवादी प्रकृतिवाद का आधार—

मानव समाज के विकास का प्राकृतिक क्रम—स्फेतर महाशय का
प्रकृतिवाद—प्रकृतिवाद की आलोचना—निट्शे का शक्तिवाद—
शक्तिवाद की समालोचना

चौदहवाँ प्रकरण

आदर्शवाद

२१८

ओटो का आदर्शवाद—स्फेरी के विचारों की पृष्ठभूमि—मज्जा
का स्वरूप—मज्जा की एकता—उद्गुरी का आचार—अर्थों का
वैयर्थ्य रूप—मुख्यव्यक्ति समाज की आदर्शव्यक्ति—आधुनिक
आदर्शवाद—आदर्शवाद का लक्ष्य—आदर्शवाद का आधार—
आदर्शवाद का मापदण्ड—नैतिक आदर्श के दो लक्षण—पूराता की
कल्पना—आदर्शवाद में व्यक्ति और समाज—आदर्शवाद में अनिश्चय
आज्ञा का स्थान—आदर्शवाद की प्रगतिशीलता ।

पन्द्रहवाँ प्रकरण

समतावाद

२१९

यूरोपीय समतावाद के प्रवक्तृ—समतावाद की विशेषताएँ—
नैतिक आचार का लक्ष्य—मज्जासमार्ग का सिद्धान्त—समतावाद
और आदर्शवाद—प्रगतिशील समता—समतावाद की दैन

सोत्तरवाँ प्रकरण

मूल्यवाद

२४४

मूल्य के मापदण्ड की विशेषता—मूल्य का अर्थ—अभितम मज्जाई
और नैतिक मज्जाई—नैतिक मज्जाई और सामाज्य मज्जाई—मज्जाई
और उचित में भेद—वैयर्थ्य और वास्तविक औचित्य—व्यक्तिगत
और वास्तविक औचित्य—मज्जाई और दुर्गति के बारे की कल्पना

सत्रहवाँ प्रकरण

नैतिक संस्थाएँ

२४६

नैतिक संस्थाओं की उत्पत्ति—नैतिक संस्थाओं और
सामाजिक संस्थाओं में मुख्य भेद—सामाजिक संस्थाओं की

नैतिकता—समाज में न्याय—कानून और लोकमत—मनुष्य के अधिकार—जीवन का अधिकार—स्वतंत्रता का अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार—समझौते का आधार—शिक्षा का अधिकार—अधिकार और कर्तव्य की एकता—सामाजिक संस्थाओं की नैतिक उपयोगिता—कुटुम्ब—कारखाने—नागरिक संघ—धर्म-संस्थाएँ—राज्य

अठारहवाँ प्रकरण

मनुष्य के ऋण और कर्तव्य

२८२

कर्तव्य का स्वरूप—मनुष्य के सामान्य कर्तव्य—जीवन का आदर—स्वतंत्रता का आदर—चरित्र का आदर—सम्पत्ति का आदर—सामाजिक व्यवस्था के लिए आदर—सत्य के प्रति आदर—प्रगति के लिए आदर—कर्तव्य वार्तिका—सर्वोच्च सिद्धान्त—शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान—आवश्यक कर्तव्य और मनोनित कर्तव्य—मनुष्य के विशेष कर्तव्य—नैतिक आचरण के नियम

उन्नीसवाँ प्रकरण

नैतिकता की सत्ता

३०४

नैतिकता की सत्ता का प्रश्न—विभिन्न प्रकार की सत्ताओं के प्रकार—नैतिक सत्ता के तीन प्रकार—नैतिक आचरण के प्रेरक—अन्तर्प्रेरक की सत्ता—विवेक की सत्ता—नैतिक आदर्श की सर्वोत्कृष्टता

बीसवाँ प्रकरण

सद्गुण और उनका उपार्जन

३१४

सद्गुण की व्याख्या—सद्गुण में देश-काल का स्थान—सद्गुणों में व्यक्तिगत भेद—स्वार्थ-सद्गुण और परार्थ-सद्गुण—प्रधान सद्गुण—सद्गुणों की एकता—निर्देश और उदाहरण का प्रभाव—व्यापक उद्देश्य की उपस्थिति—अभ्यास की महत्ता—तप और त्याग—आत्म निरीक्षण—आत्म-समय—सरलता

इसीसवीं प्रकरण

व्यक्ति का नैतिक विकास

११४
११२

नैतिक विकास का अर्थ—वैयक्तिक और सामाजिक विचारों का साम्य—सत्यता का प्रभाव—किसी विशेष पदना का प्रभाव—आगरुता—आत्म-संयत्ता—आदर्श की उपस्थिति—एकत्व का सेवन—उपस्था करना—आदर्श जीवन का लक्ष्य—विमर्शशीलता—क्रियाशीलता—सम्पूर्ण मार्ग का अनुसरण—आदर्श व्यक्ति का समावेश सम्भव

इसीसवीं प्रकरण (क)

नैतिक रोग और उसके उपचार

११६

नैतिक रोग का स्वरूप—नैतिक दुःख का कारण—चरित्र के दोष—धर्म और अधर्म—दुरुचिबान—समा की उपयोगिता—नैतिक सुधार—नैतिक विमोक्षता—सामाजिक दुःख

इसीसवीं प्रकरण

नैतिक प्रगति

११८

नैतिक प्रगति की आवश्यकता—नैतिक प्रगति के कारण—नैतिक प्रगति के लक्षण—नैतिक प्रगति में बाधा और आन्तरिक उपकरणों की सहायता—नैतिक विकास का अन्तिम लक्ष्य

इसीसवीं प्रकरण

नैतिकता के मूल मूल्य

१२०

नैतिकता और आचार्य—नैतिक मूल्यों का पारस्परिक संबंध—नैतिकता की अनिवार्यता

नीति-शास्त्र

पहला प्रकरण

विषय-प्रवेश

नीति-शास्त्र^१ का विषय

नीति-शास्त्र क्या है ?—नीति-शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार किया जाता है। नीति-शास्त्र नैतिकता^२ के माप-दण्ड का निर्धारण करता है। हम अपना कर्तव्य, आचरण के कुछ विशेष नियमों को मानकर निश्चित करते हैं। यह शास्त्र इन नियमों की मौलिकता को परख करता है। समाज में अनेक प्रकार के आचार-व्यवहार के नियम प्रचलित हैं। ये नियम समाज की परम्परागत रुढ़ियों^३ के द्वारा एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी तक जाते हैं। जब मनुष्य किसी समाज में जन्म लेता है, तो वह इन आचरण के नियमों को अनायास मानने लगता है। मनुष्य समाज के नैतिक नियमों पर विचार करने के पूर्व ही अपने आचरण^४ में नैतिकता ले आता है। नैतिक आचरण करने की शक्ति मनुष्य-समाज में पहले आती है। पीछे उसमें नैतिक नियमों पर दार्शनिक विचार करने की शक्ति आती है। नीति-शास्त्र यह निर्णय करता है कि समाज में प्रचलित नैतिक नियम कहीं तक मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। पर, किसी नियम का औचित्य अथवा अनौचित्य तब तक निश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक मनुष्य को उस कसौटी^५ का भी ज्ञान न हो, जिसके अनुसार नियम की मौलिकता को परख की जाती है। यह शास्त्र उस माप-दण्ड की खोज करता है, जिसके द्वारा आचरण के नियमों की ही परख की जाती है।^७ साधारणतः हम समाज में किसी विशेष प्रकार के प्रचलित

1 Ethics 2. Morality 3. Hereditary traditions. 4 Conduct.
5. Standard.

नियम को मानना अपना धर्म मान लेते हैं, और उसके विरुद्ध आपराध करना अपन समझते हैं। किन्तु जब हमें किसी नियम की नैतिकता में ही संदेह हो जाए, तो अपना कर्तव्य निवारित करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब दो नैतिक नियमों में आपस में संघर्ष होता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मान लीजिए, हम समाज-सुधार के किसी काम में लगे हैं। हम अप्रत्यूषा चाहते हैं, और हमारे सपने सांग इस प्रण को मिटाना नहीं चाहते। वे अपना धर्म समझते हैं कि अप्रत्यूषों को मन्दिरों में प्रवेश न करने दिया जाए। अब हम उनका विरोध किये बिना आगे नहीं बढ़ सकते। समाज में प्रचलित साधारण नैतिकता का नियम कहता है कि हमें वहाँ की आज्ञा माननी चाहिए। उनका हमें सदा आनर करना चाहिए। फिर यदि हम समाज के इस प्रचलित नैतिक नियम को मानते हैं, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब तक हम यह निश्चित नहीं कर लेते कि कर्तव्य और अप्रत्यूष की वास्तविक कसौटी क्या है, अब तक यह निश्चित होना असम्भव है कि हम वहाँ की बात मानें अथवा अप्रत्यूषा करें। भारत के विद्वान् राष्ट्रीय आन्दोलन में कितने ही वाक्ताव्यों ने अपने मता पिता की इच्छा के प्रतिफल त्वमें मांग लिया था। उनका यह काम उचित था या अनुचित? मता पिता की आज्ञा मानना बालकों का कर्तव्य है, और अपने राह को स्वतन्त्र करने के लिए काम करना भी उनका कर्तव्य है। इन दो प्रकार के कर्तव्यों में अब संघर्ष होता है, तो कर्तव्याकर्तव्य की अन्तिम कसौटी को लोक की आवश्यकता होती है। अब तक इस कसौटी का निरूपण नहीं हो जाता, अब तक कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय जाना असम्भव है। समाज के साधारण लोगों में धर्म-संकट की स्थिति बहुत कम आती है। वह स्थिति समाज के विरोध व्यक्ति के मन में हो आती है। समाज के साधारण लोगों की नैतिकता के अन्तिम माप-दण्ड के विषय में विचार करने की दुरन्त ही नहीं रहती। वे मान लेते हैं कि समाज में प्रचलित वो नैतिक नियम ही सही है, और उनसे अनुसार आपराध करना ही उनका धर्म है। समाज के विरोध व्यक्ति ही यह सोचते हैं कि वास्तविक समाधर्म क्या है।

कर्तव्याकर्तव्य के विचार मनुष्य के मन में आने के लिए दो प्रकार की बातें की आवश्यकता है। पहली, मनुष्य में विचार करने की शक्ति^१ की वृद्धि और दूसरी, विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों का संघर्ष^२। ये दोनों प्रकार की बातें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जब मनुष्य में विचार करने की शक्ति होती है, तभी वह विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों के गुण-दोषों को समझता है। अतः विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों का एक दूसरे से मेल और संघर्ष नहीं होता, तब तक नैतिकता के माप-दण्ड की खोज की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक सस्कृति में कुछ बातें भली होती हैं और कुछ बुरी। प्रत्येक सस्कृति का मानने वाला साधारण व्यक्ति अपनी सस्कृति की सभी बातों को उत्तम और दूसरी सस्कृतियों की सभी बातों को निकृष्ट मानता है। जब एक देश दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो स्थिति ठीक उल्ट हो जाती है। फिर, साधारणतः राजनीतिक दासता के साथ-साथ विजित देश में सांस्कृतिक दासता भी आ जाती है। विजयी लोग अपनी सस्कृति का प्रचार विजित जाति में तो करते ही हैं, स्वयं विजित जाति भी अपने-आप विजयी लोगों की सस्कृति को श्रेष्ठ मानने लगती है। ऐसी स्थिति में समाज के विचारवान् व्यक्ति समझ-बूझ से काम लेते हैं। जिन लोगों को जीवन के सर्वोच्चादर्श का ज्ञान है, वे न तो अपने देश की ही रूढ़िवादिता में पड़ते हैं, और न दूसरे देश का अन्धानुकरण करते हैं। वे अपनी सस्कृति की उन्हीं बातों का त्याग करते हैं, जो वास्तव में त्याज्य हैं, अर्थात् जो नैतिकता के विचारों के प्रतिकूल हैं, और वे दूसरे देश की उन्हीं बातों को ग्रहण करते हैं, जो भली हैं। सस्कृतियों का संघर्ष इस भाँति भले और बुरे के विचार को बढ़ाता है और समाज के श्रेष्ठ लोगों की नैतिकता का माप-दण्ड खोजने के लिये बाध्य करता है। भारतवर्ष में वर्तमान काल में कई सस्कृतियों का संघर्ष हो रहा है। एक ओर धार्मिक सस्कृतियाँ हैं, और दूसरी ओर वैज्ञानिक समाजवादी। फिर धार्मिक सस्कृतियों में भी आपस में संघर्ष चल रहा है। अतएव वर्तमान समय में भारतवर्ष में नैतिक विचारों के प्रति बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। किसी भी परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता कि मनुष्य को क्या करना चाहिये।

वर्तमान समय में नैतिकता के माप-दरब के खोजने की जैसी आवश्यकता है वैसी कभी न थी। हमारे पुराने मीतिशास्त्र (नैतिकशास्त्र) जाति-पंथ की व्यवस्था को स्थापन व्यवस्था मानते हैं। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ये अपरम मानते हैं। पर आधुनिक कला की वैज्ञानिक विचार बाण जाति-पंथ के विचार के ठीक प्रतिकूल है। उनके कल्पानुसार जाति-पंथ को भग्नना मनुष्य मनुष्य में ऊँच-नीच का भेद करता है। इस प्रकार का विचार अनैतिक विचार है। अतएव इस भेद को मिटा देना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। फिर, जिन जातों को हिन्दू धर्म-शास्त्रियों ने धर्म कहा है, ठीक उनके विरुद्ध विचार मुस्लिम-संस्कृति में पाये जाते हैं। मुस्लिम और हिन्दू नैतिक विचारों में भेद अवश्य है। हमें यह देखना पड़ता है कि दोनों संस्कृतियों में कौनसा विचार वास्तव में नैतिक है और कौन सा अनैतिक। इसके लिए नैतिकता का उचित माप-दरब निवारित करना होता है। इसी माप-दरब को निर्धारित करना नीति-शास्त्र का प्यब है।

नीति शास्त्र विज्ञान^१ है—नीति शास्त्र के विद्वानों ने इसे एक विशेष प्रकार का विज्ञान माना है। अब प्रश्न आता है कि नीति-शास्त्र को विज्ञान किस अर्थ में कह सकते हैं? विज्ञान का आचार अनुभव^२ है। विज्ञान में मनुष्य निरीक्षण और प्रयोगों के आधार पर विशेष प्रकार के नियम निर्दिष्ट करता है। सभी मौखिक विज्ञानों की विधि एक ही ही होती है। इन मौखिक विज्ञानों की विधि के निम्नांकित पाँच अंग हैं—प्रश्नों का इकट्ठा करना^३ उनका वर्गीकरण^४ करना कल्पना की सृष्टि प्रयोगों—आप कल्पना की सत्यता स्थापित करना^५ और नियम का स्थिर^६ करना। विज्ञान में साधारणतः उचितानुचित का ध्यान नहीं रहता और न उपयोगिता और अनुपयोगिता का ही रहता है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो नीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानेंगे। यह शास्त्र उचितानुचित के विषय में विचार करता है। यह किस प्रकार का आचरण मनुष्य करता है उसके विषय में उतना अध्ययन नहीं करता,

1 Science. 2. Experience. 3. Observation 4 Experiment
5. Collection of data 6. Classification. 7 Framing a hypothesis.
8. Discovery of law 9. Verification.

वरन् उसे किस तरह का आचरण करना चाहिये, इस बात का अध्ययन करता है। इस भौति नीति-शास्त्र एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। इसे नियामक (विधि निपेवात्मक) विज्ञान^१ कह सकते हैं।

विज्ञान शब्द का बृहद् अर्थ किसी विशेष प्रकार के अनुभव को सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, अर्थात् इसमें सिद्धान्त^२ और दृष्टान्त^३ दोनों का समुचित सम्बन्ध दर्शाया जाता है। विज्ञान के अन्तर्गत उन्हीं विद्याओं का समावेश नहीं होता जिनका आधार निरीक्षण और प्रयोग है, वरन् उन विद्याओं का भी समावेश होता है, जिनका ध्येय किसी अन्तिम विचार पर पहुँचना होता है, और जिनका आधार अनुभव न होकर विश्लेषणात्मक विचार^४ होता है। यदि इस अर्थ में हम विज्ञान शब्द को लें, तो नीति-शास्त्र एक विज्ञान है। नीति-शास्त्र भौतिक विज्ञान^५ के समान विज्ञान नहीं है, किन्तु यह न्याय-शास्त्र^६ और सौन्दर्य-शास्त्र^७ के समान विज्ञान है।

कितने ही लोगों का कथन है कि नीति-शास्त्र को विज्ञान इसलिये नहीं मानना चाहिये, क्योंकि नीति-शास्त्र का विस्तार जीवन के विशेष पहलू का अध्ययन नहीं, वरन् सम्पूर्ण अनुभव का अध्ययन है। विज्ञान अनुभव के किसी विशेष पहलू का अध्ययन करता है, सम्पूर्ण जीवन की समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र दर्शन-शास्त्र^८ कहलाता है। अतएव नीतिशास्त्र को विज्ञान न कह कर दर्शन ही कहना चाहिए। यह युक्ति नीति-शास्त्र के बहुत से पंडितों को मान्य है।

भारतवर्ष में “शास्त्र” शब्द विज्ञान, और दर्शन दोनों के लिये आता है। शास्त्र का सामान्य अर्थ नियामक विद्या^९ है। नीति-शास्त्र इस दृष्टि से नैतिकता का नियामक है। इसमें साधारणतः हम नैतिकता के कुछ नियमों की चर्चा की आशा करते हैं। पुराने समय के नीति-शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा रहती भी थी। पर वर्तमान समय में नीति-शास्त्र में नैतिकता के नियमों की

1 Normative Science 2 Principle 3 Example 4 Analytic thought 5 Natural science. 6 Logic 7. Aesthetics. 8 Philosophy. 9 Normative Science

वर्षा ठठनी नहीं रहती, बिजली कि नियमों के औचित्य पर विचार होता है। नीति शास्त्र में जीवन के अन्तिम आदर्श पर विचार किया जाता है और इस आदर्श को ध्यान में रखकर आचरण के नियम बनाने जाते हैं। नीति शास्त्र का प्रत्येक विभिन्न प्रकार के जीवन के आदर्शों पर विचार करना है। जीवन के अन्तिम आदर्शों को निमित्त करने का काम दर्शन का है। दर्शन मनुष्य को सत्य के दर्शन मात्र करता है। वह बिना निषेधात्मक प्रश्नों में नहीं जाता। वर्तमान नीति शास्त्र भी यही काम करता है।

नीति शास्त्र की उपयोगिता—नीति शास्त्र की उपयोगिता के विषय में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कितने ही लोगों का कथन है, कि नीति शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के आचरण का सुधार नहीं होता अतएव उसका अध्ययन करना व्यर्थ है। नीति शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीति को बतों जानकर भी मनुष्य अनैतिक आचरण करते हैं और बिना नीति शास्त्र का ध्यान नहीं वे भी नैतिक आचरण करते हैं। आचरण करने के लिए नैतिकता पर विचार करना ठठना आवश्यक नहीं है, कितना नैतिक आचरण के अभ्यास की आवश्यकता है। मनुष्य को काम करता है, उसमें ठठी काम की शक्ति आती है। विचार करने के अभ्यास से मनुष्य में विचार करने की शक्ति बढ़ती है, और आचरण करने के अभ्यास से आचरण करने की शक्ति बढ़ती है। अतएव विचार करने में कुशल व्यक्ति नैतिक आचरण में कुशल होगा यह आवश्यक नहीं। बहुत से बुरा के विद्वानों का आचरण साधारण मनुष्यों के आचरण से निम्नकोटि का होता है। उनमें स्वामी गाय और काम तथा श्रेष्ठ के आदेश कभी कभी साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होते हैं।

इस आपत्ति के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि शास्त्र का काम मार्ग बताना है, मार्ग पर चलना शास्त्र नहीं सिखाता। उपित और अनुचित का ज्ञान होने से ही मनुष्य उचित अथवा अनुचित काम नहीं करने लगता। उचित आचरण करने के लिए विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों की आवश्यकता होती है। मनुष्य स्वभावतः अपनी प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, उन पर नियंत्रण प्राप्त करना अभ्यास के द्वारा आता है। मनुष्य की अभ्यास

प्रवृत्तियाँ^१ उसे पाशविक जीवन व्यतीत करने के लिये प्रेरित करती है। वह अपने अभ्यास के द्वारा ही अपने-आप में परिवर्तन करता है, अर्थात् नई प्रवृत्तियों को बनाता है। समाज उसे इन प्रवृत्तियों को बनाने में सहायता देता है। बालकों की शिक्षा का ध्येय यही है, कि उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके नई प्रवृत्तियों का निर्माण करे।

जिम प्रकार दूसरे लोग हमें शिक्षा देते रहते हैं, उसी प्रकार हम स्वयं भी अपने को शिक्षा देते रहते हैं। कान्ट महाशय ने मनुष्य को स्वनिर्मित प्राणी^२ कहा है। वास्तव में मनुष्य मनुष्यत्व को तब प्राप्त करता है, जब वह अपने प्राकृतिक स्वभाव पर विजय प्राप्त करके अपना नव-निर्माण करता है। इस नव-निर्माण के लिये मनुष्य को न केवल दूसरे भले कहे जाने वाले लोगों के समान आचरण करना पड़ता है, वरन् “भला” और “बुरा” किस को कहा जाय, इसे भी जानना पड़ता है। सुकरात महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि ज्ञान ही सद्गुण^३ है। यदि किसी मनुष्य को भलाई का ठीक-ठीक ज्ञान है, तो भलाई की ओर उसका प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। ज्ञान में क्रियाशीलता रहती है। जो मनुष्य सदा भले-बुरे विचारों के विवेचना में अपना समय व्यतीत करता है, और जीवन के आदर्शों के बारे में चिन्तन करता रहता है, उसका साधारण अज्ञानी मनुष्यों की अपेक्षा सदाचारी बनना अधिक स्वाभाविक है।

उपर्युक्त कथन में मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। मनुष्य उसी बात के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाने की चेष्टा करता है, जिसके विषय में उसकी रुचि^४ होती है। जब मनुष्य की किसी बात में रुचि नहीं होती, तो वह उसके विषय में जानकारी बढ़ाने की परवाह भी नहीं करता। फिर जानकारी बढ़ने से रुचि भी उत्पन्न होती है। जिस ओर मनुष्य की रुचि होती है, उसी ओर उसका आचरण भी होता है। इस प्रकार किसी तरह का ज्ञान न केवल रुचि का द्योतक है, वरन् वह रुचि को पैदा करने वाला भी है, और वह विशेष प्रकार के आचरण का प्रेरक होता है। अमेरिका के नीति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् हिल राइट महाशय के

1. Inborn tendencies

3 Knowledge is virtue

2 Self created animal

4 Interest.

निम्नलिखित कथन में मौखिक सत्य है, कि उचित और अनुचित के विषय में विचार करना केवल बुद्धि के लिए रोग¹ मात्र नहीं है। यदि हम किसी प्रकार के आचरण को भया अथवा दुष्ट (उचित अथवा अनुचित) कहते हैं और यदि हम समझ बूझ कर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे आचरण पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। नीति शास्त्र केवल बुद्धि का खेल मात्र नहीं है। नैतिक विद्वान् नैतिक आचरण की आवश्यकता रखता है और नीति शास्त्र के अर्थ को हम तभी समझते हैं जब हम उसका सार ग्रहण करके आचरण के कुछ ऐसे विधानों का निर्माण करते हैं जो हमें जीवन के लक्ष्य का प्राप्त करने में सहायक हों।²

नीति शास्त्र की उपयोगिता की तुलना हम शिक्षा मनोविज्ञान³ की उपयोगिता से कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान मात्र किसी शिक्षक को कुशल शिक्षक नहीं बना देता शिक्षण में कुशलता अभ्यास से आती है। पर शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षा के कार्य में सुधार अवश्य होता है। कई एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की पोटियाँ नहीं पढ़े रहते हैं पर वे शिक्षा का कार्य कुशलता से करते हैं। उनके कार्य को देख कर कभी-कभी यह सोच निम्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की शिक्षा में आवश्यकता नहीं है।

1. Pastime for understanding

Right and wrong then are not hollow sounds nor is discussion about them an idle game. If we mean what we say in designating an action right or wrong. If we are doing more than mouthing a convenient formula, our judgment will in some manner affect our subsequent conduct. Ethics is not a pastime for the understanding alone. Ethical theory calls for moral practice and the full meaning of ethics becomes intelligible only as we translate theories into moral principles that can be made effective forces in the struggle towards ideal ends — Wheelwright. A Critical Introduction to Ethics. P 22.

2. Educational Psychology

पर, हम यहाँ भूल जाते हैं कि कुशल शिक्षकों को शिक्षा के कुछ व्यावहारिक नियम जो शिक्षा-मनोविज्ञान के ऊपर आश्रित हैं ज्ञात हैं और वे इन नियमों को अपने कार्य में प्रयोग करते हैं। पर कभी-कभी पूर्ण शिक्षा-प्रणाली के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसर पर शिक्षा-मनोविज्ञान के पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साधारण नैतिक आचरण के लिये नीति-शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, पर जब किसी मनुष्य को दो विरोधी धर्मों के बीच निर्णय करना पड़ता है अथवा जब उसके मन में अपने आचरण की नैतिकता के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो नीति शास्त्र की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे अवसरों की चर्चा पहले की जा चुकी है।

कुछ लोग नीति-शास्त्र का ज्ञान रख कर भी नैतिक आचरण नहीं करते। इसका कारण नीति-शास्त्र का टोप नहीं, वरन् उनके मन में वास्तव में नीति-शास्त्र के प्रति श्रद्धा की कमी मात्र है। जिस प्रकार डाक्टरों का ज्ञान रख के भी मनुष्य अकुशल डाक्टर हो सकता है, और कानून का ज्ञान रख के भी चकोल बुद्धू हो सकता है, इसी प्रकार नैतिक बातों का ज्ञान रखकर भी मनुष्य अपने आचरण में नैतिकता का अभाव दर्शा सकता है। पोथी-पड़ित किसी प्रकार के ज्ञान में वास्तविक रुचि नहीं रखता। वह केवल दिखावा मात्र चाहता है। दूसरों के विचारों का ज्ञान कर लेने से मनुष्य में उन विचारों के अनुसार आचरण करने की क्षमता नहीं आ जाती है। जब तक दूसरों के विचार को हम स्वयं अपना विचार नहीं बना लेते वे हमारे आचरण को प्रभावित नहीं करते। ऐसे विचार निकम्मे विचार बने रहते हैं। अधिक पुस्तकों के पढ़ने से मनुष्य को उनमें दिये हुए विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों पर चिन्तन करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी बुद्धि को लद्दू टट्टू के समान भार ढोने भर का साधन मात्र बनाता है। पुस्तकों के विचारों पर मनन करने से मनुष्य एक निश्चित मत पर आता है। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित मत पर आ जाता है तो यह स्वाभाविक है कि वह उस मत का प्रकाशन अपने आचरण में करे।

यदि नीति-शास्त्र की व्यावहारिक उपयोगिता न होती तो ससार के प्रमुख सभ्य देशों में इसकी चर्चा भी न होती। जब कभी देश के अग्रगण्य नेताओं में कर्तव्याकर्तव्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ है तब नये नैतिक विचारों का

निम्नस्व हुआ है। गीता का निम्नाय ऐसी ही परिस्थिति में हुआ जिसने पुराने ऋषिवादी विचार का खण्डन करके नये विचार का प्रवर्धन किया।

क्या नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान^१ है ?—नीति शास्त्र की मानव जीवन में उपयोगिता को जानकर स्वभावतः यह निष्कर्ष निष्पत्ति का उक्त है कि यह व्यावहारिक विज्ञान है। पर इस शास्त्र के प्रमुख विद्वान् इसे व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानते। नीतिशास्त्र प्रपञ्च^२ विद्वान्^३ विज्ञान^४ है। इसके अध्ययन का परलक्ष लक्ष्य विद्वान्तों का फल अज्ञाना है न कि उनमें व्यवहार करना सिखाना। आचरण के सिद्धान्तों को व्यवहार में रखना शिक्षा शास्त्र^५ सिखाता है। नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र अथवा इम्बीनिपरिण के समान व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य ध्येय किसी विद्वान्त का निरूपण नहीं बल्कि मनुष्य को चिकित्सा के कार्य में योग्य बनाना है। इसी प्रकार इम्बीनिपरिण धीरने का हेतु मनुष्य पुनः आदि बनाने का योग्य प्राप्त करना है। पर नीति शास्त्र के अध्ययन का हेतु नीति के सिद्धान्तों का निरूपण करना मात्र है। उनको व्यवहार में लाने के लिये एक दूसरे ही विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसे शिक्षा विज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र कहा जाय है।

नीति शास्त्र की तुलना हम तर्क-शास्त्र^६ अथवा सौन्दर्य-शास्त्र^७ से कर सकते हैं। एक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को तर्क और विचार में प्रवीणता प्रदान करना नहीं बल्कि तर्क के सिद्धान्तों का निरूपण करना है। जब मनुष्य तर्क करता है तो न केवल तर्क के सिद्धान्तों का उसे ज्ञान होने की आवश्यकता होती है बल्कि वह जिस विषय में तर्क करता है उसके ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। एक वकील कानूनी तर्क में कुशलता दिखता है और एक व्यापारी व्यापार के क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में ही सभी लोग ठीक से तर्क कर लेते हैं। यह तर्क करना उन्हें अभ्यास से आता है। तर्क शास्त्र का ज्ञान उनकी कुशलता से कानूनी तर्क की मूलों की गहरी पकड़ सकता जिसकी कुशलता से वकील पकड़ सकता है। इसी प्रकार कोई कवि अथवा कलाकार अपने कार्य में प्रवीणता के

1 Practical Science. 2 Speculative science. 3 Science of Education. 4 Science of Medicine. 5 Logic. 6 Aesthetics.

लिये सौन्दर्य-शास्त्र का अध्ययन नहीं करता वह अपने सामान्य अनुभव से ही सुन्दर और असुन्दर का विचार कर लेता है और विना सौन्दर्य-शास्त्र के ज्ञान के अपने कामों में सुन्दरता दिखाता है। पर तर्क-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र का अध्ययन फिर भी उपयोगी माना जाता है। तर्क-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है। जब कभी किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तब हमें शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र किसी भी बात के ठीक अथवा गलत होने के लिये युक्तियों उपस्थित करता है। वह बताता है कि अमुक विचार युक्तिसंगत है और अमुक नहीं है।

जिस प्रकार तर्क-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, इसी प्रकार नीति-शास्त्र भी व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। इन तीनों विज्ञानों का हेतु अपने-अपने क्षेत्र में सिद्धान्तों का निरूपण है। पर सिद्धान्तों का निरूपण परोक्ष रूप से मनुष्य के विचारों को तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। अतएव नीति-शास्त्र का अध्ययन भी मनुष्य के व्यवहार को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में कोई भी सैद्धान्तिक विद्या अध्ययन करने वाले के मन पर विना विशेष प्रकार का प्रभाव डाले नहीं रहती और इसका प्रभाव मनुष्य के आचरण में अवश्य होता है।

नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान^१ है—आधुनिक दार्शनिक दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं—यथार्थ विज्ञान^२ और नियामक विज्ञान। यथार्थ विज्ञान वस्तुस्थिति का अध्ययन करता है। यथार्थ विज्ञान किसी पदार्थ के भले और बुरे पर विचार नहीं करता। भले बुरे पर विचार करने वाले विज्ञान नियामक विज्ञान कहलाते हैं। ये विज्ञान किसी भी वस्तु का विचार लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हैं। नीति-शास्त्र मनुष्य के आचरण के लक्ष्य के विषय में विचार करता है और यह निश्चित करने की चेष्टा करता है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है।

नीति शास्त्र की विशेषता मनोविज्ञान से तुलना करने से स्पष्ट हो जाती है।

मनोविज्ञान मनुष्य के विचारों, भावों और आचरणों का अध्ययन करता है। ये चाहे कुरे हों अथवा भले। पागल अथवा बुद्धिमान मनुष्य के विचार और आचरण एक मनोपेक्षा नष्ट के लिये उठने ही महत्व के हैं। किन्तु महत्व के विचार और आचरण सामान्य और सदाचारी मनुष्य के हैं। पर नीति-शास्त्र में हमें सदाचार की कसौटी अथवा मान-दण्ड निश्चित करना है। अतएव हमारा मुख्य प्रयोजन मूल मनुष्यों के आचरण से ही रहता है।

क्या नीति शास्त्र कला है ?—नीति-शास्त्र के पक्षियों में प्रायः यह विवाद होता रहता है कि नीति-शास्त्र विज्ञान है अथवा कला। वर्तमान कला के मनुष्य पक्षित इसे कला नहीं मानते। ये इसे या तो विज्ञान मानते हैं या दर्शन। कला और विज्ञान में एक मौलिक भेद है। कला मनुष्य को काम करना सिखाती है और विज्ञान मनुष्य को चिन्तन करने की बोधप्रदाय प्रदान करता है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही स्वयं की लोक करते हैं। विज्ञान अधिकतर बाह्य जगत् से सम्बन्ध रखता है और दर्शन अन्तर्जगत् से। शांत स्वयं को व्यवहार में लाना यह कला का काम है। कला विद्वानों का निरूपण नहीं करती, यह या तो विद्वानों को काम में लाती है अथवा नये विद्वानों के लिए प्रवृत्त उपस्थित करती है। कला क्रिया-प्रधान है और विज्ञान विचार-प्रधान। कला में सक्रियता बाहरी पक्ष से मायी जाती है विज्ञान में सक्रियता साधने की प्रक्रिया से मायी जाती है। मनुष्य कला का जो कुछ चिन्तन करता है उसे वह अपनी क्रिया में प्रकाशित करता है और क्रिया में प्रकाशन करने के हेतु ही वह चिन्तन करता है। दर्शन और विज्ञान के विषय में यह बात सत्य नहीं है। इनमें जो चिन्तन होता है उसका स्पष्ट किसी मूल्य का अभिव्यक्ति होता है। दार्शनिक चिन्तन में अपने विचारों को सुगठित बनाना ही स्पष्ट रहता है।

नीति शास्त्र का स्पष्ट कार्यवाहकत्व के मान-दण्ड की लोक करना है। यह यह जानने की चेष्टा नहीं करता कि इस मान-दण्ड की प्रमाण मानकर संसार के लोग क्या आचरण करने हैं अथवा नहीं। उचित आचरण क्या है, इस बात को निश्चित करना नीति शास्त्र का ध्येय है। मनुष्य से उचित आचरण किसे

कराया जाय और उसके चरित्र के सुधार के लिए उपाय निकालना तथा बालकों का चरित्र-निर्माण करना—यह काम नीति-शास्त्र का नहीं है वरन् शिक्षा का है। शिक्षा को हम किसी अंश तक कला कह सकते हैं। नीति शास्त्र को कला नहीं कह सकते।

नीति-शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के आचरण में सुधार होना सम्भव है। परन्तु यह सुधार तब तक नहीं होता जब तक इस शास्त्र के बताये हुये पथ पर मनुष्य अग्रसर नहीं होता और आत्म-सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करता। आचरण में सुधार अभ्यास का फल है। शिक्षा इस अभ्यास को कराती है। यदि नीति-शास्त्र का मुख्य ध्येय मनुष्य का आचरण सुधारना होता तो उसे कला समझना उचित होता। किन्तु उसका ध्येय अपने आचरण के सर्वोच्चादर्श को स्थिर करना है। अतएव उसे विज्ञान अथवा दर्शन की कोटि ही में माना जा सकता है। नीति-शास्त्र के ध्येय की तुलना तर्क-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र के ध्येय से की जा सकती है। न तर्कशास्त्र और न सौन्दर्य शास्त्र को ही कला माना गया है। इसी प्रकार नीति-शास्त्र को भी कला नहीं माना जा सकता।

नीति-शास्त्र की विधि

वैज्ञानिक और दार्शनिक विधि—भिन्न-भिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन की विधियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अतएव हम साधारणतः आशा करते हैं कि इसके अध्ययन की विधि साधारण पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि होगी। पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि के पाँच अंग हैं—प्रदत्तों का इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना^१, कल्पना की सृष्टि^२, कल्पना की सत्यता की नये प्रदत्तों के द्वारा परख करना^३ और एक निश्चित नियम^४ का स्थापन। संक्षेप में यह विधि प्रदत्तों के आधार पर नियमों को स्थिर करने की विधि है। इस विधि को अन्वेषण विधि^५ कहते हैं। इस विधि के अनुसार जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है उनका आधार हमारे सामान्य अनुभव में आनेवाले प्रदत्त होते हैं। यदि कोई प्रदत्त ऐसा आ जाय जिससे कि प्राचीन नियम के विरोध होता है तो हमें उस

-
1. Classification 2. Framing the hypothesis 3. Verification.
4. Law. 5 Inductive Method

नियम को ही बदल देना पड़ता है। इस प्रकार नये-नये नियमों का आविष्कार होता रहता है। मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार यही विधि है। इस विधि से मिस दार्शनिक विधि है। इस विधि की विशेषनात्मक विधि^१ कहा जाता है। इस विधि में पुराने प्रश्नों को हकका करने और नये प्रश्नों को जानने की रत्ती चेष्टा नहीं की जाती, बितनी कि अपने सामने दिये हुए प्रश्नों का अर्थ समझने की चेष्टा की जाती है। दार्शनिक विद्वान्त का अधिक काम नये प्रश्नों के प्राप्त करने से नहीं हाथ बरन् दिये हुए प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से होता है। सामान्य विज्ञान का आधार उदाहरण है, परन्तु नीति शास्त्र का, जो कि दृष्टन की ही शाखा है, आधार गम्भीर विचार है। दो बार उदाहरण भी नैतिकता के विद्वान्त के ऊपर विचार करने के लिए प्रकाश होते हैं। वे विद्वान्त मनुष्य के लौकिक अनुभव की शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करते किन्तु उसके अपने-आपके भीतर होने की शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। विज्ञान के विद्वान्त बाह्य संसार से सम्बन्ध रखते हैं। अतएव जो व्यक्ति बाह्य संसार को जितना ही अधिक जानता है उसके किसी विज्ञान के विद्वान्त उतने ही प्रौढ़ होंगे। किन्तु दर्शन के विषय में यह नियम लागू नहीं होता। दर्शन में जो व्यक्ति जितना ही अधिक विवेचनात्मक चिन्तन करने की क्षमता रखता है वह उतना ही मौलिक सत्य को प्राप्त करेगा।

पदार्थ-विज्ञान का सत्य बाहरी विषयों से सम्बन्ध रखता है और दार्शनिक सत्य अपने-आप से ही सम्बन्ध रखते हैं। अतएव लौकिक घटनाओं का अधिक ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति भी इस सत्य को प्राप्त कर लेता है। नीति-शास्त्र के अधिक विद्वान्तों ने दार्शनिक विधि का ही प्रयोग किया है। जिन लोगों ने इसका सफल प्रयोग किया है, उनमें प्रमुख नाम प्लेटो, कान्ट और मीन महाशय के हैं। इन तीनों विद्वान्तों ने संसार को बड़ा ही मूखवान् नैतिक विचार दिया है। वे सभी आदर्शवादी^२ दार्शनिक थे। इन लोगों की विचार-परम्परा को जिन नीति-शास्त्र के विद्वान्तों ने अपनाया है उन्होंने लौकिक अनुभव पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। वे मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण करके उसके आदर्श को निश्चित

करने की चेष्टा किये हैं। इनकी विधि को कभी-कभी मनोवैज्ञानिक विधि^१ भी कहा जाता है। परन्तु वास्तव में इनकी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनुष्य के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दार्शनिक विश्लेषण से बहुत ही भिन्न वस्तु है। मनुष्य के स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर नीति-शास्त्र के सिद्धान्त को स्थिर करने वाले कुछ विद्वान् अवश्य हुये हैं। इन्हें हम सुखवादी^२ अथवा अन्तः अनुभूतिवादी नीति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद,^३ अन्तः अनुभूति-वाद^४ और आदर्शवाद^५ इन सभी की नैतिकता के अध्ययन की विधि एकसी ही है। इस विधि को दार्शनिक विधि अथवा मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। परन्तु हम यहाँ मनोवैज्ञानिक विधि का एक विशेष अर्थ मानना पड़ेगा। मनो-वैज्ञानिक विधि का सामान्य अर्थ दार्शनिक विधि नहीं वरन् वैज्ञानिक विधि है, अर्थात् मनोविज्ञान प्रदत्तों के आधार पर ही सिद्धान्तों का निरूपण करता है। हम दार्शनिक विधि को विश्लेषणात्मक^६ अथवा आलोचनात्मक^७ विधि कह सकते हैं।

नीति-शास्त्र के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रकृतिवादी^८ नीति शास्त्र के विद्वानों ने और विशेषकर हरवर्ट स्पेंसर महाशय ने किया है। उन्होंने अपनी 'डेटा आफ एथिक्स' (नीति शास्त्र के प्रदत्त) नामक पुस्तक में इस विधि को भली प्रकार से प्रदर्शित किया है। उन्होंने भिन्न-भिन्न काल में प्रचलित समाज के नैतिक नियमों की खोज करने की चेष्टा की है और इन प्रदत्तों के आधार पर नैतिकता के मापदण्ड को स्थिर करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि समाज की प्रारम्भिक अवस्था में नैतिक नियमों का अभाव पाया जाता है। समाज में नैतिकता का विकास धीरे धीरे, मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष करने के साथ-साथ हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य को इस संघर्ष में सफलता मिलती गई वैसे वैसे उसके जीवन के नैतिक नियमों में परिवर्तन होता गया। हम नैतिकता का आदर्श तब तक स्थिर नहीं कर सकते जब तक हम मनुष्य का प्रकृति

-
1 Psychological Method.	2 Hedonist	3. Hedonism.
4. Intuitionism	5 Idealism	6 Analytic.
8 Naturalistic		7. Critical.

के साथ संघर्ष और उसकी विषय के कार्यों को नहीं जानते। इसके लिए मानव समाज के इतिहास को जानना आवश्यक है। किसी नैतिक सिद्धान्त की उपयोगिता की कसौटी मनुष्य को अपने जीवन में उपलब्ध देना है। किन्तु नैतिक नियम के अनुसार चलने से मनुष्य को उसके जीवन में कहीं तक उपलब्धता मिली इसे जानने के लिए समाज के विकास का अध्ययन करना आवश्यक है। नोरी शास्त्र की इस अध्ययन-विधि को हम आरम्भवादी विधि^१ कह सकते हैं।

उक्त आरम्भवादी अथवा शुद्ध वैज्ञानिक विधि की श्रुति को आपुनि काल के कई प्रमुख नीति-शास्त्रों ने बताया है, इस विधि के अनुसार से हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते जिसके आधार पर नियामक विज्ञान बना दिया जा सके। नीति-शास्त्र एक नियामक विज्ञान है। मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर करना एक बड़ी भूल है। इस लिए उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक विश्लेषण करना आवश्यक है। मनुष्य क्या है और उसके जीवन में सर्वोत्तम उत्पन्न क्या इसको जानकर ही उसके आचरण के लक्षण का निरूपण किया जा सकता है। अरस्तू महाशय ने मनुष्य को 'विवेकशील प्राणी'^२ कहा है। मनुष्य की परिमाणा के आधार पर ही उन्होंने उसके जीवन के लक्षण तथा कर्तव्य का निरूपण किया है। मनुष्य की वृद्धि प्राणियों से विशेषता उसके विवेक अथवा विचार है। अतएव मनुष्य का स्वभाव है यह उहाल है कि उसका कर्तव्य ऐसे का के ज्ञान से है जिससे उसके विचार की शक्ति का अभिव्यक्तिक विकास हो सके। यह उदा ज्ञान विज्ञान में निम्न रह सके। भारतीय के भ्रम शास्त्र अर्थात् नीति शास्त्र के पंडितों ने भी मनुष्य के कर्तव्यकर्तव्य का माप-दण्ड स्थिर करने लिए मानव स्वभाव के दार्शनिक विश्लेषण की रीति को अपनाया है। उन निष्कर्ष उही प्रकार के हैं जिस प्रकार के निष्कर्ष प्राचीन यूनानियों के थे।

फिरने ही नीति-शास्त्रों ने नीति शास्त्र की विधियों का वर्गीकरण विधियों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों आधार पर ही किया है। परन्तु यह एक अमान्यक काम है। विधि और सिद्ध

मे मौलिक भेद है। सिद्धान्त किसी विधि के अनुसार विचार करने का परिणाम होता है। सिजविग महाशय ने अपनी पुस्तक 'मेथड्स आफ एथिक्स' (नीति शास्त्र की विधियाँ) में यह भूल की है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों का वर्गीकरण किया है, परन्तु उसे नैतिक सिद्धान्त की विभिन्न रीतियों का नाम दे दिया है। मार्टिनो ने अपनी 'टाइप्स आफ एथिकल थ्योरी' नामक पुस्तक में बताया है, कि भिन्न-भिन्न सिद्धान्त को स्थिर करने वाले भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी विधि को काम में लाये हैं। इस तरह जितने नैतिक सिद्धान्त हैं, उतनी ही उनकी विधियाँ हैं। किन्तु हम विधियों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना उचित नहीं समझते हैं। हमने जो वर्गीकरण किया है, वह बहुत कुछ अमेरिका के वर्तमान काल के प्रसिद्ध विद्वान् ह्यूलराइट महाशय के अनुसार है।

प्रश्न

१. नीतिशास्त्र का विषय क्या है? इस शास्त्र में किन विषयों पर विचार किया जाता है?
२. नीतिशास्त्र के पढ़े बिना ही यदि मनुष्य नैतिक आचरण की सामर्थ्य रखता हो, तो नीतिशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता क्या है? क्या नीतिशास्त्र के पढ़ने से मनुष्य का आचरण अधिक नैतिक हो जाता है?
३. नीतिशास्त्र में "शास्त्र" शब्द का क्या अर्थ है? क्या नीतिशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है?
४. "नीतिशास्त्र का अध्ययन केवल बौद्धिक मनोरञ्जन की वस्तु ही है"—इस कथन की विवेचना कीजिये और नीतिशास्त्र के अध्ययन से जीवन में मौलिकता दर्शाइये।
५. किसी भी नैतिक संकट (धर्म संकट) की स्थिति का विश्लेषण करके नैतिक विचार की आवश्यकता को दर्शाइये।

६. सैव्यस्तिक और व्यावहारिक विज्ञानों में भेद क्या है ? नीतिशास्त्र को क्या व्यावहारिक विज्ञान कहा जा सकता है ?
७. नीतिशास्त्र नियामक विज्ञान है—इस कथन का क्या अर्थ है ? इस विज्ञान की तुलना मनोविज्ञान और प्राणीशास्त्र से कीजिये ।
८. नीति शास्त्र को क्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? कला और विज्ञान के भेद का पूरी तरह स्पष्ट कीजिये ।
९. बर्गानिक और दार्शनिक विधि के भेद को द्वाहाइये । नीतिशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा गया है ?
१०. ग्रन्थ-समाज में नैतिक विचार की वृद्धि किस परिस्थिति में होती है ? उदाहरण देकर समझाइये ।

दूसरा प्रकरण

नीति-शास्त्र और अन्य विद्यायें

दूसरी विद्याओं से सम्बन्ध जानने की आवश्यकता—नीति-शास्त्र के अध्ययन के लिए अनेक दूसरी विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ विद्याएँ नीति-शास्त्र का आधार हैं, और कुछ नीति-शास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित हैं, अथवा उन सिद्धान्तों को व्यवहृत करती हैं। जिन विद्याओं का सम्बन्ध नीति से बड़ा ही घनिष्ठ है, वे निम्नलिखित हैं—तत्त्व-विज्ञान^१, मनोविज्ञान^२, तर्कशास्त्र^३, सौन्दर्यशास्त्र^४ और प्राणिशास्त्र^५। इनके अतिरिक्त नीति-शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीति-शास्त्र,^६ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र^७ से भी है। नीति-शास्त्र और धर्म^८ का भी बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु वर्तमान काल में धर्म के स्वरूप को निश्चित करना बड़ा कठिन हो गया है। अतः वैज्ञानिक ढंग से धर्म और नीतिशास्त्र की चर्चा करना भी बड़ा कठिन है। तत्त्व-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि नीति-शास्त्र के आधार-स्तम्भों को स्थिर करने में सहायक होते हैं, और राजनीति-शास्त्र और समाज-शास्त्र आदि उसकी उपयोगिता दर्शाते हैं।

नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान—नीति-शास्त्र का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध मनोविज्ञान से है। कर्तव्याकर्तव्य का विचार एक विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है। कर्तव्य का विचार उत्पन्न होने के लिए मानसिक विकास की आवश्यकता होती है। पशुओं और छोटे बच्चों में कर्तव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं। जब तक मनुष्य में आगे पीछे सोचने की शक्ति नहीं

1. Metaphysics, 2. Psychology, 3. Logic, 4. Aesthetics,
5. Biology, 6 Politics, 7 Sociology, 8 Economics, 9 Religion.

रहती, तब तक उसे कर्तव्याकृत्य का ज्ञान नहीं रहता। मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि मनुष्य के मानसिक विकास की किस अवस्था में उस नीतिज्ञ^१ का ज्ञान होना सम्भव है। फिर भिन्न-भिन्न प्रकार के माप-दण्ड भिन्न-भिन्न मानसिक विकास की अवस्था के परिचायक हैं। नीतिज्ञान के किस माप-दण्ड का र्जना मना जाय और किसको नीचा, इतकें लिए मनुष्य के मानसिक विकास को जानना भी आवश्यक होगा।

अपने कर्तव्य का निश्चय करने के पूर्व मनुष्य के मन में मानसिक उभल-पुनल होता है। इस उभल-पुनल का क्या स्वरूप है इसे मनोविज्ञान से जाना जाता है। कृत्य शास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य के बाह्य आचरण से उठना नहीं है किन्तु कि उसकी मानसिक परिस्थिति से है। किसी प्रकार के आचरण की मालिकता मनुष्य के मन में होने वाले संकल्प-विकल्पों के ऊपर निर्भर करती है। उसका प्रभावित क्रियाओं का महत्त्व उसके संकल्प-विकल्प पर ही निर्भर करता है। नीति-शास्त्र का यह सर्वमूल्य सिद्धान्त^२ कि मनुष्य के कार्य की नैतिकता को जानने के लिए उसके उत्तमवन्ती क्रियाओं के वास्तविक हेतु^३ अथवा मन्तव्य^३ को हमें जानना चाहिए। अब मनुष्य की क्रियाओं के वास्तविक प्रेरक क्या हैं स्वयं मनुष्य उन प्रेरकों का ज्ञान कहाँ तक प्राप्त कर सकता है यह बताना मनोविज्ञान का काम है। कभी कभी स्वयं किसी काम के करने वाले को अपने ही कामों के वास्तविक हेतुओं का ज्ञान नहीं रहता। वह बिना हेतु को हेतु समझता है वह झूठा धरता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने कार्य के हेतुओं का बहुत र्जना समझता रहता है, सभी उसका वास्तविक हेतु स्वीकार्य अथवा निरर्थक भी बना रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान हमें यह दर्शा रहा है, कि मनुष्य कहीं तक अपने कार्य की नैतिकता के विषय में अपने-आप को भोला देता है। वह झूठे हेतु को अपने कार्य का वास्तविक हेतु समझ बैठता है। अस्तु किसी कार्य की नैतिकता जानने के लिए न केवल उस कार्य के प्रभावित हेतु को हमें जानना चाहिए, बल्कि उसके गुप्त प्रेरकों का अध्ययन भी करना चाहिए। उन गुप्त प्रेरकों का निश्चय मनोविज्ञान की उपायता से होता है।

नीतिशास्त्र में मनुष्य की भूख^१, चाह^२, इच्छा^३, स्वतन्त्र इच्छा शक्ति^४, उद्वेग^५ और चरित्र^६ आदि विषयों की चर्चा की जाती है। ये सभी तत्त्व मनुष्य की क्रियाओं के प्रेरक होते हैं। नैतिक आचरण^७ वह आचरण है, जिसमें मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति अधिक-से-अधिक कार्य करती है, और दूसरे तत्त्वों से कम-से-कम प्रभावित होती है। पर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति क्या है और कहाँ तक यह मनुष्य के कार्य की प्रेरक बनती है, इसका निश्चय करना तथा दूसरे तत्त्वों के स्वरूप, उनकी शक्ति तथा आपस के सम्बन्ध को बताना मनोविज्ञान का कार्य है। नीति-शास्त्र के प्रमुख पंडितों का कथन है, कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के प्रभाव में नैतिक आचरण संभव नहीं। जहाँ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं, वहाँ कर्तव्य नहीं। परन्तु आधुनिक काल के कुछ मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते। उनका कथन है कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति अभ्यासजन्य एक धारणा मात्र है। यदि इन मनोवैज्ञानिकों का यह कथन सत्य मान लिया जाय, तो नीति-शास्त्र का मुख्य आधार-स्तम्भ ही नष्ट हो जाय। अतएव हमें मनोविज्ञान के गम्भीर-अध्ययन से यह निश्चित करना पड़ता है, कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति कोई तात्त्विक वस्तु है, अथवा नहीं। यदि यह निश्चय करने में हम असमर्थ रहे, तो नीति शास्त्र का विचार ही व्यर्थ हो जायगा।

मनुष्य का आचरण उसके आदर्श और उसके विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति के सम्बन्ध का परिणाम है। नीति-शास्त्र के बहुत से पण्डितों का कथन है कि जब तक मनुष्य के स्वभाव के विषय में भली प्रकार से ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया जाता, तब तक उसके नैतिक आदर्श का निश्चय करना भी सम्भव नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपना नैतिक आदर्श ऐसा बना ले जिसके अनुसार चलना किसी मनुष्य के लिए सम्भव ही न हो, तो वह आदर्श झूठा आदर्श होगा। मनुष्य के जीवन का अन्तिम आदर्श दर्शन-शास्त्र निश्चित करना है, परन्तु उसके जीवन का व्यावहारिक आदर्श मनुष्य की मानसिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता नीति-शास्त्र के विद्वानों को कहाँ तक है।

1 Appetite, 2. Want, 3 Desire, 4 Freewill, 5 Emotion, 6 Character, 7 Conduct, 8 Basis.

पर हमें नीति-शास्त्र का मनोविज्ञान की एक शाखा मान न मन लेनी चाहिए। नीति-शास्त्र एक नियामक शास्त्र^१ है और मनोविज्ञान यथुविज्ञान^२ है। नीति शास्त्र के अध्ययन का प्यव विभिन्नियों की बातों को निमित्त करना है। इसके प्रतिद्वन्द्व मनोविज्ञान सभी प्रकार के आचरण और विचारों का अध्ययन करता है। एक मनोविज्ञानिक के लिए तुरे आत्मों के आचरण का अध्ययन उतना ही उपयोगी है जितना एक मने आत्मी के आचरण का अध्ययन। वह जितनी रुचि सामान्य लोगों के मन के अध्ययन में लगाता है, उतनी ही रुचि वह पागलों के मन के अध्ययन में लगाता है। नीति शास्त्र का श्रेय सभी प्रकार के आचरणों का अध्ययन करना है और यह अध्ययन भी हम लिए दिया जाय है जिससे नैतिकता की कगारी निमित्त का जा सके।

जितने ही नीति शास्त्रज्ञ मनोविज्ञान की ही नीति शास्त्र का एक मात्र आधार बना लेते हैं। मुन्वाहियों^३ ने ऐसा ही किया है। उनके मतानुसार मनुष्य के सभी कार्यों का प्रेरक मुक्त की इच्छा रहती है। अतएव मुक्त ही जीवन की सर्वोत्तम वस्तु है और मनुष्य का कल्याण इसी बात में है कि वह अधिक मुक्त प्राप्त करने के हेतु आचरण करे। जिस काम से मुक्त की वृद्धि और मुक्त की कमी होती है, वही कार्य मत्ता है। पर मनोविज्ञान के ऊपर नीति शास्त्र को इस प्रकार आधारित करना एक बड़ी गूल है। इससे हम नीति-शास्त्र की मनो-विज्ञान की एक शाखा मान बना देते हैं, और उसके विभिन्नियों के स्वरूप को ज्ञात कर लेते हैं। केवल वस्तु-स्थिति के आधार पर आदर्श का निधय नहीं किया जा सकता। वहाँ पर आदर्श का विचार होता है, वहाँ मनुष्य को वस्तु स्थिति के स्तर से ऊँचा उठना पड़ता है। अतएव केवल मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य के नैतिक आचरण का माप दख निमित्त करना अनुचित है। कर्तव्य-शास्त्र में प्रधान बात यह नहीं है कि मनुष्य क्या करना चाहता है, बल्कि प्रधान बात यह है कि उसे क्या करना चाहिए। मनुष्य में मुक्त की चाह अवश्य है; परन्तु उसमें इस चाह को नियन्त्रित करने की योग्यता भी है। वह अपने विवेक के द्वारा मुक्त की चाह को नियन्त्रित कर सकता है। मनुष्य का आदर्श उसके विवेक के द्वारा

निश्चित होता है। मनोविज्ञान अधिकतर उसके सुख की चाह पर जोर डालता है, आदर्श की चर्चा करना दर्शन का विषय माना जाता है। अतएव मनोविज्ञान के आधार पर कर्तव्य का निश्चय नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति शास्त्र में मनोविज्ञान की बड़ी उपयोगिता है, परन्तु मनोविज्ञान ही नीति-शास्त्र का आधार नहीं बन सकता।

नीति-शास्त्र और प्राणि-शास्त्र^१ — नीति-शास्त्र के कुछ विद्वानों ने नैतिकता का माप दण्ड प्राणियों के आचरण और उनकी उन्नति के नियमों पर आधारित किया है। उनका कथन है कि प्राणि-शास्त्र का भली प्रकार अध्ययन किये बिना नैतिकता के सिद्धान्तों को निश्चित करना सम्भव नहीं। मनुष्य के जीवन में इतनी कृत्रिमता आ गई है, कि उसके वर्तमान आचरण को देखकर अथवा उसके नैतिकता के वर्तमान विचारों को जानकर नैतिकता का माप-दण्ड स्थिर करना सम्भव नहीं। इसके लिए हमें मनुष्य से भिन्न प्राणि-जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जो दूसरे प्राणियों के जीवन के नियम हैं, उन्हीं के अनुसार मनुष्य को आचरण करना चाहिए।

उक्त सिद्धान्त को मानकर इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक हरबर्ट स्पेंसर महाशय ने नैतिक आचरण के कुछ सिद्धान्तों को निश्चित किया है। उनके अनुसार नैतिक आचरण वह आचरण है, जो वातावरण के अनुकूल हो। बाह्य वातावरण से संघर्ष उत्पन्न होने पर, और प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त न होने पर प्राणी का विनाश हो जाता है। अतएव ऐसा आचरण अनैतिक आचरण है। इस प्रकार की विचारवारा में नीति शास्त्र का वास्तविक स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। दूसरे प्राणियों के आचरण को देखकर मनुष्य को अपने आचरण का आदर्श निश्चित करना बड़ी भूल है। इससे नैतिकता की आदर्शवादिता ही नष्ट हो जाती है। दूसरे प्राणियों में न विवेक होता है, और न धर्माधर्म का विचार। उनमें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को रोकने की शक्ति नहीं रहती, अर्थात् उनमें स्वतंत्र इच्छाशक्ति नहीं होती। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, और उसमें स्वतंत्र इच्छाशक्ति है। वह अपनी जीवन-धारा जिस ओर चाहे मोड़ सकता है। पशु के लिए ऐसा

करना संभव नहीं। अतएव मानव जीवन का आदर्श पशु-जीवन के ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पशु के लिए जिस आचरण को हम मला आचरण समझते हैं वही आचरण मनुष्य के लिए बुरा हो सकता है। पशु के लिए प्राकृतिक आचरण मला आचरण है। यह बात मनुष्य के आचरण के विषय में सत्य नहीं है।

प्राचीन-शास्त्र वास्तविकतावादी विज्ञान^१ है, और नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान^२ है। प्राचीन-शास्त्र वैसी वस्तु-स्थिति है ठले अभ्यसन करता है, अतएव वह प्राणियों के सामान्य आचरण को जानने की चेष्टा करता है, परन्तु नीति शास्त्र आचरण केसा होना चाहिए, इसे जानने की चेष्टा करता है। इस दृष्टि से भी दोनों विद्याओं में बड़ा अन्तर है।

लोचि-शास्त्र और तर्क शास्त्र—नीति-शास्त्र और तर्क शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य में तार्किक शक्ति का विकास होने के पूर्व उसमें किसी भी प्रकार के दार्शनिक विचार की क्षमता नहीं आती। वह जीवन का आदर्श क्या है और नैतिक जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका निश्चय नहीं कर सकता। किसी प्रकार के आचरण का औचित्य इष्टति समय मनुष्य कभी-कभी विशेष प्रकार की तार्किक श्रुति करता है। वह अपने आचरण की नैतिकता सिद्ध करने के लिए बहानेबाजी भी करता है। अपने विचारों की ऐसी भूलों को समझने के लिए तर्क-शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है।

नीति शास्त्र और तर्क-शास्त्र दोनों ही नियामक^३ विज्ञान हैं। अतएव एक का स्वरूप समझने के लिए दूसरे का स्वरूप समझना आवश्यक होता है। कुछ नीति शास्त्र के विद्वानों ने तर्क-शास्त्र को ही नीति-शास्त्र का आधार मान लिया है। उनके कहनानुसार जिस प्रकार दो पारस्परिक विरोधी विचार सही नहीं हो सकते उसी प्रकार पारस्परिक विरोधी आचरण सही नहीं होता। सही आचरण यह है जिसमें स्वयं विरोध का अभाव पाया जाता है। नीति शास्त्र की परिभाषा करते समय कुछ विद्वानों ने इसे आचरण का म्यात्र कहा है।^४

1 Positive Science, 2 Normative Science

3 Normative. 4 Ethics in the logic of conduct.

परन्तु, हमें नीति-शास्त्र को इस प्रकार तर्क-शास्त्र के ऊपर पूर्णतः निर्भर न मान लेना चाहिए। दोनों विद्याओं में समता अवश्य है, और एक के समझने से दूसरे के समझने में सहायता मिलती है। किन्तु दोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। तर्क-शास्त्र का क्षेत्र विचार का क्षेत्र है, और नीति शास्त्र का क्षेत्र आचरण का क्षेत्र है। तर्क-शास्त्र सही विचार के माप-दण्ड को निश्चित करना है, और नीति-शास्त्र सही आचरण के माप-दण्ड को निश्चित करता है। विचारों में स्वगत विरोध होना अक्षम्य है। स्वगत विरोध होने पर मनुष्य किसी सत्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता, किन्तु आचरण में स्वगत विरोध उतना बुरा नहीं जितना कि अपने आदर्श के प्रतिबल आचरण करना बुरा है। कभी-कभी ऊपर से पारस्परिक विरोधी दिखाई देने वाला आचरण भी नैतिक आचरण होता है। मनुष्य सभी परिस्थितियों में एक सा आचरण नहीं कर सकता, और सभी परिस्थितियों में एक सा आचरण करना नैतिकता की दृष्टि से उचित भी नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के आचरण में भेद होता रहता है। आवश्यकता केवल इस बात की है, कि मनुष्य अपने लक्ष्य को न भूले।

फिर, विचार की भूल को हम उतना बुरा नहीं मानते, जितना कि आचरण की भूल को बुरा मानते हैं। विचार में भूल करने वाले व्यक्ति को हम कभी-कभी भोला-भाला अथवा कभी उसे मूर्ख कहते हैं। परन्तु आचरण में भूलें करने वाले व्यक्ति को हम अपराधी, दुराचारी अथवा पापी कहते हैं। विचार की भूल क्षम्य होती है, पर आचरण की भूल अक्षम्य होती है। विचार की भूलों की वैसी निन्दा नहीं की जा सकती, जैसी आचरण की भूलों की की जाती है। विचार की अत्यधिक भूल करने वाला व्यक्ति पागल समझा जाता है। पागल को दण्ड देने का विचार कोई नहीं लाता। आचरण की भूल करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, और उसके लिए उसे दण्ड देना उसके और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है।

विचार के दोष और आचरण के दोष के दो भिन्न-भिन्न स्तर हैं। विचार में दोष विचार की अपरिपक्वता से होता है, और आचरण का दोष हृदय की अप-विचित्रता के कारण होता है। जब किसी मनुष्य के कार्य का हेतु बुरा होता है, तभी हम उसके आचरण को बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति केवल विचार की भूल के

कारण कोई अनुचित कार्य करता है उसे हम कुछ व्यक्ति नहीं मानते। कुछ व्यक्ति यह है, जिसका चरित्र ही कुछ है जिसके मन में सदा स्थायी विचार आते रहते हैं, और जिसकी बुद्धि परोपकार की ओर नहीं जाती। ऐसा व्यक्ति कुछका चिन्तन ही सकता है। परन्तु उसके विचार की सुश्रुतता उसके आचरण की नैतिक दृष्टि से उँचा नहीं बनती।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का क्षेत्र एक शास्त्र के क्षेत्र से भिन्न है। दोनों प्रकार की विषयों में समझ होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं और नीति-शास्त्र को सर्व शास्त्र की एक शाखा मान नहीं माना जा सकता।

नीति शास्त्र और सौन्दर्य शास्त्र^१—जिस प्रकार नीति-शास्त्र और एक शास्त्र का पनिष्ठ सम्बन्ध है, उसी प्रकार नीति-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र का भी पनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों का लक्ष्य किसी विशेष प्रकार के माप-दण्ड का अन्वेषण करना है। सौन्दर्य शास्त्र सौन्दर्य के माप-दण्ड का अन्वेषण करता है, और नीति शास्त्र आचरण के माप-दण्ड अर्थात् नैतिकता के माप दण्ड का। नीति-शास्त्र के कुछ विद्वानों ने नैतिक आचरण को सुन्दर आचरण कहा है। उनके कथनानुसार सौन्दर्य के माप दण्ड का ज्ञान होने पर नैतिकता के माप दण्ड का भी ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार कला में सौन्दर्य के नियमों को मनु करने से उनकी सुन्दरता बढ़ हो जाती है, उसी प्रकार आचरण में सुन्दरता के नियमों को अमल करना करने से आचरण कुछ हा जाता है। इन पैरिष्ठों के अनुसार असुन्दर और बीमल आचरण ही अनैतिक आचरण है। अतएव जिस व्यक्ति का सुन्दरता का ज्ञान नहीं और जिसे सुन्दरता को परत करने की उचित शिक्षा नहीं मिली है वह कभी भी नैतिक-आचरण करने की योग्यता नहीं रखता। जिसके रहन सहन में सात्वत-दशा में असुन्दरता है, उसके आचरण में सुन्दरता होना कठिन है।

पश्चिम में प्राचीन काल के यूनानी सुन्दरता के परम उदाहरण थे। वे सुन्दर मूर्तियों, संगीतों और नाटकों का निर्माण करते थे। उनके रहन-सहन में और चलने के ढंग में सुन्दरता थी। वे अपने शरीर को भी अनेक प्रकार से

सुन्दर बनाने की चेष्टा करते थे। वे सुन्दरता की वृद्धि के सभी कार्यों को बड़े मनोयोग के साथ इसलिए भी करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि सुन्दरता की वृद्धि करना मानव-जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करता है, वह उतना ही अधिक अपने आचरण को ऊँचा बनाता है। इन सुन्दरता के उपासकों में पीछे यह भी विचार आ गया था, कि जिस व्यक्ति का रूप रंग और आकार सुन्दर है, उसकी आत्मा भी अवश्य सुन्दर होगी, और जो व्यक्ति कुरूप है, उसकी वैसी ही आत्मा भी अवश्य होगी।

सुन्दरता और नैतिकता^१ में घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु सुन्दरता को ही नैतिकता नहीं कहा जा सकता। अपने जीवन में सुन्दरता न रखने वाले व्यक्ति को दण्ड देने की बात कोई नहीं सोचता, किन्तु आचरण में अनैतिकता प्रदर्शित करने वाले को दण्ड दिया जाता है। सुन्दरता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति समाज में वैसा निन्दनीय नहीं माना जाता, जैसा कि नैतिकता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। फिर कितने ही प्रकार का नैतिक आचरण ऐसा होता है, जो देखने में असुन्दर होता है। भगी का काम सुन्दरता की दृष्टि से नीचा भले ही दिखाई दे, पर नैतिकता की दृष्टि से उसी कोटि का हो सकता है, जिस कोटि का एक कवि का अथवा कलाकार का कार्य होता है। रोगियों की सेवा करते समय मनुष्य को अनेक प्रकार की गन्दगी में रहना पड़ता है। सुन्दरता का उपासक कलाकार प्रायः ऐसी गन्दगी में रहना पसन्द न करेगा। परन्तु नैतिकता की दृष्टि से रोगियों की सेवा करना, उनके घावों को धोना और मलाहम पट्टी करना, उनका पाखाना फेंकना बड़े ऊँचे काम हैं। फिर यह कहना भी भूल है, कि शरीर से सुन्दर व्यक्ति का आचरण भी सुन्दर होता है और अपने शरीर को आकर्षक बनाना नैतिकता की दृष्टि से ऊँचा काम है। इस भूल में पड़कर महात्मा सुकगत को यूनान के सुन्दरता के उपासक जहर देने में इसलिए नहीं हिचके, कि उसका बदन सुन्दर नहीं था और वह एक फकीर के समान फटे पुराने कपड़े पहन कर अपना जीवन व्यतीत करता था। शरीर का सौन्दर्य और

आन्तरिक का सौन्दर्य वा मिष्ट भिन्न बस्तुएँ हैं, और बिना माप-दण्ड से कला की सुन्दरता मापी जाती है उससे आन्तरिक की सुन्दरता नहीं मापी जा सकती।

सुन्दरता के माप-दण्ड और नैतिकता के माप-दण्ड में एक और मौलिक भेद है। सुन्दरता का माप-दण्ड निर्मित पदार्थ की कीमत करता है और नैतिकता का माप-दण्ड उस क्रिया की कीमत करता है, जिसके द्वारा किसी पदार्थ का निमात्र होता है। हम किसी कलाकार को सुन्दर कलाकार कह सकते हैं यदि उसने परते कमी सुन्दर कला का निमात्र किया हो। वर्तमान समय में वह कला निमात्र कर रहा है अथवा नहीं यह बात उसके सुन्दर कलाकार होने में बाधक नहीं होती। परन्तु हम किसी व्यक्ति को भला व्यक्ति एवं ठक नहीं करते जब तक वह हर समय भला आचरण नहीं करता। अरस्तू महाशय का कथन है कि, 'महार्ग करने के लिए कोई भी दिन छुट्टी का दिन नहीं।' ७ मनुष्य जब तक जीव है, उसे भला काम करते ही रहना चाहिये जब वह निष्क्रिय हो जाता है, तो वह भला नहीं रहता।

सुन्दरता का माप-दण्ड एक बाहरी बस्तु से सम्बन्ध रखता है, और नैतिकता का माप-दण्ड आन्तरिक भावों से। अच्छे भाव रखने वाले व्यक्ति की कला को हम सुन्दर कला नहीं कहते। सुन्दर कला उस कला को कहा जाता है, जो ऊपर से सुन्दर दिखाई देती है। हम कला की सुन्दरता की कीमत अर्थात् समस्त कलाकार के हेतुओं पर विचार नहीं करते परन्तु नैतिकता में आचरण की भेदना जानने के लिए मनुष्य के कार्य के हेतुओं को जानना अति आवश्यक है। मनुष्य का कोई काम सुन्दर हो अथवा असुन्दर समाजीकृत हो अथवा निकम्मा उसकी मौलिकता उसके हेतु के ऊपर निर्भर है, अर्थात् नैतिकता में मनुष्य के हृदय को जानने की चेष्टा की जाती है और उसकी आन्तरिक भावनाओं के ऊपर ही मते और बुरे का विचार किया जाता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सौन्दर्य-शास्त्र और नीति-शास्त्र में बहुत कुछ समानता होते हुए भी दोनों के क्षेत्र भिन्न हैं, और वे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की कीमत अर्थात् करते हैं। सौन्दर्य-शास्त्र का विशेष महत्त्व निर्मित वस्तु से

रहता है, और नीति-शास्त्र का विशेष सम्यन्ध क्रिया तथा उसके हेतु से रहता है । इन दोनों शास्त्रों में मुख्य भेद यही है ।

नीति-शास्त्र और-तत्त्वविज्ञान^१—तत्त्वविज्ञान शब्द कभी-कभी दर्शन^२ के सभी विभागों के लिए आता है, और कभी-कभी यह शब्द उस विद्या के लिए काम में आता है, जिसमें ससार के अन्तिम तत्त्वों की चर्चा की जाती है । इसे अंग्रेजी में “मेटाफिजिक्स” कहते हैं । पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार दर्शन अर्थात् फिलासफी के निम्न लिखित पाँच अंग माने गये हैं—तर्क-शास्त्र^३, सौन्दर्य शास्त्र,^४ नीति-शास्त्र,^५ मनोविज्ञान^६ और तत्त्व-विज्ञान । इन पाँचों अंगों का सम्पूर्ण ज्ञान दार्शनिक ज्ञान कहलाता है । तत्त्व-विज्ञान दूसरे चार प्रकार की विद्याओं के ऊपर का ज्ञान है । प्रत्येक शास्त्र कुछ बातें मानकर चलता है । ये बातें उस शास्त्र की पूर्व-मान्यताएँ^७ कहलाती हैं । वह उन पूर्व मान्यताओं की तात्त्विक वास्तविकताओं को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करता । मनोविज्ञान मन की उपस्थिति को मानकर चलता है । पर मन का तात्त्विक रूप क्या है, इसे जानने के लिए हमें तत्त्व-विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है । इसी प्रकार न्याय शास्त्र, सौन्दर्य शास्त्र और नीति-शास्त्र की कुछ पूर्व-मान्यताएँ हैं । इन पूर्व-मान्यताओं का अध्ययन तत्त्व-विज्ञान में होता है । नीति-शास्त्र की निम्नलिखित पूर्व-मान्यतायें हैं—

(१) नि श्रेय अथवा सर्वोत्तम^८ पदार्थ की उपस्थिति,

(२) मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति^९,

(३) सृष्टि का भलाई की ओर जाना^{१०},

(४) आत्मा का अमरत्व^{११}, और

(५) ईश्वर का अस्तित्व और उसकी पूर्णता^{१२} ।

इन पाँचों बातों पर प्रकाश तत्त्व-विज्ञान डालता है । नीति-शास्त्र के कुछ

1 Metaphysics, 2 Philosophy, 3 Logic, 4 Aesthetics, 5 Ethics, 6 Psychology, 7 Postulates, 8 Summum bonum, 9 Freedom of will, 10. Movement towards progress, 11 The immortality of soul, 12. Perfection of God -

विद्वान् विद्वन्नी दो बातों में विश्वास करना, नीति-शास्त्र के मध्यम स्तर के निरूपण के लिए आवश्यक नहीं समझते। जड़वादी^१ नीति शास्त्र के विद्वान् न आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और न ईश्वर में। वे नीति-शास्त्र का प्रधान आधार मानव-समाज की आवश्यकता में ही ढूँढ़ते हैं।

विद्वन्नी दो पूर्वमान्यताओं की खोज कर यदि हम थोप तीन पूर्व-मन्यताओं पर विचार करें तो देखेंगे कि नीति शास्त्र के लिए उन्हें मानना आवश्यक था। यदि कोई मनुष्य निराशावादी है और सांसारिक पट्टनाओं के अन्तिम प्रबोधन को शुभ नहीं मानता, तो उसके लिए नैतिक आचरण करना अत्यन्त कठिन होता है। मनुष्य सभी नैतिक आचरण करता है, जब यह समझता है कि अन्तिम शुभ पदार्थ^२ कोई है। यह अन्तिम शुभ पदार्थ क्या है इसके ऊपर तत्त्व विज्ञान प्रकाश डालता है।

नीति शास्त्र की दूसरी पूर्वमान्यता स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति है। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अभाव में नैतिक आचरण सम्भव नहीं है। यह स्वतन्त्र इच्छा शक्ति क्या है, इसके ऊपर तत्त्व विज्ञान प्रकाश डालता है। हम देखते हैं कि मनुष्य एक ओर परिस्थितियों का दास है और दूसरी ओर वह परिस्थितियों के ऊपर विजय-प्राप्ति की चेष्टा भी करता रहता है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाला तत्त्व ही नैतिकता का आधार है। पर यह तत्त्व क्या है इसका ज्ञान नीति-शास्त्र को नहीं है इसके लिए तत्त्व-विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है।

तिसर प्रकार मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति में विश्वास नैतिक आचरण के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार सांसारिक पट्टनाओं के निपटारा करने वाले नियम की मलाई में विश्वास भी नैतिक आचरण के लिए आवश्यक है। यदि संसार की पट्टनाएँ किसी व्यावहारिक नियम के द्वारा परित नहीं होती हैं तो किसी व्यक्ति में नैतिक आचरण के लिये ठोका ही न रहेगा। मनुष्य अपने आचरण को इस लिये ही व्यावहारिक बनाने की चेष्टा करता है क्योंकि वह जानता है कि सभी व्यक्ति एक नैतिक नियम के द्वारा संश्लिष्ट हो रही हैं। जो कार्य का

फल भला होता है, और बुरे का बुरा। भले तथा बुरे काम और उनके फल की उपस्थिति में समय का अन्तर कितना ही पड़े, परन्तु ऐसा होना असम्भव है कि भले काम का परिणाम बुरा हो, और बुरे काम का परिणाम भला। जन-साधारण की किंवदन्ती 'रोपै पेड बबूल का आम कहाँ से होय' में तात्त्विक सत्य है। यह सत्य ही मनुष्य को नैतिक आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो लोग ससार की घटनाओं में किसी भले नियम को कार्यान्वित होते हुये नहीं देखते, उनका हृदय से सदाचारी होना बड़ा कठिन है। ऐसे लोग प्रायः क्रूर-कर्मा अथवा विचित्र होते हैं। उन्हें नैतिक आचरण की उपयोगिता समझना असम्भव है। ऐसे लोगों को नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र आदि विद्याओं के अध्ययन की आवश्यकता ही क्या है? इन लोगों के जीवन का सिद्धांत 'खाओ, पीओ और मौज उड़ाओ' के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वे साधुओं और पागलों के जीवन में कुछ भी भेद नहीं रखते।

इमेनुअल कान्ट महाशय के कथनानुसार नैतिक जीवन का आधार आत्मा के अमरत्व और परमात्मा की पूर्णता में विश्वास भी है। जो मनुष्य आत्मा के अमरत्व में विश्वास नहीं करता, उसके लिए यह मानना कठिन होता है कि सभी भले कार्यों का परिणाम भला होता है। हम समान्यतः देखते हैं कि बहुत से सदाचारी लोग जीवन भर कष्ट सहते रहते हैं। वे अपने भले कामों का पुरस्कार इस जीवन काल में नहीं पाते। इसके प्रतिकूल बहुत से दुराचारी, कपटी, धूर्त लोग ससार में खूब फलते-फूलते दिखाई देते हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा के अमरत्व अथवा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, तो उसे अपना आचरण भला बनाने के लिए कोई आन्तरिक प्रेरणा होना कठिन है। वह अपने आचरण को उतनी ही दूर तक भला बनाने की चेष्टा करेगा, जहाँ तक वह इस भले आचरण से कुछ लौकिक लाभ उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बुरे काम के करने से भी अपने-आप को न रोकेंगा, जिसे वह संसार की आँखों से छिपा सकता है। आत्मा के अमरत्व में विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्ग-नरक की अथवा पुनर्जन्म की कल्पना करता है। उसकी ये कल्पनाएँ एक ओर उसे भले कामों में प्रोत्साहित करती हैं, और दूसरी ओर बुरे कामों से उसे रोकती हैं। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि भले या बुरे काम का

फल इस जीवन में नहीं मिलता उसका फल किसी-न-किसी प्रकार इस जीवन के बाद मिलता है, उसकी अनेक आचरण करने की सम्भावना कम रहती है। वह कर्मका के प्रति उदासीन होकर भी शुभ कर्म को करछ ही चायगा। उसकी बुद्धि में प्रत्येक शुभ कर्म का करना किसी साम्प्रदायी बैंक में अपना धन करने के समान होता है। मनुष्य बैंक के हिसाब से उसका ही धन ले सकता है, बिना उसने धन किया है। यदि कोई बैंक उसके चेक के मुताबान में धर करती है तो वह उसके धन को धुमे धुमे का व्याज उसका ही अधिक देती है। इसी प्रकार यदि किसी भले कर्म का फल हमें दुरुस्त नहीं मिलता और फल के मिलने में अधिक देर लगती है तो हमारा मूलधन तो कम होता ही नहीं उसका व्याज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आत्मा के अमरत्व और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास उक्त मनोवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। पर ईश्वर और आत्मा क्या बस्तु हैं, इनका ज्ञान नीति-शास्त्र नहीं करछ; इसके लिए तत्त्वविज्ञान की आवश्यकता है।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बहुबारी दार्शनिक भाषा नीति-शास्त्र के विद्वान् आत्मा के अमरत्व तथा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। इनके लिए नैतिक आचरण करने में जो कठिनाई होगी वह कठिनाई इन तर्कों को मानने वाले व्यक्तियों में होने की कम सम्भावना है। कुछ धार्मिक लोग जो आत्मा के अमरत्व और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थी भी होते हैं। इसका कारण यह है कि वे सचे हृदय से धार्मिक नहीं हैं। वे प्रका समाज के भय से अपना बहिर्बाहिता के कारण धार्मिक बने रहते हैं। वे स्वार्थ चारी होते हैं और धर्म का भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन बनाते हैं। ऐसे लोगों में से किसी तीव्र बुद्धि होती है, वे सराबवादी होते हैं। सचे धार्मिक व्यक्ति का नैतिकता के प्रसिद्ध आचरण करना यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन आवश्यक है।

बौद्ध दार्शनिक आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। फिर भी वे उक्त बौद्ध के नैतिक आदर्श मनुष्य के सामने रखते हैं। परन्तु हमें इनके विषय में यह म मूल जाना चाहिए कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और वे यह भी मानते हैं कि भले कर्म का फल भला होना और बुरे कर्म का फल बुरा

होना अनिवार्य है। बौद्ध दर्शन जडवादी नहीं बरन् आध्यात्मवादी है। जीव का सासारिक दृष्टि से पुनर्जन्म होना और तात्त्विक रूप में उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना सम्भव है। बौद्ध दर्शन में जिस आत्मा के अस्तित्व के विषय में सन्देह किया गया, वह सत्कार सम्पन्न जीव ही है।

नीति-शास्त्र और धर्म^१—नीति शास्त्र और धर्म का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि भारतवर्ष में नीति-शास्त्र को धर्मशास्त्र ही कहा गया है। ऊपर हमने तत्त्व-विज्ञान और नीति-शास्त्र के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उससे इन दोनों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध प्रत्यक्ष है। शोपनहावर महाशय का कथन है कि धर्म ही सामान्य जनता का तत्त्व-विज्ञान है *। अतएव तत्त्व-विज्ञान का सम्बन्ध नीति-शास्त्र से बताते हुए यह बहुत दूर तक बताया जा चुका है कि नैतिक आचरण के लिए धर्म की कहाँ तक आवश्यकता है।

सामान्य जनता को कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान विभिन्न मतों के धर्म-गुरु ही कराते हैं। यदि हम ससार के प्रमुख धर्मों को देखें, तो उनमें पर्याप्त नैतिक शिक्षा पावेंगे। सामान्य मनुष्य धर्म में बताई बातों से प्रभावित होता है। धर्म पुनर्जन्म अथवा आत्मा के अमरत्व में विश्वास पैदा कराता है। इसमें स्वर्ग-नरक की कल्पना भी रहती है। अतएव मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए वह अनेक प्रकार से प्रेरित करता है।

भारतवर्ष में नीति-शास्त्र और धर्म-शास्त्र में प्रायः एकता पाई जाती है। परन्तु दूसरे देशों में धर्म शास्त्र को “थेओलाजी” के नाम से पुकारा जाता है। थेओलाजी में ईश्वर, आत्मा आदि बातों की चर्चा रहती है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और उसके नियमों पर भी विचार रहता है। इस प्रकार का विचार पुराने समय में नैतिकता का आधार माना जाता था। कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर की भलाई और न्याय-प्रियता में विश्वास एक ओर धर्म का आधार है, और दूसरी ओर नैतिकता का। इस तरह धर्म नैतिकता का आधार होता है, और नैतिकता भी

1 Religion

* Religion is the metaphysics of the masses — Selected Essays.

धर्म से सदा सम्बन्ध रखती है। डॉक्टर्स और लॉक महाशय इस विचार के प्रवर्तक थे, कि धर्म ही नैतिकता का मूल स्रोत है। ईरकर में विश्वास करने के कारण ही मनुष्य नैतिक आचरण करता है। संसार की धर्म पुस्तकों में बतलाए हुए ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है।

उक्त विचार से भिन्न मार्टिनी और काण्ट महाशय के विचार हैं। इन विद्वानों के विचारानुसार नैतिकता ही धर्म का आधार है। महात्मा गाँधी का भी यही विचार था। उनका कथन था कि वह मनुष्य नैतिकता को छोड़ देता है, तो वह धर्म से भी विमुख हो जाता है। मार्टिनी महाशय का कथन है, कि मनुष्य की अन्तरात्मा की आवाज* उसे अविद्यमानचित्त का ज्ञान कराती है और जब ही चाप उसे उचित काम करने के लिए प्रेरणा देता है तब अनुचित काम करने से रोकती है। मनुष्य अपनी अन्तरात्मा से नैतिक आचरण के लिए जो प्रेरणा पाता है वही इस बात को सिद्ध करता है कि संसार का एक महाप्रभु है, और हमारा उसके प्रति उत्तरदायित्व है। उक्त महाप्रभु के बारे में हम फिर कल्पना करते हैं, कि वह अक्षर्य सर्वशक्तिमान सबदशी, और पूर्वज्ञता व्यापक भिन्न होगा वह न केवल हमारे प्रकाशित कार्यों को जानता है, बल्कि हमारे मन के भीतर रहने वाले हेतुओं और मन्त्रियों को भी जानता है। उसकी शक्ति असीम है और वह स्वमायता ही धार्मिक पुरुषों को प्रसन्न करता है, तथा दुष्टों को दण्ड देता है। ऐसे न्याय भिन्न ईरकर में विश्वास करना ही धर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि धर्म का आधार मनुष्य की नैतिक भावनाएँ हैं।

काण्ट महाशय का कथन है कि हम अपनी नैतिक अनुभूति* के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि महार्ह के साथ दुष्ट और दुर्गर्ह के साथ दुष्ट का अनिवार्य सम्बन्ध है। किन्तु हम अपने लौकिक अनुभव में इस बात को नहीं पाते। हम संसार में देखते हैं कि सभ्य लोग प्रायः दुष्ट पाते हैं; और दुष्ट लोग भी उदात्त हैं। अब इस अन्तः अनुभूति और लौकिक अनुभव की विपरीतता को मिटाने के लिए हमें एक ऐसे परमात्मा की मानना पड़ता है, जो सबदशी सब

* When a man ceases to be moral he ceases to be religious—

1. Conscience. 2. Moral intuition.

शक्तिमान और न्याय-प्रिय है। वह अन्त में साधुओं को सुखी बनाता है और दुष्टों को दण्ड देता है। इस प्रकार हमारी अन्तः अनुभूति ही ईश्वर के अस्तित्व और उसकी पूर्णता का आधार है। इस दृष्टि से नैतिकता धर्म का आधार है।

संसार में कई प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। कुछ धर्मों में बाह्य क्रिया-यज्ञ, होम, तप, पूजा-पाठ आदि की प्रधानता रहती है, और कुछ में आचरण और मानसिक शुद्धि पर जोर दिया जाता है। जिस धर्म में जितना ही बाहरी बातों को महत्व दिया जाता है, और आचरण और विचार की शुद्धि अर्थात् नैतिक बातों को कम महत्व दिया जाता है, वह उतना ही निम्नकोटि का है। कितने ही धर्म ऐसे हैं, जिनमें नैतिकता के प्रतिकूल बातों को क्षम्य मान लिया जाता है, अथवा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार के धर्म वास्तव में धर्म नहीं हैं। वे मनुष्य को अविकसित मानसिक अवस्था के परिचायक हैं। जब धर्म के मानने वाले लोगों का आचरण नैतिकता की दृष्टि से निम्नकोटि का हो जाता है, तो संसार के विचारवान् लोग धर्म की निन्दा करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में विद्वान् पुरुष, ईश्वर को जनता को धोखा देने वाली कोरी कल्पना मात्र मानने लगते हैं। मानव समाज धर्म के बिना चल सकता है, परन्तु नैतिकता के बिना नहीं चल सकता। आधुनिक काल में संसार के बहुत से वैज्ञानिक मनोवृत्ति के समाज-सुधारक धर्म को पुरोहितों का कोरा ढोंग ढकोसला मानने लगे हैं। उनका विचार है कि धर्म धनियों के द्वारा गरीब जनता का शोषण कराता है, और समाज के ठग लोगों को शरण देता है। धर्म की आड़ में अनैतिक प्रकार के अनैतिक कार्य होते हैं। अतएव धर्म के न रहने पर ही मनुष्य में सच्ची नैतिकता आ सकती है, और ऐसी अवस्था में ही समाज का सच्चा कल्याण हो सकता है। वर्तमान समय में धर्म के प्रति विद्रोह का भाव, वास्तव में धर्म के विकृत रूप के प्रति विद्रोह का भाव है। यदि हम धर्म के सच्चे रूप पर विचार करें, तो हम उसे मानव-समाज का महान कल्याणकर्ता पावेंगे। धर्म न केवल नैतिकता का आधार है, बल्कि मनुष्य को स्थायी शान्ति देने का एक मात्र साधन है। इसे हमारे पुराने ऋषियों ने मानव-जीवन का सार भाग माना है। इसके बिना मानव-जीवन पशु-जीवन के समान है।

नीति शास्त्र और राज-नीति का सम्बन्ध—नीति शास्त्र और राज-नीति का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीति किसी देश की सरकार को चलाने के विद्यमान और राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के आपस के सम्बन्ध और उनके उत्तरदायित्व को बताती है। यह नीति शास्त्र के समान नियामक^१ अर्थात् विधिनियेधायक विधान है। राजनीति ऐसे नियमों को बताती है, जिनसे समाज की संस्थाएँ सुसंगठित रह सकें और समाज के व्यक्ति उसकी मलाई के लिए काम करें। इसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। किसी राष्ट्र की सरकार समाज की मलाई के लिए अनेक नियम बनाती है, और इन नियमों के तोड़ने वालों के लिए दण्ड-विधान बनाती है। राजनीति का उद्देश्य समाज की मलाई करना है और नीति शास्त्र का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मलाई किस बात में है अर्थात् उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के सुख और पूर्णता पर समाज का सुख और उसकी पूर्णता निर्भर है। इसी तरह समाज के सुख और उत्थिति पर व्यक्ति के सुख और उत्थिति निर्भर है अतएव राजनीति और नीति-शास्त्र में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीति के नियमों का आधार समाज के नैतिक नियम रहते हैं, और नैतिकता के विकास के लिए समाज का सुसंगठित होना अत्यावश्यक है। मनुष्य समाज की सेवा करके अपने नैतिक जीवन को पूर्ण बनाता है परन्तु मनुष्य में समाज की सेवा के भाव उत्पन्न करने और उसे समाज की सेवा का अवसर सुलभ करने के लिए सुगठित राज्य की आवश्यकता होती है।

संसार के कुछ विद्वानों ने नीति शास्त्र को राजनीति की एक शाखा माना है, और कुछ ने राजनीति को नीति-शास्त्र की शाखा माना है। शम्भू महाशय का कथन है कि मनुष्य में नैतिक विचार तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब समाज में अच्छा संगठन हो और राज्य मजबूत सरकार से चल रहा हो। ऐसी स्थिति में मनुष्य काम का बटवारा करता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निभान करता है। मनुष्य स्वभावतः ही स्वार्थी प्राणी है; और यदि उसे किसी उपाय का

भय न हो, तो वह अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने में कुछ भी न हिच-केगा। राजनैतिक नियम ही पहले-पहल मनुष्य को दूसरे के अधिकार छीनने से रोकते हैं, और उसे आत्म संयम की शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा आगे चलकर मनुष्य में नैतिक भावनायें उत्पन्न कर देती है। बाहर के दण्ड का भय पीछे अभ्यासवश अन्तरात्मा-द्वारा दिये जाने वाले भय में परिणत हो जाता है।

प्लेटो, अरस्तू, हीगल, ग्रीन आदि महाशय के विचार हाब्ज महाशय के उक्त विचारों के प्रतिकूल हैं। इनके कथनानुसार राजनीति नीति-शास्त्र की शाखा मात्र है। मनुष्य के नैतिक आचरण का आधार केवल बाहरी सत्ता का भय नहीं है। मनुष्य में नैतिक आचरण करने की स्वतः ही प्रवृत्ति रहती है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपकी पूर्णता चाहता है। जैसे-जैसे उसका विचार विकसित होता है, तैसे-तैसे वह जानने लगता है कि यह पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु नहीं अपितु सामाजिक वस्तु है। जब तक मनुष्य दूसरों को प्रसन्न और पूर्ण बनाने की चेष्टा नहीं करता, तब तक वह स्वयं भी प्रसन्न और पूर्ण नहीं होता। अवएव समाज-सेवा के भाव से ही समाज में स्थायी सगठन रह सकता है। जब तक मनुष्य में सामाजिक भावों की वृद्धि रहती है, अर्थात् जब तक वह स्वार्थ-त्याग के द्वारा आत्म-साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, तब तक ही समाज सुसंगठित रहता है। जब मनुष्य सामाजिक सगठन में केवल दूसरों से लाभ उठाने के लिए आता है, और जब वह भय के कारण ही दूसरों का क्षति करने से अपने-आप को रोकता है, तब समाज का सगठन शिथिल हो जाता है। समाज में ऐसी अवस्था में ठग, धूर्त और चालबाज लोग ही अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में समाज से नैतिकता उठ जाती है, और थोड़े ही काल में ऐसा समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

प्लेटो महाशय ने अपनी 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक में उक्त सिद्धान्त का खडन किया है, जिसका प्रवर्तन हाब्ज महाशय ने किया है। हाब्ज महाशय प्लेटो के दो हजार वर्ष बाद हुए, परन्तु उनके सिद्धान्त के समान सिद्धान्त उस समय भी प्रचलित था। अतएव इसे पूर्व पक्ष बनाकर इसका भली प्रकार से खण्डन और आत्मा को भलाई के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्लेटो महाशय ने अपनी पुस्तक में किया है। यदि हम नैतिकता को राजनैतिक व्यवस्था पर आधा-रित मान लें, तो हमें उसे एक बाहर से लादी हुई वस्तु मानना पड़ेगा। किन्तु

इस प्रकार की धारणा नैतिकता के मूल भाव के ही प्रतिकूल है। जो व्यक्ति मम-मय नैतिक आचरण करता है, वह वास्तव में मरुत व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह मम के हट जाने पर कुदई में ही लगे जायगा। नैतिकता का सच्चा आचार मनुष्य की अन्तरात्मा की मलाई ही है। जो व्यक्ति नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करता है, वह राज्य के प्रति अपराध करे अथवा नहीं, समाज को हानि पहुँचाये अथवा न पहुँचाये परन्तु वह अपने-आप को हानि अनवरत पहुँचाये है, और वह अपने ही प्रति अपराध करता है।

कमी-कमी मनुष्य के राजनैतिक कर्तव्यों और नैतिक कर्तव्यों में संपर्क उत्पन्न हो जाता है। उस समय उत्पन्न कर्तव्य है कि वह जिसे नैतिक दृष्टि से उचित समझे उसे करे न कि जिसे राज्याधिकारी मला मानते हैं उसे करे। राज्याधिकारी ऐसे व्यक्ति को दण्ड अथवा दंड देंगे, परन्तु जो कर्तव्य-परम्य व्यक्ति है वह ऐसे दण्ड को प्रसन्नता से सह्य है। वास्तव में देश ही व्यक्ति समाज का सुधार करते हैं, और राजनैतिक व्यक्तियों उत्पन्न करते हैं। समाज में अथवा राज्य में जब कमी व्यक्तियों होती है, तो उनका आचार नैतिक ही रहता है। नैतिकता के प्रतिकूल कमी हुई किसी सामाजिक दृष्टि को अथवा राजनैतिक संस्था को ठीकना प्रत्येक विवेकशील, कर्तव्य-परम्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है।

नैतिकता व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखती है। उत्पन्न मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करना है राजनीति का प्रत्येक सामाजिक मलाई की वृद्धि करना है। श्रीन महाशय का कथन है कि मनुष्य को आराम करने का विचार पहले रखना चाहिए, पीछे उसे समाज की बातों की परवाह करनी चाहिए। जो व्यक्ति आत्म-कल्याण की चिन्ता करता है वह समाज का सच्चा कल्याण अपने आप ही कर देता है। वही समाज मला समाज है, जिसमें व्यक्ति को अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अधिक-से अधिक स्वतन्त्रता ही जाती है। जहाँ व्यक्तिगत आचरण की स्वतन्त्रता में राज्य आत्मनिक हस्तक्षेप करने लगता है वहाँ मनुष्यों का नैतिक विकास न होकर उत्पन्न फल ही होता है। अतएव सर्वोत्तम राज्य वह है, जो इस विज्ञान को ध्यान में रखता है कि मनुष्य के आचरण के लिए कम-से-कम बंधन हो और अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता हो अर्थात् जो

राज्य मनुष्य की नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हुए अपना नियम बनाता है, वही सर्वोत्तम राज्य है।

हमने ऊपर राजनीति और नीति-शास्त्र का सम्बन्ध बताया है, परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। नैतिकता के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु राजनीति का आधार समाज के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समर्पण है। नीति शास्त्र का ध्येय मनुष्य को वैयक्तिक कल्याण प्राप्त करने में सहायता देना है, और राजनीति का ध्येय सामाजिक भलाई को प्राप्त करना है। राजनीतिज्ञ की दृष्टि बहिर्मुखी^१ होती है- और नीति शास्त्रज्ञ की दृष्टि अन्तर्मुखी^२। राजनीति में मनुष्य के बाहरी कामों और उनके फलों पर विचार किया जाता है, पर नीति-शास्त्र में मनुष्य के कार्यों के प्रेरक हेतुओं और सकलों पर विचार किया जाता है। राजनैतिक नियमों का आधार पुरस्कार का प्रलोभन और दण्ड का भय होता है, किन्तु नैतिक नियमों का आधार स्वतन्त्र इच्छा और आत्मप्रेरणा होती है। राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार अपने आचरण को बनाना और किसी प्रकार अपने कामों में सफलता प्राप्त करना स्तुत्य माना जाता है, किन्तु नीति-शास्त्र ने अवसरवादिता को निन्द्य माना है। उसका ध्येय आन्तरिक पूर्णता की प्राप्ति है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजनीति की अपेक्षा नीति-शास्त्र का स्थान कहीं ऊँचा है। किसी भी राजनैतिक सत्ता का आधार जब तक नैतिक नहीं होता, तब तक वह सत्ता भली नहीं समझी जाती। आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र अपनी राजनीति में मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अधिक-से-अधिक सुविधायें देते हैं, अर्थात् वे चेष्टा करते हैं, कि राज्य व्यक्ति को अपने आत्म विकास के लिए अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता दे। आधुनिक जनतन्त्रवादी आन्दोलन का यही लक्ष्य है।

नीति-शास्त्र और समाज शास्त्र^३—समाज-शास्त्र मानव समाज के विकास का अध्ययन करता है। समाज-शास्त्र यह बताने की चेष्टा करता है कि

मानव समाज अपनी पुरानी अवस्था से बदलाने के लिये आवश्यक है। समाज हम समाज में जो भी परम्पराएँ^१, रीति-रिवाज^२ और संस्थाएँ^३ देखते हैं, उनका विचार पुरानी अवस्था से हुआ है। समाज-शास्त्र इस विचार की क्रिया द्वारा उसके नियमों को बदलाने की चेष्टा करता है। यह शास्त्र व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को भी स्पष्ट करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह संगठित समाज में एक पुरुष की स्थानमूर्ति और धारणा से रहता है। यदि मनुष्य समाज से अलग रहे तो उसका जीना ही असम्भव हो जाय।

समाज के विचार को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज, रहने के ढंग और संस्थाएँ प्रचलित रहे हैं। ये रीति-रिवाज ढंग और संस्थाएँ नीति-शास्त्र के लिए विचार की सामग्री उपस्थित करते हैं। अब हम भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न देशों के रीति-रिवाज और संस्थाओं से परिचित होते हैं तो हमें यह जानने की चेष्टा करनी पड़ती है कि उनमें से कौन भेद है, और कौन निरुद्ध। अब हम इस तरह सामाजिक संस्थाओं अथवा परम्पराओं के ऊपर विचार करते रहते हैं तो हमारे सामने नीति-शास्त्र की आवश्यकता आती है। उदाहरणार्थ मायलार्थ की कृष्णाक्षुत की प्रथा और अमेरिका की निम्नो नाटि का स्केच आदि द्वारा सामाजिक अधिष्ठाता की प्रथा को स्वीकार। यह एक सामाजिक वस्तु है। हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखते हैं, और नहीं नहीं देखते। हमें ऐसी प्रथाओं अथवा संस्थाओं को स्वीकार यह सोचना पड़ता है कि वे उचित हैं अथवा अनुचित। समाज-शास्त्र यह कानून की चेष्टा करता है कि वे प्रथाएँ समाज में कहाँ से आई और किन भावों के ऊपर किये हैं। इन बातों को जानकर हम नीतिष्ठा की दृष्टि से उनका मूल्य माली प्रकार से आँक सकते हैं।

नीति-शास्त्र व्यक्ति के आचरण के आदर्श को निर्धारित करता है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और उसका आचरण समाज के पुरुषों के सम्बन्ध में होता है। यह अपनी आचरण से समाज का कल्याण करता है

अथवा अकल्याण, उसे प्रगतिशील बनाता है या उसकी प्रगति में बाधा डालता है, समाज की प्रगति कैसे होती है, आदि बातों का ज्ञान होना समाज की प्रगति चाहनेवाले व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतएव किसी व्यक्ति के आचरण का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, अथवा उसके आचरण का मूल्य आँकने के लिए समाज के संगठन का ज्ञान अत्यावश्यक है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति-शास्त्र बहुत कुछ समाज-शास्त्र के ऊपर निर्भर है। किन्तु इससे हमें यह न समझना चाहिए, कि नीति शास्त्र समाज शास्त्र की केवल एक शाखा मात्र है। इस प्रकार की भूल समाज-शास्त्र के सर्वमान्य परिदृष्ट हरवर्ट स्पेंसर ने की थी, और इसी प्रकार की भूल लेस्ली स्टोफन महाशय ने की है। उनके कथनानुसार नैतिकता का विकास समाज के संगठन के ऊपर निर्भर है। जो रीति-रिवाज या संस्थाएँ जाति के अनुभव में उपयोगी पाई गई हैं, वे ही रीति-रिवाज और संस्थाएँ इन विद्वानों के कथनानुसार ठीक हैं, और उन्हीं के आधार पर मनुष्य के कर्तव्य को निश्चित करना चाहिए। इन विद्वानों का कथन है, कि नैतिकता की कसौटी समाज में उसकी सफलता है।

आदर्शवादी नीति-शास्त्रज्ञों के मतानुसार उक्त विचार ठीक नहीं हैं। नीति-शास्त्र विविनिषेधात्मक अर्थात् नियामक^१ विज्ञान है, और समाज-शास्त्र यथार्थवादी^२ विज्ञान है। एक आदर्श को निश्चित करता है, और दूसरा समाज में विभिन्न आदर्शों की वृद्धि के नियम को समझता है। नीति-शास्त्र का लक्ष्य समाज में नैतिकता के विकास की क्रिया को समझना नहीं है, बल्कि नैतिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है, और उसे किस ध्येय से समाज में आचरण करना चाहिए, इस बात को नीति शास्त्र बताने की चेष्टा करता है। समाज-शास्त्र यह दर्शाने की चेष्टा करता है, कि वर्तमान में भले समझे जानेवाले रीति-रिवाज और संस्थाएँ कैसे बनीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति-शास्त्र समाज शास्त्र का अंग मात्र नहीं है।

सम्भव है कि कोई रीति-रिवाज, जिसे हम आज बुरा समझते हैं, आज से

हो इन्कर वर्ष पहले मला समस्त बाता ही अथवा कोई रीति को बाहर में बुरी है, वर्तमान समय में सभी समय देशों में प्रचलित हो। इन बातों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि अमुक रीति-रिवाज ठीक है। किन्तु हो नीति-शास्त्र के विद्वान् नैतिकता के माप-दण्ड को परिस्थितियों पर निर्भर मानते हैं। उनके विचारानुसार जिस प्रकार अन्तिम समय को जानना असम्भव है उसी प्रकार नैतिकता के अन्तिम माप-दण्ड का निश्चय करना भी असम्भव है। अतएव नैतिकता देश और काल पर निर्भर करनेवाली वस्तु है। जो बात एक देश और काल में अच्छी मानी जाती है, वही दूसरे देश और काल में बुरी मानी जाती है। इस सिद्धान्त के प्रमाण में वे विभिन्न समय के तथा विभिन्न देशों के रीति-रिवाजों को बतलाते हैं। परन्तु यह एक अमार्गमक सिद्धान्त है। नैतिकता को समाज की स्थिति की एक क्षणा मात्र मानना नैतिकता की मौलिकता को नष्ट कर देना है। नैतिकता का माप-दण्ड एक स्वतन्त्र माप-दण्ड है। समाज के रीति-रिवाज इस माप-दण्ड के ऊपर प्रकाश अवश्य डालते हैं, पर वे उसको क्षिप्त नहीं करते। नैतिकता का सच्चा माप-दण्ड मानव स्वभाव के विश्लेषण से ही निश्चित किया जा सकता है। मनुष्य के आचरण का क्या लक्ष्य होना चाहिए, यह बात मनुष्य स्वभाव में सर्वोत्तम-वस्तु क्या है—इसकी जानकारी ही कहा जा सकता है, न कि पुराने अथवा वर्तमान समय के रीति रिवाजों को देखकर। नैतिक माप-दण्ड किसी प्रकार के रीति रिवाजों की कीमत प्रकट है। इससे यह स्पष्ट है कि वह समाज के विकास का परिणाम मात्र नहीं है।

समाज शास्त्र साधारणतः सामाजिक रीति रिवाजों^१, परम्पराओं और संस्थाओं^२ के विकास का उसी प्रकार अध्ययन करता है, जिस तरह दूसरे विज्ञान निजी पदार्थों का अध्ययन करते हैं। वह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति को ध्यान में नहीं रखता। किन्तु नीति शास्त्र का आधार मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति है। एक शास्त्र परिस्थितियों और बह्यप्रदों की महत्त्व देता है और दूसरा मनुष्य के हेतुओं और उद्देश्यों की। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों का अपने-अपने

यन के विषय के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण तथा क्षेत्र हैं, और नीति-शास्त्र का समावेश समाज-शास्त्र में नहीं किया जा सकता ।

नीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र¹—नीति-शास्त्र का जो सम्बन्ध समाज-शास्त्र से है, उससे भिन्न सम्बन्ध अर्थ-शास्त्र से है । अर्थ-शास्त्र मनुष्य को सुखी बनाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करता है, और नीति-शास्त्र का ध्येय मनुष्य को अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देना है । अर्थ-शास्त्र विषय-सुख को बढ़ाने की चेष्टा करता है, और नीति-शास्त्र आन्तरिक सुख को । वर्तमान काल में अर्थ-शास्त्र का ही महत्व ससार में अधिक हो गया है, अतएव नीति-शास्त्र की अवहेलना होती है । अर्थ-शास्त्र अर्थोत्पादन की विधि बताता है । जिन लोगों का मन धनोत्पादन में लगा हुआ है, वे किसी भी क्रिया की मौलिकता को इस दृष्टि से मापते हैं, कि वह कहीं तक मनुष्य को धनी बनाती है । जो व्यक्ति जितना ही अधिक पैसा कमा सकता है, वह उतना ही महान् मान लिया जाता है । परन्तु यह दृष्टि-कोण दोष-पूर्ण है । अर्थोपार्जन को अपना लक्ष्य बनाना, मानवता के स्तर से गिर जाना है । धन का कमाना उतनी ही दूर तक अच्छा है, जितनी दूर तक वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है । जब मनुष्य विल्कुल निर्धन रहता है, तो उसे दूसरों की गुलामी करनी ही पड़ती है, जिससे उसमें नैतिक स्वतन्त्रता नहीं आती । ऐसा व्यक्ति जीवन के लक्ष्य पर विचार भी नहीं कर सकता । किन्तु जिस व्यक्ति का मन धन ही में फँसा हुआ है, वह भी नैतिक बातों के विषय में अधिक चिन्ता नहीं करता ।

वर्तमान समय के बहुत से अर्थ-शास्त्री धनोत्पादन के सुझावों को बताते समय प्रायः यह भूल जाते हैं, कि वे सुझाव नैतिक है, अथवा नहीं । यदि अर्थ-शास्त्र के पंडित समाज में नैतिकता की वृद्धि को ध्यान में रखते, तो वे पूँजीवाद को ऐसा प्रोत्साहन न देते, जैसा उन्होंने दिया है । अब समाजवादी अर्थ शास्त्री धनोत्पादन के नये नये ढंग इस दृष्टि से बताते हैं, जिससे धन का अधिक बँटवारा हो सके । धीरे-धीरे नीति शास्त्र का प्रभाव अर्थ-शास्त्र के ऊपर पड़ता जा रहा है और अर्थ-शास्त्र का प्रत्येक पंडित धनोत्पादन की विधियों को बताते समय उनकी नैतिकता पर भी विचार करता है ।

नीति शास्त्र और शिक्षा—प्रिय प्रभार अर्थ शास्त्र का नीति-शास्त्र पर निर्भर रहना आवश्यक है। उही प्रकार शिक्षा का भी नीति शास्त्र पर निर्भर रहना आवश्यक है। वास्तव में शिक्षा के सिद्धान्त और उसके लक्ष्य को नीति-शास्त्र की सहायता के बिना निधारित करना सम्भव नहीं। शिक्षा का लक्ष्य बही है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के ऊपर नीति-शास्त्र प्रकाश डालता है। शिक्षा में उस लक्ष्य की प्राप्ति करने की विधि बताई जाती है। नीति शास्त्र औद्योगिक विषय है और शिक्षा व्यावहारिक विषय है। नीति-शास्त्र सुन्दर आचरण को बताता है। शिक्षा मनुष्य के द्वारा सुन्दर आचरण करने की विधि बताती है। नैतिक जीवन का ध्येय मनुष्य के सामने उच्च-से उच्च ध्येय को उपस्थित करना है। इस ध्येय की प्राप्ति का मार्ग बताना शिक्षा का कार्य है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति-शास्त्र का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना वह शिक्षक और शिक्ष्य के वास्तविक सम्बन्ध अनुशासन विधियों के औचित्य तथा किसी प्रकार के ज्ञान की उप-बोधिता का सही प्रकार से नहीं ज्ञान करेगा। शिक्षा का ध्येय बालक के व्यक्तित्व को सुयोग्य बनाना है। परन्तु सुयोग्य व्यक्तित्व क्या है, इसका ज्ञान नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना सम्भव नहीं।

प्रश्न

- १ नीतिशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या सम्बन्ध है? नीतिशास्त्र की समस्याओं को हल करने में मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता बताइये।
२. नीतिशास्त्र को प्राचीनशास्त्र से क्या सम्बन्धता मिलती है? क्या सत्ता के अन्त्य प्राणियों के आचरण को देखकर हम अपने जीवन के नैतिक सिद्धान्त बना सकते हैं?
- ३ नीतिशास्त्र को आचरण का एक कहा गया है—इस प्रकार का कथन क्यों एक बुद्धिमत्त है। नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र का ठीक ठीक सम्बन्ध बताइये।

- ४ विचार के दोष हो आचरण के दोष होते हैं—इस सिद्धान्त की आलोचना करके उचित सिद्धान्त का निरूपण कीजिये।
- ५ सुन्दर आचरण, नैतिक आचरण है—इस कथन की सत्यता स्पष्ट कीजिये।
- ६ सुन्दरता को नैतिक आचरण का मापदण्ड मानने में क्या दोष है? सौन्दर्य-शास्त्र और नीति शास्त्र के दृष्टिकोण के भेद को स्पष्ट कीजिये।
- ७ नीति-शास्त्र का तत्त्व-विज्ञान से क्या सम्बन्ध है? नीतिशास्त्र की समस्याओं को हल करने के लिये तत्त्व-विज्ञान की कहाँ तक आवश्यकता है?
- ८ धर्म मनुष्य को अनैतिकता की ओर ले जा रहा है—इस कथन में कहाँ तक सत्यता है। धर्म का मानव जीवन के विकास में क्या स्थान है?
- ९ धर्म और नीति-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है? “जब कोई व्यक्ति नैतिकता छोड़ देता है, तो वह अधार्मिक हो जाता है”—इस कथन की सफलता को स्पष्ट कीजिये।
- १० “यदि हम धर्म के सच्चे रूप पर विचार करें, तो हम उसे मानव-समाज का महान कल्याणकर्त्ता पावेंगे।”—इस कथन की विवेचना कीजिये। धर्म का सच्चारूप कौन-सा है?
- ११ नीति-शास्त्र राजनीति की एक शाखा है। यह विचार कहाँ तक युक्तिसंगत है? नीतिशास्त्र और राजनीति के आपस के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये।
- १२ नीति-शास्त्र और समाज-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के नैतिक आदर्शों पर कहाँ तक प्रकाश पड़ता है।
- १३ समाज की नैतिकता शिक्षा पर कहाँ तक निर्भर है। नीति-शास्त्र शिक्षा के कार्य में कहाँ तक उपयोगी है?

तीसरा प्रकरण

मनोवैज्ञानिक विस्तेष्य और व्याख्या^१

मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता

हमने पिछले प्रकरण में नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान के सम्बन्ध की बातों की चेष्टा की थी। वहाँ हमने यह कहा था कि मनुष्य के मन का पम्पात ज्ञान हुए बिना हम नैतिक विषयों पर भली प्रकार से चिन्तन नहीं कर सकते। मनोविज्ञान मनुष्य के मन का सम्पूर्ण अध्ययन करता है। इस अध्ययन में चित्तवृत्ति के विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। चेतना के तीन विभिन्न पहलू माने गये हैं—ज्ञानात्मक^२, रागात्मक^३ और क्रियात्मक^४। मनोविज्ञान में इन तीनों पहलुओं पर विचार होता है। किन्तु नीति-शास्त्र का प्रयोजन चेतना के क्रियात्मक पहलू से ही रहता है। नीति-शास्त्र में चेतना के ज्ञानात्मक और रागात्मक पहलुओं की वही तक जानने की चेष्टा की जाती है, जब तक इनका ज्ञान मनुष्य की क्रियाओं के समझने के लिए अर्थात् चेतना के क्रियात्मक पहलू को समझने के लिए अनिवार्य होता है। नीति-शास्त्र का विषय मनुष्य का आचरण^५ है। मनुष्य का आचरण और दूसरे प्राणियों के आचरण में महान् अन्तर है। दूसरे प्राणियों के आचरण में विचार और स्वतन्त्र हृद्धारणिक का कौनो कार्य नहीं रहता केवल मनुष्य के आचरणों में रहता है। नीति-शास्त्र का प्रयोजन ऐसे ही आचरण से होता है, जिसमें मनुष्य के विचार और स्वतन्त्र हृद्धारणिक का कार्य है। हृद्धारणिक से किये गये कार्य में ही नैतिक विम्वेदायी

1 Psychological analysis and definitions. 2. Consciousness.
3. Cognitive. 4. Affective. 5. Conative. 6. Conduct.

रहती है। अतएव इनके स्वरूप को जानना, किसी कार्य की नैतिकता अथवा अनैतिकता को समझने के लिए, अत्यन्त आवश्यक है।

नीति शास्त्र में दो प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है—(१) नैतिक विचार का विषय^१ क्या है, और (२) मनुष्य के आचरण की नैतिकता किस माप-दण्ड^२ से मापी जानी चाहिए? इन दोनों प्रकार के प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर पाने के लिए मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य के कार्य भिन्न-भिन्न स्तर पर होते हैं। हमारी कुछ क्रियाएँ सहज क्रियाएँ^३ होती हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियों^४ द्वारा संचालित होती हैं और कुछ आदतजन्य^५ क्रियाएँ होती हैं। इनके अतिरिक्त इच्छित क्रियाएँ^६ हैं, अर्थात् वे क्रियाएँ हैं जिनमें विवेक और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य होता है। नीति शास्त्र यह बताने की चेष्टा करता है कि किसी मनुष्य के आचरण के ऊपर नैतिक निर्णय करते समय हमें किन-किन मनोवैज्ञानिक बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और किस प्रकार की क्रिया के ऊपर नैतिक निर्णय किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के आचरण के ऊपर उचित नैतिक निर्णय करने के लिए उसकी भूख^७ इच्छा^८ और सकल्पों^९ को जानना अत्यावश्यक है। सभी प्रकार के कार्यों का नैतिक निर्णय^{१०} नहीं दिया जा सकता। उन्हीं कार्यों का नैतिक निर्णय किया जाता है, जो हेतु-पूर्ण^{११} अथवा सकल्प-पूर्ण^{१२} हों। अब इच्छा^{१३}, हेतु^{१४} सकल्प, स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति, विचार^{१५} आदि बातें मनोवैज्ञानिक हैं। इनके स्वरूप को जानने के लिए हमें नीति-शास्त्र के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक ज्ञान को दुहराना आवश्यक है।

जिस प्रकार मनुष्य के आचरण पर विचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान करना आवश्यक है, उसी तरह नैतिकता के माप-दण्ड को निश्चित करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानना आवश्यक है। कुछ नीति-शास्त्र इन माप-दण्डों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित कर देते हैं, यह

1 Object of moral judgment 2 Standard of morality 3 Reflexes 4 Instincts 5 Habit. 6 Voluntary action 7 Appetites 8 Desires 9 Intentions 10 Moral judgment 11 Motivated actions 12. Intended actions 13 Desire 14. Motive 15. Reason.

उनकी भूल है। किन्तु इन तथ्यों की सर्वथा समी प्रकार अवहेलना भी नहीं की जा सकती। नीति-शास्त्र के आदर्शवादी विद्वान् मानव-स्वभाव का मनो वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं परन्तु वे इसके परे भी जाते हैं।

मनुष्य की क्रियाओं का विश्लेषण^१

दो प्रकार की क्रियाएँ—मनुष्य की क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं—इच्छित^२ और अनिच्छित^३। अनिच्छित क्रियाओं का सम्बन्धन जन्मजात सहज प्रवृत्तियों और आदतों^४ के द्वारा होता है और इच्छित क्रियाओं का सम्बन्धन मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा होता है। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति से बार बार किये गये कार्य ऐसे आदत का रूप धारण कर लेते हैं। आदत मनुष्य का अर्क्षित^५ स्वभाव है। अतएव आदतों के द्वारा किये गये कार्यों पर नैतिक विचार उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार इच्छाशक्ति के द्वारा किये गये कार्यों के ऊपर विचार किया जाता है। जन्मजात^६ प्रवृत्तियों द्वारा संवाहित कार्यों पर नैतिक विचार नहीं किया जाता। अब हमें यह देखना है कि इच्छित क्रिया^७ अवस्था आचरण कैसी मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है, और उसका स्वरूप क्या है ?

मूल^८ और इच्छा^९ —मन को अविकथित अवस्था के प्रथम मानसिक भेग मूल कहलाते हैं। मूल मनुष्य और पशुओं में समान रूप से होती है। जैसे पशु अनेक प्रकार की मूलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार की मूलों का अनुभव करता है। इन मूलों के कारण मनुष्य मोहन की खोज करता है नई नई वस्तुओं को देखना चाहता है; और काम वाचना को उत्प्रेरक करने वाले पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। मूल प्राकृतिक प्रेरणा का नाम है इसमें विचार का कार्य नहीं रहता। अब मनुष्य किसी मूल का अनुभव करता है, तो वह चिन्तन करने लगता है कि जिस चीज से वह मूल उत्पन्न हो सकती है, ती मूल इच्छा का रूप धारण कर लेती है। मूल एक

1 Analysis of human actions. 2 Voluntary 3 Non voluntary

4 Innate tendencies. 5 Habits. 6 Acquired. 7 Inborn.

8 Voluntary actions 9 Appellite. 10. Desires.

प्रकार की अन्ध प्रवृत्ति है, जब भूख के साथ ज्ञान का सम्बन्ध जुड़ जाता है और यह ज्ञान किसी निश्चित वस्तु को चेतना के समक्ष ले आता है, तो यह प्रवृत्ति नया रूप धारण कर लेती है। अब यह केवल क्रियात्मक न रहकर ज्ञानात्मक भी हो जाती है। मानसिक प्रवृत्ति के इस स्वरूप को इच्छा कहते हैं। भोजन की आन्तरिक माँग भूख कहलाती है। परन्तु मन में रोटी, भात-दाल, फल, मास इत्यादि पदार्थों के प्राप्त होने की प्रेरणा का होना इच्छा कहलाती है।

भूख में पदार्थ के भले बुरे होने, उसके उचितानुचित रूप से प्राप्त किये जाने का विचार नहीं रहता। जब मनुष्य में यह विचार आता है, अर्थात् जब मनुष्य एक भूख का दूसरी भूखों से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है और देश काल आदि बातों से भूख की तृप्ति का सम्बन्ध जोड़ता है, तो यह भूख इच्छा बन जाती है। विचार के द्वारा भूख ही इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। विवेक शून्य मानसिक प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा को भूख कहते हैं। विवेकयुक्त मानसिक वेग इच्छा कहलाता है। जब मनुष्य को भूख लगती है, तो वह साधारणतः किसी खाद्य पदार्थ का विचार करता है। यह उसकी भूख मात्र है। दूसरे की थाली का भोजन देखकर हमारे अन्दर भोजन की भूख उत्पन्न हो जाती है, परन्तु हम परोसी हुई थाली को ही देखकर उसपर टूट नहीं पड़ते हैं। जिस थाली को खाने का हमें अधिकार नहीं है, उसके खाने के लिए हमारे मन में भूख भले ही हो, इच्छा नहीं होती। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, वे एकादशी के दिन भूखे रहने पर भी भोजन करने की इच्छा नहीं करते। उन्हें अच्छा-से-अच्छा भोजन प्रलोभित नहीं करता। भोजन के विषय में छूआ-छूत पर विचार रखने वाले कष्टर हिन्दू अज्ञात व्यक्ति का छुआ हुआ अच्छा-से-अच्छा भोजन नहीं करते। अनादर से दिये हुये भोजन के करने की इच्छा हमारे अन्दर नहीं होती, चाहे हमारे पेट में भोजन के लिए कितनी ही भूख क्यों न हो। इस तरह हम देखते हैं कि इच्छा में मनुष्य देश, काल, परिस्थिति तथा उचितानुचित आदि बातों का ध्यान रखता है। पशुओं में भूख होती है। उनमें इच्छाएँ नहीं होती हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसके मन में न केवल भूख आती है, बल्कि इच्छाएँ भी आती हैं। इच्छाओं के बनने में विचार का कार्य होता है। अतएव नैतिक विचार इच्छाओं पर ही होता है।

इच्छाओं में द्वन्द्व?—मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ आती रहती हैं। वह सभी प्रकार की इच्छाओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। उसे अनेक इच्छाओं में से कुछ को चुनना पड़ता है। वह इन्हीं को सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जब कभी हमारे मन में एक इच्छा आती है तो उसी समय हमें अपने मन में दूसरी इच्छाओं का भी खन होना है, अर्थात् दूसरी इच्छाएँ भी उठ आती हैं। इस प्रकार एक इच्छा का दूसरी इच्छा से द्वन्द्व उत्पन्न हो जाता है। जो इच्छा प्रबल होती है, वह दूसरी इच्छाओं को मन संघर्ष में डुबकर चेतना के मैदान में धकेली रह जाती है। इस इच्छा के अनुसार फिर हम आचरण करने लगते हैं। जब तक इच्छाओं में द्वन्द्व होता रहता है, तब तक मनुष्य की मानसिक स्थिति बौद्धिक बन रही है। वह न एक काम कर सकता है और न वृत्त।

द्वन्द्व करनेवाली इच्छाओं की सहायता दूसरी अनेक इच्छाएँ करती हैं। यदि दो इच्छाओं का आपस में द्वन्द्व हो रहा है तो हमें यह जानना चाहिए कि यह दोनों इच्छाओं का ही लक्ष्य नहीं है बल्कि दो इच्छाओं के मध्यस्थों का अभाव दो प्रकार के व्यक्तियों^१ का संघर्ष है। जिस प्रकार आपस में लड़नेवाले दो रा्टों की सहायता उनके मित्र रा्ट करते हैं, उसी प्रकार द्वन्द्व करनेवाली इच्छाओं की सहायता दूसरी आधुनिक इच्छाएँ भी करती हैं और जिस प्रकार एक पक्ष की विजय होने पर उस पक्ष के सभी रा्ट प्रबल हो जाते हैं उसी प्रकार इच्छाओं के संघर्ष में जो इच्छा विजयी होती है वह न केवल अपने-आप बली बनती है बल्कि अपने सम्बन्ध दूसरी इच्छाओं को भी बली बना लेती है।

उक्त सिद्धान्त को निम्न-लिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, एक व्यापक किसी विशेष संस्था में व्यापक का कार्य कर रहा है। यह संस्था समाज को निम्नार्थ भाव से सेवा करती है। उसे इस संस्था में ही स्वयं अधिक केल मिलता है। उसे धनना मिलती है कि वह दूसरी व्याप तीन सौ मासिक प्राप्त कर सकता है। परन्तु यहाँ उसे कोई सामाजिक कार्य

न करना पड़ेगा, वरन् एक धनी मिल मालिक के यहाँ मुनीम बनकर रहना पड़ेगा। इस व्यक्ति में मुनीमा की भी योग्यता उसी प्रकार है, जिस प्रकार अध्यापन को। उसके मन में सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऊपरी दृष्टि से उसके सामने सौ रुपया पाने और तीन-सौ रुपया पाने का ही सवाल है, परन्तु यदि इस सघर्ष के सम्पूर्ण रहस्य को हम देखें, तो पता चलेगा कि प्रत्येक इच्छा के पीछे सैकड़ों दूसरे मन्सूत्रे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन इच्छाओं के सघर्ष में जीवन के दो विभिन्न प्रकार के आदर्शों का सघर्ष है। एक आदर्श है समाज-सेवा, ज्ञान की वृद्धि और सादगी के जीवन का, और दूसरा आदर्श है धन-सचय, सम्मान-प्राप्ति और ऐश्वर्य का। भिन्न-भिन्न प्रकार के दो व्यक्ति एक-सी-ही परिस्थिति में अर्थात् एक-ही सी इच्छाओं के सघर्ष में दो भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जैसी बनावट होती है, उसी प्रकार एक इच्छा अथवा दूसरी इच्छा विजयी होती है।

दो इच्छाओं के सघर्ष के समय अन्य इच्छाएँ मनुष्य की चेतना के समक्ष आती हैं। मनुष्य अपनी कल्पना में यह देखने की चेष्टा करता है, कि यदि वह एक प्रकार का निर्णय करे, तो वह अपने-आपको कैसा बनावेगा। जो कुछ निर्णय होता है, वह केवल दो प्रतिद्वन्द्वी इच्छाओं के बल पर ही नहीं होता; वरन् प्रत्येक इच्छा की आनुसंगिक इच्छाओं के बल पर होता है। वास्तव में मनुष्य का निर्णय उसके सम्पूर्ण चरित्र का प्रतीक होता है। अपने चरित्र के अनुसार ही मनुष्य दो इच्छाओं के सघर्ष के समय निर्णय करता है। कितने ही लोगों को धन की पिपासा होती है, कितने ही मनुष्यों को मान की और कितनों को ज्ञान की पिपासा होती है। धन की अधिक पिपासावाला व्यक्ति उस इच्छा को तृप्त करने की चेष्टा करेगा, जिससे उसे धनोत्पादन की सुविधाएँ मिलें। उसे मान की अथवा ज्ञान की उतनी परवाह न होगी। जो व्यक्ति मान की अधिक कीमत करता है, वह धन-प्राप्ति की इच्छा को वैसा प्रमुख स्थान न देगा, जैसा कि मान-प्राप्ति की इच्छा को। इसी प्रकार ज्ञानेच्छु, धन और मान को अपने जीवन में प्रमुख स्थान नहीं देता, और इसके

कारण इनसे सम्बन्धित इच्छाएँ भी मानसिक अन्तर्द्वार के समय विजयी नहीं होती। लेनक के दो छात्रों ने हास ही में पैर के लोम में आकर अप्पापन का काम खोद लिया और पनी मिल मासिकों के नौकर बन गये। इस नौकरी में न उन्हें उठना मान मिलता है भित्ति उन्हें अप्पापक की अपरता में मिलता था और न उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की वैसी सुविधाएँ ही हैं परन्तु वे धन कमाने की सुविधा प्राप्त करने से अपने आपको सज्ज मानते हैं। अन्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में आन्तरिक दुःख का अनुभव करते हैं, और वे अपने मान के ऊपर बोझी-सी ठेक लगने पर ही बेचैन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पहले से ही उन परिस्थितियों में अपने को नहीं डालते किन्तु उनके मन की इच्छा ही। उपपुत्र सदाशिव से यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने चरित्र के अनुसार ही दो इच्छाओं के अन्तर्द्वार के समय एक के अथवा दूसरे के अनुसार निर्णय करता है।

मानसिक अन्तर्द्वार की अपरता बड़ी हो कदापक होती है। इससे मनुष्य की मानसिक शक्ति का बरा हो हास होता है। मानसिक अन्तर्द्वार का सबसे बड़ा बिभेकशून्यता का प्रतीक है। पशुओं में और बालकों में मानसिक अन्तर्द्वार की स्थिति नहीं उत्पन्न होती क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं रहती। उनके मन में जो कुछ आता है उसी के अनुसार वे काम करने लगते हैं। वे अपने आप पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते। मनुष्य में अपनी इच्छाओं को रोकने की शक्ति होती है। यह शक्ति विचार बुद्धि के साथ-साथ आती है। जिस व्यक्ति में अपनी क्रियाओं के सम्भाव्य परिणामों की कल्पना करने की शक्ति नहीं है उसमें आत्म नियन्त्रण की भी शक्ति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति मन में ज्ञान वाले प्रथम विचार के अनुसार ही कार्य करने लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि ग्रीढ़ में हो तो उसे बाल-बुद्धि ही कहा जायगा। उसके आचरण का नैतिकता की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। अतएव दो इच्छाओं का आपस में समय समय पर संघर्ष होना मानसिक विकास की स्थिति को दर्शाता है। किन्तु इस संघर्ष का मन में हेर तह चलने रहना भी एक प्रकार की मानसिक अवस्था है। जिसे ही लोगों में अपने कल्पन के विषय में नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होती। यदि कोई इच्छा उनके मन में पैदा हुई तो उनके विषय तुरन्त तुरन्त ही इच्छा उत्पन्न हो जाती है और फिर वह दिनों तक उनके मन में इन इच्छाओं का

सघर्ष बना रहता है। इस प्रकार के सघर्ष से जो मानसिक शक्ति का हाम होता है वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए बड़ा हानिकर होता है। सदा सशय की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति सभी काम को आगे मन से करता है और उसे प्रत्येक कार्य में आधी सफलता मिलती है। अतएव इस प्रकार की मानसिक स्थिति चरित्र के हास का परिचायक है।

जब मनुष्य के आदर्श सुनिश्चित हो जाते हैं और वह एक विशेष प्रकार के जीवन से ग्रस्यस्त हो जाता है तो मानसिक अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति देर तक नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के समक्ष जब अपने कर्तव्य सम्बन्धी कोई समस्या आ जाती है तो वह उसको सुलझाने में देर नहीं लगाता। ऐसे व्यक्ति के मन में देर तक दो इच्छाओं का सघर्ष भी नहीं चलता। हमारे जीवन के नैतिक सिद्धान्त इन मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने में सहायक होते हैं और इस प्रकार वे हमारी मानसिक शक्ति का अपव्यय नहीं होने देते। नैतिकता इस दृष्टि से मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी है।

इच्छित क्रिया*

इच्छित क्रिया का स्वरूप—इच्छित क्रिया ही नैतिक विचार का विषय होती है। अतएव इसका स्वरूप समझना नैतिकता के स्वरूप जानने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब हम इच्छित क्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण^१ करते हैं तो उसे निम्नलिखित अवस्थाओं का पाते हैं—

- (१) दो भिन्न भिन्न इच्छाओं का चेतना के समक्ष आना^२
- (२) इन इच्छाओं में सघर्ष का उत्पन्न होना^३
- (३) विभिन्न इच्छाओं के परिणामों पर विचार करना^४
- (४) एक इच्छा का चुनाव अथवा निर्णय पर पहुँचना^५
- (५) अपने निश्चय को वाह्य क्रिया का रूप देना^६।

* Voluntary actions 1 Psychological analysis 2. Presentation of desires 3 Conflict of desires 4 Deliberation 5 Decision. 6 Action

मान लीजिए, एक विद्यार्थी बी. ए. की परीक्षा पास करके बिचार करता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह जब सरकारी नौकरी कर सकता है किसी रोजगार में लग सकता है किसी समाज-सुधार के आन्दोलन में शामिल हो सकता है अथवा अपनी पढ़ाई को ही जारी रख सकता है। उसके मन में ये सब बातें आती हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है, परन्तु वह नहीं जानता कि वह किस ओर आगे बढ़े। इस समय उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छायें उत्पन्न होती हैं और उसका मन इन इच्छाओं के संघर्ष का अलाव बन जाता है। उसकी बहुत सी निर्बल इच्छायें तो प्रारम्भ में ही संघर्ष के अलावे से अलग हो जाती हैं। परन्तु कुछ इच्छायें देर तक लड़ती हो रही हैं। इस संघर्ष की अवस्था में मनुष्य कोई बाहरी क्रिया नहीं करता वह अपने मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प लाता है। वह अनेक प्रकार के निष्पत्ति के मापी परिणामों का अपनी कल्पना में चित्रण करता है। फिर जो विश्व उसे सुझाना लगता है उसके अनुसार वह अपना निष्पत्ति करता है। उपर्युक्त दृष्टान्त में किसी व्यक्ति को अपने-आप रोजगारी बन जाने का विश्व अग्रेष्ठ लगता है किसी को सरकारी नौकर बनने का अथवा समाज सेवक बनने का विश्व अग्रेष्ठ लगता है, और किसी को आत्मसंविद्यालय बनने का ही विश्व अग्रेष्ठ लगता है। मनुष्य अपने-अपने स्वभाव अथवा चरित्र के अनुसार इस प्रकार के विचार के बाह्य निर्वाह करता है। बेसी मनुष्य की स्थायी प्रवृत्तियाँ होती हैं ऊँची के अनुसार उसके निर्णय भी होते हैं। वे स्थायी प्रवृत्तियाँ कुछ कन्वन्शन्स^१ होती हैं और कुछ अर्बिट्ररी^२। स्थायी अर्बिट्ररी प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य का चरित्र कहलाती हैं।

जब मनुष्य किसी निर्वाह पर पहुँचता है तो अपने निर्वाह के अनुसार वह कार्य में लग जाता है। आचरण की नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का किसी कार्य में लग जाना उतने महत्त्व की बात नहीं जितने महत्त्व की बात उसके मन में होने वाली मानसिक क्रियाएँ हैं। नैतिक विचार^३ में इन मानसिक क्रियाओं की ही प्रमुख भूमिका होती है। वे मानसिक क्रियाएँ इच्छित क्रियाओं का आन्तरिक रूप हैं और मनुष्य का आचरण उसकी इच्छित क्रियाओं का बाह्य रूप है।

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति^१—इच्छित क्रिया के होने के पूर्व अपनी विभिन्न इच्छाओं पर विचार और एक इच्छा का चुनाव आवश्यक है। उपर्युक्त इच्छित क्रिया के विश्लेषण में इसे चौथी अवस्था मानी है। इस चुनाव में मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति काम करती है। यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति क्या है, इस पर मनो-विज्ञान के पंडितों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ मनोविज्ञान के पंडित तो इस स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते। इसी प्रकार कुछ नीति शास्त्रज्ञ भी इस स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति को मानना नीति-शास्त्र के लिए अनावश्यक समझते हैं। जडवादी^२ नीति-शास्त्रज्ञ, विशेषकर प्रकृतिवादी^३, स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और चेतनवादो^४ सभी नीति-शास्त्र के विद्वान् इसके अस्तित्व को नैतिक विचार के लिए आवश्यक समझते हैं। नीति-शास्त्र के प्रश्नों को हल करने के लिए इन दो प्रकार के मतों को भली भाँति जानना आवश्यक है।

इच्छित क्रिया की विशेषता—इच्छित क्रिया मनुष्य की सामान्य क्रियाओं से भिन्न क्रिया है। सामान्यतः प्रत्येक प्राणी सुख की इच्छा से प्रेरित होकर और दुःख के निवारण के लिए कार्य करता है। वह उसी काम को करने का निश्चय करता है जिसमें उसको अधिक से अधिक तत्कालिक लाभ हो। इच्छित क्रियाओं में अर्थात् इच्छा-शक्ति के द्वारा निश्चित क्रियाओं में दूसरी ही बात पाई जाती है। मनुष्य जितना ही अधिक अपनी इच्छा-शक्ति से काम लेना चाहता है वह उतना ही सरल और सुखदाई मार्ग को छोड़कर कठिन और कष्ट देने वाले मार्ग को ही स्वीकार करता है। जिस मनुष्य की इच्छा शक्ति जितनी ही दृढ़ होती है, वह उतना ही आदर्शवादी होता है और वह प्रलोभनों के प्रतिकूल उतना ही अधिक लड़ता है। कर्तव्य पथ पर चलने में इच्छा-शक्ति का सबसे अधिक कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति को पद-पद पर उचितानुचित का विचार करना पड़ता है और प्रायः सरल मार्ग को छोड़ कठिन मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार के निश्चय से इच्छा शक्ति और भी अधिक दृढ़ होती है और मनुष्य का चरित्र बनता है। अतएव जैसा कि हिलराइट और विलियम जेम्स महाशयों ने बताया है, यदि

नैतिक आचरण की कोई सुझाव कसौटी हो सकती है तो वह प्रलोभनों के प्रति-
कूल जाने की अपवा कठिन मांग पर जाने की हो कसौटी है। इच्छा शक्ति से
क्रिया गया कार्य यह है जिसमें मनुष्य अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के प्रतिफल
जाता है और यही नैतिक आचरण भी है।

मान लीजिए हमें भूल लगी है। हम अपनी भूल को शांत करने के लिए
बाजार से मिठवाई लाते हैं, परन्तु क्योंकि हम लाने बैठते हैं त्योंही एक अतिथि
आ जाता है। अतिथि-सत्कार हमारा पहला धर्म है। यदि हम उस मिठवाई को
अपन-आप न लाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अतिथि को खिला देते हैं तो
हमें अपने प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकूल आचरण करना पड़ता है। वहाँ हमारे
आदर्श और हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों में टकराव होता है और यदि हमारा
चरित्र मजबूत है तो आदर्श की विजय होती है। हमें बितनी ही अधिक शूल
लगी होती है उतनी ही अधिक प्राकृतिक प्रवृत्ति का दबाने के लिए इच्छा शक्ति
के बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रत्येक विवेकबुद्ध काम को
करने के लिए इच्छाशक्ति के बल की आवश्यकता पड़ती है। कोई-कोई लोग
अपने आदर्श के लिए धन-वीर्य और राज-शक्त को भी छोड़ देते हैं। जो
व्यक्ति बितना ही अधिक प्रलोभनों के प्रतिकूल चलने की शक्ति रखता है उसमें
नैतिक आचरण करने की उतनी ही अधिक योग्यता रहती है। जब मनुष्य के
मन में इच्छित क्रिया के होने के पूर्व अन्तर्ज्ञान चलता रहता है तो पहल पहल
प्रलोभन का बल ही अधिक दिखाई देता है। पर जब इच्छाशक्ति उसके
प्रतिकूल काम करने लगती है तब प्रलोभन का बल पट जाता है। बितना ही
बड़ा प्रलोभन होता है उसके विरुद्ध लड़ने की उतनी ही अधिक आध्यात्मिक
शक्ति की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक बल की आवश्यकता से ही उसकी
पूर्ति का मार्ग निश्चित आता है। इस प्रकार इच्छित क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के
आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। नैतिक आचरण में इसी प्रकार का
आचरण है। नैतिक आचरण वह आचरण है जिसमें मनुष्य को अधिक से
अधिक प्रलोभनों के प्रतिकूल चलना पड़े और अधिक से अधिक कठिनाइयों का
सामना करना पड़े। जो व्यक्ति बितना ही अधिक कठिनाइयों का सामना

करने की योग्यता रखता है वह नैतिक आचरण की भी उतनी ही अधिक योग्यता रखता है।^१

नियतिवाद^२ और स्वतन्त्रतावाद^३

नियतिवाद का सिद्धान्त—जब दो इच्छाओं का संघर्ष होता है तो एक इच्छा का दूसरी इच्छा पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विजय प्राप्त करने वाली इच्छा दूसरी इच्छा को दबा देती है। अब प्रश्न यह है कि विजय कौन सी इच्छा प्राप्त करती है। इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि जो इच्छा प्रबल होती है वही विजयी होती है। अतएव इस संघर्ष के परिणाम के विषय में सामान्य सिद्धान्त यह है कि संघर्ष में सदा प्रबल इच्छा विजयी होती है। कोई इच्छा प्रबल क्यों है, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छा में प्राकृतिक बल होता है, इस प्राकृतिक बल के कारण ही कोई इच्छा प्रबल होती है और कोई निर्बल। प्रबल इच्छा का सभी इच्छाओं के संघर्ष में विजयी होना यही निर्णय का स्वरूप है। इच्छाओं के अतिरिक्त कोई तत्व इच्छाओं को बली अथवा निर्बल बनाने वाला नहीं है। हम इच्छाओं के संघर्ष में किसी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति अथवा किसी आध्यात्मिक तत्व का कार्य नहीं देखते।

इस प्रसंग में विलियम जेम्स महाशय के “प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलाजी” नामक पुस्तक में कहे हुए निम्न लिखित विचार उल्लेखनीय हैं—

‘The ideal impulse appears a still small voice which must be artificially re-inforced to prevail Effort is what reinforces it, making things seem as if, while the force of propensity were essentially a fixed quantity, the ideal force might be of various amount If the sensuous propensity is small, the effort is small The latter is made great by the presence of a great antagonist to overcome And if a brief definition of ideal or moral action were required, none could be given which would better fit the appearance than this it is action in the line of greatest resistance,”—**Principles of Psychology**, Vol II, page 548-549.

1 Determinism 2 Doctrine of Free will (Libertarianism).

उक्त मत बहबारी मनाधिकारियों और दारुणियों का है । इस मत की नियतिवाद कहते हैं । नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के मानसिक संघर्ष के परिणाम उसी प्रकार से निश्चित हैं जिस प्रकार से मकान के छत से पड़े गये पत्थर का नीचे गिरना निश्चित है । मनुष्य जो कुछ भी निर्णय करता है वह पहले से ही उसके जन्मजात स्वभाव मानसिक संस्कार और परिस्थितियों के द्वारा निश्चित रहता है । इनका अध्ययन करके वह पहले से ही बताया जा सकता है कि वह अमुक परिस्थिति में क्या करेगा ।

स्वतन्त्रतावाद का सिद्धान्त—उक्त सिद्धांत के प्रतिपक्ष स्वतन्त्रतावाद का सिद्धान्त है । स्वतन्त्रतावाद के सिद्धान्तानुसार दो इच्छाओं के संघर्ष का परिणाम इच्छाओं की स्वतन्त्र शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता बरन् मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के ऊपर निर्भर करता है । मनुष्य की यह इच्छाशक्ति ही एक इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए चुनती है और दूसरी का दमन करती है । यह शक्ति मन में आने वाली विभिन्न इच्छाओं से घुसक बतल है । इच्छाएँ आती जाती हैं किन्तु इच्छाशक्ति स्थायी रहती है । जिस इच्छा को यह शक्ति अपना लेती है वही कलाबान् हो जाती है, और जिसे वह त्याग देती है वह निबल हो जाती है । वह जिस इच्छा को चाहती है अपना अपना पक्ष देती है और जिसे नहीं चाहती उसका दमन कर देती है । इस इच्छाशक्ति की उपस्थिति का प्रमाण हमें उस समय मिलता है जब हम किसी प्रबल इच्छा का जोर से दमन कर देते हैं । जिस व्यक्ति की इच्छाशक्ति कलाबान् होती है वह क्रम और क्रोध वगैरे अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का दमन कर देती है और अपने भावों का सदा अपने विवेक के नियंत्रण में रहती है । यह इच्छाशक्ति अभी नहीं है बरन विवेक मुक्त है । जो व्यक्ति बिना ही अधिक विवेकी होता है उसकी यह इच्छाशक्ति उतनी ही प्रबल होती है ।

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नैतिकता में महत्त्व—नियतिवाद और स्वतन्त्रतावाद दोनों ही ऐसे सिद्धान्त हैं जिनके विषय में अंतिम बात तत्त्व विद्या ही कह सकता है किन्तु नीति-शास्त्र में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व में विश्वास करना नैतिक विचार के लिए अनिवार्य है ।

यह नीति शास्त्र की पूर्वमान्यता^१ कही जा सकती है। मार्टिनो महाशय का यह कथन सर्वथा युक्ति-संगत है कि या तो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति कोई वास्तविक वस्तु है अथवा नैतिकता कोरी कल्पना है*। जब हम स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो किसी प्रकार के आचरण के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं। धर्माधर्म का विचार उभी स्थिति में हो सकता है जब कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति को मान लिया जाय। जहाँ कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं वहाँ कर्तव्यता कैसी। कान्ट महाशय का कथन है कि योग्यता के बिना कर्तव्यता सम्भव नहीं†। कर्तव्य की योग्यता के मानने पर हमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति को मानना पड़ता है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का दास ही है तो हम उसे किसी प्रकार के अनैतिक आचरण के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जिस व्यक्ति में परिस्थितियों के प्रतिकूल चलने की शक्ति है उसी के ऊपर नैतिकता का उत्तरदायित्व रहता है। परिस्थितियों के प्रतिकूल चलने की शक्ति पशुओं में नहीं होती। यह शक्ति मनुष्यों में ही होती है। इसी कारण पशुओं के कार्यों पर नैतिक विचार नहीं किया जाता, मनुष्यों के कार्यों पर ही नैतिक विचार किया जाता है। छोटे बालकों में भी परिस्थितियों के प्रतिकूल चलने की शक्ति नहीं होती, अतएव हम उन्हें भी किसी अनुचित काम के करने के लिए उतना उत्तरदायी नहीं समझते जितना एक प्रौढ़ व्यक्ति को समझते हैं। जिस व्यक्ति में विचार करने की जितनी ही अधिक शक्ति होती है वह अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति से उतना ही अधिक कार्य लेता है, और ऐसे व्यक्ति के कार्य नैतिकता की दृष्टि से उतने ही महत्व के होते हैं, क्योंकि इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता के साथ-साथ मनुष्य का नैतिक उत्तरदायित्व भी बढ़ता है।

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति के कारण ही हम पहले से यह नहीं कह सकते कि कौन-सा व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करेगा। हम उसके आचरण का अनुमान मात्र लगा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के अनुमान सब समय ठीक नहीं होते। हम स्वयं अपने ही विषय में पहले से

1. Postulate * Either freedom of will is a fact or morality is a delusion. † There cannot be an oughtst without a canst

नहीं जानते कि भविष्य में क्या वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के समय हम क्या आचरण करेंगे। आचरण तथा हम वैसा ही आचरण करते हैं जिस प्रकार के आचरण का हमें अभ्यास होता है, अर्थात् जिस प्रकार का हमारा चरित्र होता है। परन्तु अभ्यास के द्वारा स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियमित होना यह नहीं बताता कि हम किसी बाहरी प्रयत्न से बचे हुये हैं। अभ्यास का नियन्त्रण आत्म-नियन्त्रण ही है। हम अपने अभ्यास को ही कभी-कभी बदल देते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे चरित्र में विप्लवकारी परिवर्तन हो जाता है।

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति^१ और चरित्र

स्वतन्त्रता का अर्थ—ऊपर हमने कहा है कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का अस्तित्व नैतिक आचरण के लिए अनिवार्य है। यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति क्या है और इसका मनुष्य के चरित्र से क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के निम्न निम्न उत्तर दिये गये हैं। एक मनु के अनुसार स्वतन्त्र इच्छाशक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि वह अमुक परिस्थिति में क्या करेगी। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का शक्ति प्रदान करती है। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति में किसी प्रकार की निष्प्रियता को स्थान नहीं। एक दूसरे मनु के अनुसार स्वतन्त्र इच्छाशक्ति बाह्य परिस्थितियों से नियन्त्रित नहीं होती किन्तु वह अपने-आप से अवश्य नियन्त्रित रहती है। स्वतन्त्रता का अर्थ है आत्म-नियन्त्रण। मनुष्य अपने-आप के नियन्त्रण में वहीं तक रहता है जहाँ तक वह अपने ही बनाए विचारों के ऊपर आचरण करता है। अपने बनाए नियमों के प्रतिकूल आचरण करना स्वतन्त्रता नहीं है बरन स्वच्छन्दता है। जो मनुष्य इस प्रकार के आत्म-नियन्त्रण में अभ्यस्त हो जाता है वह एक विरोध प्रकार के स्वभाव का बन जाता है। आत्म-नियन्त्रण के अभ्यास के द्वारा जो स्वभाव बनता है उसे चरित्र कहते हैं। इस प्रकार चरित्र मनुष्य के पूरे अभ्यास का परिणाम है। यह पूरा अभ्यास किसी विरोध प्रकार की परिस्थिति में विरोध प्रकार के निर्माण पर आने के लिए मनुष्य

को प्रेरित करता है, अर्थात् मनुष्य अपने पूर्व अभ्यास के द्वारा अथवा अपने चरित्र द्वारा ही नियन्त्रित होने लगता है। चरित्र एक स्थायी बन्तु है। अतएव जब मनुष्य का चरित्र बन जाता है तो हम उसके निर्णयों के विषय में इतने अनिश्चित नहीं रहने दितने कि चरित्र न बने हुये व्यक्ति के निर्णय के विषय में अनिश्चित रहने दें। हम तब चरित्र की नियतिता^१ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का बाधक नहीं है, बल्कि उसकी पूर्णता का परिचायक है।

चरित्र की नियतिता—मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति उसे सब प्रकाशों की नियतिता से मुक्त नहीं कर देती। यदि ऐसा हो तो हम किसी भी व्यक्ति के आचरण के विषय में कुछ भी अंदाज न लगा सकेंगे। हमारा साधारण व्यावहारिक जीवन इसी प्रकार के अंदाज के ऊपर निर्भर करता है। हम चरित्रहीन व्यक्ति के विषय में भले ही यह न कह सक कि वह विगेर प्रकाश की परिस्थितियों में कैसा आचरण करेगा, परन्तु साधारण चरित्रवान् व्यक्तियों के आचरण के विषय में हमारे अनुमान प्रायः ठीक निकलते हैं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को किसी काम के लिए टाँटने-टपटन से उस काम की वह सावधानी के साथ करेगा और दूसरा व्यक्ति टाँटने-टपटने पर काम का करना छोड़ ही देगा। जिन बातों को सुनकर एक व्यक्ति के मन में मानसिक ग्लानि अथवा भय उत्पन्न होता है उन्हीं बातों को सुनकर दूसरे के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम मनुष्य के चरित्र को जान कर उसके आचरण के विषय में अंदाज लगाने हैं कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा। इस प्रकार का अनुमान लगाना इसलिए ही सम्भव है कि मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की नियतिता काम करती है, अर्थात् मनुष्य अपने आचरण में इस प्रकार स्वतन्त्र नहीं है जिस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वच्छन्द व्यक्ति चाहता है।

मनुष्य का जैसा चरित्र होता है उसकी इच्छाशक्ति भी उसी प्रकार कार्य करती है। चरित्र इच्छाशक्ति के पूर्व-अभ्यास का परिणाम है। परन्तु यह उस इच्छाशक्ति का बन्धन भी है। पहले किया गया आचरण मनुष्य के वर्तमान

आचरण का अर्थ बन जाता है। किसी प्रकार के आचरण के संस्कार मनुष्य के मन में रहते हैं। यही संस्कार मनुष्य के चरित्र के आधार होते हैं। एक बार जब मनुष्य किसी घम-संकट^१ में पड़ता है और वह सही मार्ग को चुनता है वैसे ही मार्ग के चुनने की उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। जो मनुष्य घम-संकट के समय सरल और प्रिय मार्ग का छोड़ कर अशुभ और कठिन मार्ग को ग्रहण करता है वह दूसरी बार भी प्रायः ऐसा ही करता है। यदि कठिन मार्ग भेद है तो उसे ऐसे माय पर चरना ही अपेक्षा लगता है। बार-बार अभ्यास करने पर कठिन मार्ग ही सरल हो जाता है और उस पर चलने से मनुष्य को कष्ट का अनुभव न होकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो मनुष्य बार-बार कठिनाइयों का सामना करता है उसे कठिनाइयों का सामना करने का अभ्यास हो जाता है। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप वह कठिनाइयों को देखकर डरता नहीं। कठिनाइयों को देखकर उसके मागना वह मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है और कठिनाइयों को देखकर उनसे छुड़ने के लिए पैरार हो जाना वह उसका अर्जित स्वभाव है यही चरित्र है। चरित्र मनुष्य की एक संचित शक्ति है। यह इच्छाशक्ति का ही दूसरा नाम है। जिस मनुष्य का चरित्र स्थिर ही सुगठित होता है उसकी इच्छाशक्ति भी उतनी ही सुदृढ़ होती है। चरित्रवान् व्यक्ति की इच्छाशक्ति संकष्टों के सामने आन पर डोबाओल नहीं होती बल्कि वह दृढ़ता से उनका सामना करती है।

इच्छाशक्ति से चरित्र का निमास होता है और फिर चरित्र किसी प्रकार के आचरण में इच्छाशक्ति का प्रमाणित करता है। स्वतन्त्र आचरण का वास्तविक अर्थ यही है। इसी अर्थ से हम यह कह सकते हैं कि कोई चरित्रवान् व्यक्ति किसी विराय परिस्थिति में कैसा आचरण करेगा। स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता से भिन्न नहीं है। स्वतन्त्र मनुष्य का चरित्र दृढ़ होता है और स्वच्छन्द मनुष्य का चरित्र निबल होता है। स्वच्छन्द व्यक्ति के आचरण में किसी प्रकार के विद्यागत कार्य नहीं करते। वह मनमौजी होता है और दक्षिण इच्छाओं के आशेषों में आकर काम करने लगता है। इसके प्रतिकूल चरित्रवान् व्यक्ति के जीवन के विद्यागत

सुनिश्चित होते हैं। वह सदा इन सिद्धान्तों को अपने आचरण में चरितार्थ करता है। वह सदा अपने विवेक से काम लेता है और विवेक के प्रतिकूल मानसिक वेग का सदा दमन करता रहता है। इसी प्रकार की स्वतन्त्रता नैतिकता के लिए आवश्यक है। विना आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के, अर्थात् विना चरित्र की नियतिता के नैतिक आचरण सम्भव नहीं और विना इस नियतिता के नीति-शास्त्र अर्थहीन हो जाता है।

पशु, बालक और पागलों के आचरण पर किसी प्रकार का नैतिक विचार नहीं किया जाता। नैतिक विचार की पूर्वमान्यता^१, मनुष्य में अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति है। चरित्र का निर्माण विवेक के द्वारा होता है। एक बार जब चरित्र बन जाता है तो मनुष्य का आचरण चरित्र के अनुसार होने लगता है। जब मनुष्य के जीवन से उच्छृङ्खलता का लोप हो जाता है और उसका आचरण सुव्यवस्थित हो जाता है तभी हम उसके आचरण पर नैतिक दृष्टि से विचार कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक विचार के लिए स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है, पर यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र की नियतिता^२ की मानती है। एक और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र का निर्माण करती है और दूसरी और वह उसके नियन्त्रण में रहती है। चरित्र की नियतिता स्वीकार करने से इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का अपवाद नहीं होता। कहा जाता है कि दुराचारी मनुष्य एक दृष्टि से भला काम कर ही नहीं सकता और दूसरी दृष्टि से वह भला कार्य कर भी सकता है*। दुराचारी मनुष्य का चरित्र ही उसके भले काम के करने में बाधक होता है, अर्थात् उसका पूर्वाम्यास ही उसके मार्ग का रोड़ा बन जाता है। पर इस चरित्र का निर्माण स्वयं उम्ने ही किया है। यह उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा निर्माण हुआ है। अतएव यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति उसके चरित्र में परिवर्तन भी कर सकती है। यह परिवर्तन एकाएक नहीं होता किन्तु अभ्यास के द्वारा अवश्य हो जाता है। इस प्रकार दुराचारी मनुष्य को भले काम से रोकने वाली उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। मनुष्य अपनी

1 Postulate, 2 Determinism of character

* A bad man in a sense can and in a sense cannot do good actions—Mackenzie—A manual of Ethics.

इच्छा से मला या बुरा आवरण करता है। मनुष्य का चरित्र उसके मले बुरे काम करने में सहायक अथवा बाधक बनता है। परन्तु इस प्रकार की सहायता प्राप्त करना अथवा न प्राप्त करना अपने आप की ही गृहस्था प्राप्त करना अथवा उसे नोना है। आदर्शवादी नीतिशास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का चरित्र ही उसके स्वतन्त्र^१। यह उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति से भिन्न वस्तु नहीं। अतएव चरित्र की नियतिवा अपने आप की ही नियतिवा है।

इच्छा^१ हेतु^२, और संकल्प^३

हेतु का अर्थ—नीति-शास्त्र में मनुष्य को इच्छा, हेतु और संकल्प की चर्चा रहती है। हमें से नैतिक विचार किन्हीं ऊपर किया जाता है इसे निश्चित करने के लिए इनके स्वरूप के ज्ञान का होना आवश्यक है। हमने पिछले पृष्ठों में इच्छा के स्वरूप के विषय में बहुत कुछ कहा की है। इच्छाओं में अब संपर्क होता है और इस संपर्क के परिणाम स्वरूप जब एक इच्छा बिजली होकर चेतना के समक्ष कामान्वित होने के लिए प्रवृत्ति है तो हम उसे इच्छित कार्य का हेतु कहते हैं। अर्थात् हेतु वह इच्छा है जो किसी कार्य का प्रेरक हो। आधुनिक प्रमुख नीति-शास्त्रियों के अनुसार हेतु उस लक्ष्य का नाम है जिसे अपने कार्य के द्वारा प्राप्त करने का मनुष्य विचार करता है। लक्ष्य के विचार का नाम हेतु है। आदर्शवादी नीति शास्त्रियों ने हेतु की यही व्याख्या की है। उनके कथनानुसार हेतु में मनुष्य न केवल किसी चाह की अनुमति करता है, बल्कि उसे यह भी ज्ञान रहता है कि उसकी वह चाह किस प्रकार से पूरी हो सकती है। हेतु में प्राप्त किये जाने वाले पदार्थ के मले और बुरे होने का ज्ञान भी रहता है। हेतु इस प्रकार विवेकपूर्ण मानसिक प्रेरणा है। आदर्शवादी नीति-शास्त्रियों के इस प्रेरक को हेतु नहीं मानेंगे जिसका स्वयं कार्यकर्ता की ज्ञान न हो, अथवा जिसका ज्ञान हो परन्तु स्पष्टता प्राप्त किये जायेवाले लक्ष्य का विचार न हो। इस प्रकार मनुष्य की इच्छाएँ ही उसके कार्यों का हेतु बन सकती है। हेतु वह इच्छा है जिसके द्वारा मनुष्य का स्वतन्त्र कामना करता है और जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न करने के लिए तैयार रहता है।

1. Desire 2. Motive 3. Intention

* The idea of the end is the motive.

हेतु के विषय में इस विचार से भिन्न विचार अन्तः अनुभूतिवादी^१ नीति-शास्त्रज्ञों का है। ईसाई धर्म से प्रभावित दार्शनिकों ने मनुष्यों के कार्य के हेतु उसके भावों अर्थात् रागात्मक मनोवृत्तियों^२ को माना है। मार्टिनो महाशय के कथनानुसार अनेक प्रकार की रागात्मक वृत्तियाँ (भाव) ही मनुष्य के कार्यों की प्रेरिका अथवा हेतु होती हैं। कोई मनुष्य काम से, कोई क्रोध से, कोई भय से, कोई प्रेम, दया, श्रद्धा इत्यादि मनोभावों से प्रेरित होकर किसी विशेष प्रकार के काम में लगता है। इनमें से कुछ मनो-भाव बुरे होते हैं, और कुछ भले। कार्य का हेतु वह पदार्थ नहीं माना गया है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य करता है, वरन् कार्य के हेतु उक्त भाव ही माने गये हैं। ये ही मनुष्य के मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न करते हैं। कार्य के मूल प्रेरक ये ही हैं।

संकल्प—सकल्प^३ अथवा मन्तव्य, इच्छा और हेतु से भिन्न वस्तु है। हेतु^४ कार्य का प्रेरक^५ होता है, और सकल्प उस कार्य के लिए साधन^६ उपरिचालित करता है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य पैसा कमाना चाहता है। पैसा कई प्रकार से कमाया जा सकता है। कोई वाणिज्य-व्यवसाय करके पैसा कमाता है, कोई नौकरी करके, कोई पुस्तक लिखकर और कोई लाटरी के द्वारा। पैसा कमाने का निश्चय करना, यह आगे होने वाली क्रिया का हेतु कहलाता है, कि तु किम प्रकार से पैसा कमाया जाय, यह उसके सकल्प की बात है। सकल्प में मनुष्य के इच्छित पदार्थ के प्राप्त करने के साधन का समावेश होता है। मनुष्य क्या करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर उसके सकल्प को जानकर आता है। वह उस काम को क्यों करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर उसके हेतु को जानने से आता है। इस प्रकार कार्य का वास्तविक प्रेरक हेतु है। सकल्प, हेतु को सफल बनाने का साधन मात्र है।

आधुनिक मनोविज्ञान ने किसी कार्य के हेतुओं को दो प्रकार का माना है—ज्ञात और अज्ञात। आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के भावों को ही उसके कार्यों का वास्तविक हेतु मानता है। ये भाव कभी कभी मनुष्य को ज्ञात रहते हैं, और

कमी-कमी वे ठसकी बेतना की सहा के नीचे काम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपनी क्रियाओं के वास्तविक हेतुओं को स्वयं नहीं जानता। वह बिन हेतुओं की दूसरे लोगों के समझ अपने कर्मों का हेतु बताता है, वे वास्तविक हेतु के आवश्यक मात्र होते हैं। सोलहवीं शताब्दी में कुछ पादरी लोग धार्मिक कर्तव्यों का विरोध करने वाले व्यक्तियों को बिम्बा बलवा देते थे। वे ऐसे कर्मों को वास्तव में दोष-बश करते थे; किन्तु वे संसार के समझ बताते थे, कि यह काम धर्म-वश से विवक्षित होने वाले व्यक्तियों के प्रति बुरा भाव से प्रेरित होकर किया जा रहा है। सम्भवता वे अपने इस प्रकार के हेतु की उच्चारण में फिराव भी करते थे। उनका विचार था कि धर्म पर चलने वाले लोगों को अन्तर्मूल तक नरक की कन्धरा भोगनी पड़ती है। इस कन्धरा से बचाने के लिए धर्म-वश से विवक्षित लोगों को बला देना ही अशुभ है। इस तरह थोड़ा कह देकर उन्हें मजान् कद से मुक्त कर दिया जाता था। किन्तु ही लीय कल्पना के कारण मिलारियों को दान नहीं देते; अथवा अपने बच्चों पर ही पयास पैसा खर्च नहीं करते। परन्तु वे अपने इन कामों के लिए दूसरे ही हेतु बताते हैं। सम्भवतः मिलारियों को दान न देने वाले व्यक्ति देश में निकम्मे लोगों की संख्या न बढ़ने दान का ही हेतु अपने सामने रखते हों। इसी प्रकार वास्तवों में सादगी की आत्मा बालने के विचार से ही बहुत से बनी लोग उन्हें खर्च करने के लिए पयास पैसा नहीं देते पर ये हेतु प्रायः वास्तविक हेतु के आवश्यक मात्र होते हैं। इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के कर्मों के आन्तरिक हेतु और ऊपरी हेतु में भेद करता है। एक हेतु को कर्म का प्रेरक अथवा कारण कहा जाता है और दूसरे को उसका सबब^१ कहा जाता है। एक तात्त्विक बल है, और दूसरा बौद्धिक। कर्म का प्रेरक मनुष्य के भीतरी मन में रहता है, और उसका सबब ठोस बाहरी मन में। अधिकतर मनुष्यों को अपने आन्तरिक हेतुओं का ज्ञान रहता है, शरीरिने हेतु के आन्तरिक और बाहरी भागों में भेद नहीं किया जाता। परन्तु कमी-कमी मनुष्य को अपनी क्रिया के आन्तरिक हेतु का ज्ञान नहीं रहता। ऐसी अवस्था में किसी कर्म के कारण और सबब का भेद स्पष्ट हो

जाता है। कार्य की नैतिकता पर विचार करते समय साधारणतया मनुष्य के उसी हेतु पर विचार किया जाता है, जिसका उसे ज्ञान है। मनुष्य के आंतरिक हेतु पर विचार करना इतना सरल काम नहीं है।

आचरण में वातावरण^१ और चरित्र^२ का महत्त्व

आचरण क्या है?—जब जो कुछ कहा गया है, उसमें मनुष्य के आचरण के आंतरिक कारणों पर प्रकाश पड़ता है। मनुष्य का आचरण उसकी स्वतंत्र इच्छाशक्ति का कार्य है। आचरण में मनुष्य के विवेक^३ और आदर्श कार्य करते हैं। उसके सामने परिस्थितियाँ रहती हैं। वह कभी-कभी परिस्थितियों के अनुसार काम करता है, और कभी उनसे लड़ता है। जैसा उसका विवेक सुझाता है, उसी प्रकार वह काम करता है। मनुष्य का आचरण दूसरे प्राणियों के व्यवहारों से भिन्न वस्तु है। दूसरे प्राणी सदा प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उनमें स्वतंत्र इच्छाशक्ति नहीं होती। अतएव उनमें प्रकृति से लड़ने की योग्यता भी नहीं रहती। दूसरे प्राणियों के व्यवहारों में वह विवेकशीलता नहीं दिखाई देती, जो मनुष्य के व्यवहारों में दिखाई देती है। वे अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। उनके लिए मानो प्रकृति ही उचित अथवा अनुचित का विचार करती है। पर मनुष्य स्वयं अपने कार्यों के उचितानुचित का विचार करता है। इसलिए मनुष्य के व्यवहारों को ही आचरण कहा जाता है।

प्रकृतिवादी नीति शास्त्रज्ञों ने जिस प्रकार मनुष्य के व्यवहारों को आचरण कहा है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों के व्यवहारों को भी आचरण कहा है। इस प्रकार स्पेंसर महाशय ने पशु-पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के आचरण की चर्चा की है। यदि चींटी बरसात होने के पूर्व भोजन इकट्ठा कर लेती है, तो उसके आचरण को भला कहा जाता है। यहाँ भले-बुरे का निर्णायक, प्राणी को जीवन में सहायता देना ही मान लिया गया है। इसी प्रकार मनुष्य की उन क्रियाओं को भी आचरण कहा जाता है, जिसमें वह अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है।

आधुनिक काल के प्राग्वहिक नीति शास्त्रज्ञ, प्रकृतिवादियों के आचरण की इस परिमाणा का नहीं मानते। उनके कल्पानुसार जहाँ इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता नहीं, वहाँ आचरण की भी सम्भावना नहीं है। आचरण मनुष्य को उन्हीं क्रियाओं का नाम है जिनमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का अभाव होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणियों में स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं होती। अतएव उनके व्यवहारों को आचरण करना नीति शास्त्र की दृष्टि से महान् भूत है।

आचरण में बाधावरण का कार्य—हमने ऊपर बताया है कि मनुष्य के आचरण में उसके स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, अथवा उसके चरित्र का ही प्रधान अर्थ होता है। चरित्र इच्छाशक्ति का उचित बल है। प्रकृतिवादी नीति-शास्त्रज्ञों का मत है कि मनुष्य का आचरण उसके चरित्र और बाधावरण का परिणाम है। जिस प्रकार मनुष्य का आचरण उसके चरित्र से स्वतन्त्र सम्भव नहीं उसी प्रकार वह बाधावरण से भी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। मनुष्य का चरित्र भी इस विज्ञान के अनुसार उसके बाधावरण का परिणाम है।

यदि हम इन दृष्टि को स्वीकार कर लें तो फिर हम किसी व्यक्ति के आचरण को न तो भला और न बुरा कह सकते हैं। यदि “भला आचरण” और “बुरा आचरण” ऐसे शब्दों का हम प्रयोग भी करें, तो हम भला आचरण करने वाले व्यक्ति की न तो प्रशंसा कर सकेंगे और न बुरा आचरण करने वाले की निन्दा। हमें फिर मानना पड़ेगा कि अनुकूल बाधावरण में पढ़ने के अर्थ कोई मनुष्य अप्रसन्न आचरण करते हैं और प्रतिकूल बाधावरण में पढ़ने के अर्थ बही मनुष्य बुरा आचरण करता है अर्थात् ‘बुरा’ और ‘भला’ शब्द बाधावरण के गुण का बोधक इना चाहिए, न कि व्यक्ति के। इस दृष्टि से जोर को जोरी करने के कारण जोरी ठहराना भूत है। जोर सम्भवतः हव थिय जोरी करता है, कि वह गरीब है। अथवा कल्पन में उसे उचित शिक्षा नहीं मिली। उचित शिक्षा न मिलने का कारण भी भला पिता की अशिक्षा अथवा राज्य में शिक्षा-व्यवस्था की कमी हो सकती है। उचित शिक्षा के अभाव में जब बालकों में बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो फिर उनका बुरा आचरण करना स्वाभाविक है। यहाँ उनके बुरे आचरण के लिए बाधावरण ही दायी है।

उपयुक्त विज्ञान में मनुष्य के आचरण में ठीकरी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति

अथवा उसके चरित्र को कोई महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया है। परन्तु ऐसा करने से नैतिक विचार अर्थ-हीन हो जाता है। नैतिक विचार की पूर्वमान्यताएँ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति और चरित्र हैं। जहाँ आचरण की स्वतन्त्रता नहीं, वहाँ आचरण का उत्तरदायित्व भी नहीं। फिर किसी आचरण को बुरा अथवा भला कहना सम्भव नहीं है।

यदि हम मनुष्य के आचरण के कारणों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, तो प्रकृतिवादियों के आचरण-सम्बन्धी विचारों की त्रुटियों को भली भाँति समझ लेंगे। पहले तो नीति-शास्त्र में मनुष्य के चरित्र के मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार करना युक्ति-संगत नहीं है। नीति-शास्त्र में विकासात्मक दृष्टि से चरित्र का अध्ययन नहीं किया जाता। नीति-शास्त्र का चरित्र-अध्ययन दार्शनिक अथवा विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नीति शास्त्र में, चरित्र कैसे बना—इसे जानना उतना महत्त्व नहीं रखता, जितना चरित्र बनने के लिए किन-किन तत्वों की आवश्यकता है—यह रखता है। चरित्र के बनने में वातावरण ईंट और गारे का काम करता है। परन्तु जिस प्रकार ईंट-गारे की उपस्थिति से ही कोई भवन तैयार नहीं हो जाता, उसी प्रकार बिना स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के वातावरण के द्वारा अपने-आप चरित्र गठित नहीं हो जाता। जो कार्य कारीगर इमारत के तैयार करने में करते हैं, वही कार्य इच्छाशक्ति चरित्र के निर्माण में करती है। वह वातावरण को अपने ही ढंग से काम में लाती है।

जिस प्रकार चरित्र-निर्माण में वातावरण सहकारी कारण का कार्य करता है, उसी प्रकार वह मनुष्य के किसी विशेष आचरण में भी सहकारी, परन्तु परतन्त्र रूप से, कार्य करता है। हम देखते हैं कि एक ही वातावरण का प्रभाव सभी लोगों पर एक-सा नहीं पड़ता। मनुष्य का जैसा चरित्र होता है, उसे वातावरण उसी प्रकार प्रभावित करता है। अन्धेरे में एक पेड़ के छूँठ को देखकर डरपोक बालक भयभीत हो जाता है, और भागने की चेष्टा करने लगता है। इसके प्रतिकूल वीर बालक उस छूँठ से घबड़ाता नहीं, वह उसके पास जाकर वास्तविकता को जानने की चेष्टा करता है। कोई मनुष्य घन के प्रलोभन से झूठ बोल देता है, तो कोई इस प्रकार के प्रलोभन से त्रिस्तुल चलायमान नहीं होता। वह प्रलोभन देने वाले से ही क्रुद्ध हो जाता है। कायर मनुष्य रण से भागना है,

और नीर पुनर रण में न केवल अपने ही सङ्गत है, परन्तु दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है ।

इस मौति हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का वातावरण मनुष्य के चरित्र में के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण का कारण बन जाता है । किसी विशेष प्रकार का वातावरण मनुष्य के आचरण को किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह उसके चरित्र पर ही निर्भर करता है और यह चरित्र वातावरण का परिणाम नहीं बल्कि मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य है । शरीर और बुद्धि की तीव्रता मनुष्य को उसके माता पिता से मिलती है, परन्तु उसे अपना चरित्र अपने-आप ही बनाना पड़ता है । वैसा कि कान्ट महाशय ने बताया है, मौक्तिक इष्टि से मनुष्य पर बात है और आध्यात्मिक इष्टि से वह आत्मजात^१ है ।

जब हम मनुष्य के वातावरण पर ही विचार करते हैं, तो सभी प्रकार के वातावरण को नैतिक इष्टि से महत्व का नहीं पड़ते । मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाला वातावरण मौक्तिक वातावरण नहीं, बल्कि सामाजिक और विचारों का वातावरण है । मनुष्य किसी काम के करने में कुछ लोगों को उत्तुङ्ग करने की चेष्टा करता है, कुछ के द्वारा प्रोत्साहित होता है, और कुछ के द्वारा हतोत्साहित होता है । वे सभी बातें उसके आचरण का कारण बनती हैं, पर यदि हम इन बातों को दार्शनिक इष्टि से देखें, तो उन्हें हम अपने द्वारा ही निर्मित पावेंगे । मनुष्य अपने सम्बन्धियों और मित्रों की सलाह कहीं तक मानेगा, उनको उत्तुङ्ग देने की कहीं तक चेष्टा करेगा, वह उसके चरित्र पर निर्भर है । वैसा मनुष्य का चरित्र होता है, वह अपने वातावरण को भी वैसा ही बना लेता है ।

मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई व्यक्ति हमें गाली दे देता है । इस गाली को हम सह लेते हैं, और गाली देने वाले व्यक्ति को नासमझ जानकर क्षमा कर देते हैं । इसी तरह इसकी कहीं बिना परिश्रम के धन मिल जाता है । हम इस धन को दान में दे देते हैं । हम अपनी इन क्रियाओं से एक प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं । यदि हम श्रेष्ठ में आकर गाली देने वाले

व्यक्ति को तमाचा मार देते हैं, अथवा मुफ्त में पाए हुए धन को अपने ही काम में खर्च करते हैं, तो हम इन क्रियाओं के द्वारा दूसरे प्रकार के वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। हम गाली देने वाले को तमाचा मारेंगे अथवा नहीं, मुफ्त में मिले धन को दान में दे देंगे अथवा अपने आप खर्च करेंगे, यह हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार हमारा चरित्र ही हमारे शत्रु और मित्र का निर्माण करता है, और प्रतिकूल तथा अनुकूल परिस्थितियों को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। इस प्रकार हमारा वातावरण वास्तव में हमारे ही द्वारा, अर्थात् हमारे चरित्र के द्वारा निर्मित होता है। नीति-शास्त्र के विद्वान मेकेन्जी महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है, कि मनुष्य का आचरण उसके चरित्र और वातावरण का परिणाम नहीं बल्कि वातावरण में प्रकाशित चरित्र का परिणाम है। आदर्शवादी विचार-धारा के अनुसार आचरण में प्रधान वस्तु वातावरण नहीं वरन् चरित्र है। यही मत हमें युक्तिसंगत दिखाई देता है।

प्रश्न

१. भूख और इच्छा में क्या भेद है? मनुष्य के नैतिक आचरण में इच्छा का क्या स्थान है?
२. इच्छाओं के द्वन्द्व का क्या अर्थ है? इससे मनुष्य का नैतिक विकास कैसे होता है?
३. इच्छित क्रिया के स्वरूप को उसका विश्लेषण करके स्पष्ट कीजिये। निश्चय के पूर्व की अवस्था की मनोवैज्ञानिक महत्ता क्या है?
४. स्वतंत्र इच्छा शक्ति का क्या अर्थ है? इसकी उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिये कौन-कौन युक्तियाँ दी जाती हैं?
५. नियतवाद और स्वतंत्रतावाद का नीतिशास्त्र के विचारों में क्या महत्त्व है? यदि हम स्वतंत्रतावाद को नहीं मानें, तो नीतिशास्त्र का क्या रूप होगा?

६. चरित्र केसे बनता है ? इसके बनने में स्वतंत्र इच्छाशक्ति का क्या स्थान है ?
७. "स्वच्छन्दता स्वतन्त्रता नहीं है"—इस कथन की सत्यता को स्पष्ट कीजिये । नीतिशास्त्र के लिये किस प्रकार की स्वतन्त्रता की आवश्यकता है ।
८. नैतिक आचरण के लिये किस प्रकार की नियतिता आवश्यक है । इस नियतिता का मेरा नैतिक नियतिता से क्या संबंध है ।
९. इच्छा हेतु और संकल्प में क्या भेद है ? उदाहरण देकर समझाविये । मनुष्य के आचरण की नैतिकता को कौन-सा तत्त्व अधिक स्पष्ट करता है ।
१०. मनुष्य का आचरण उसके चरित्र और वातावरण का परिणाम है—इस कथन की समझोचना करके उचित सिद्धान्त का निरूपण कीजिये ।

चौथा प्रकरण

मनुष्य की क्रियाओं के हेतु^१

दो विरोधी विचार

मनुष्य की क्रियाओं के हेतु के विषय में दो विरोधी विचार हैं। एक विचार के अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाओं का हेतु सुख की इच्छा होती है, और दूसरे विचार के अनुसार उसकी क्रियाओं का हेतु उसका शान होता है। पहले प्रकार के विचार को मनोवैज्ञानिक सुखवाद^२ कहा जाता है, और दूसरे प्रकार के विचार को विचारवाद^३ कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को जानना और उन पर विवेचन करना नीति-शास्त्र की अनेक जटिल समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक है।

मनोवैज्ञानिक सुखवाद

वेन्थम महाशय की युक्ति—मनोवैज्ञानिक सुखवाद के प्रमुख प्रवर्तक वेन्थम और मिल महाशय हैं। जेरोमी वेन्थम महाशय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिन्सिपल्स आफ लेजिसलेशन' के प्रथम प्रकरण में निम्नलिखित युक्तियाँ मनो-वैज्ञानिक सुखवाद को सिद्ध करने के लिये देते हैं—

“प्रकृति ने हमें सुख और दुःख के राज्य में रख दिया है। हमारे सभी विचार इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं। हम अपने सभी निर्णयों और निश्चयों को इन्हीं के अनुसार बनाते हैं। जो इस अनुशासन से मुक्त रहने की बात कहता है वह नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसका उद्देश्य एक ही होता है, सुख को ग्रहण करना और दुःख से मुक्ति पाना। जब वह अधिक-से-

को देखना पड़ेगा, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है। इसे हम आत्म-निरीक्षण और दूसरे व्यक्तियों के आत्म-निरीक्षण की सहायता से निश्चित कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इन दो प्रमाणों पर पक्षपात-रहित विचार करने से यह अवश्य निश्चित हो जायगा, कि किसी वस्तु की इच्छा करना, और उसे सुखद पाना तथा उससे भागना और उसको दुःखद सोचना एक दूसरे से पृथक् नहीं किये जा सकते, अर्थात् ये एक ही घटना के दो भाग हैं, ये एक ही मनोवैज्ञानिक सत्य को दो प्रकार से कहने की विधियाँ हैं। किसी वस्तु को इच्छा के योग्य और सुखद मानना एक ही बात है। किसी वस्तु की, सुख के विचार के अतिरिक्त किसी और कारण से, इच्छा करना भौतिक और तात्त्विक दृष्टि से असम्भव है” ।*

सुखवाद की आलोचना—मिल महाशय के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के कार्यों का हेतु सुख की चाह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। सुख-प्राप्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे हेतु से काम करना मनुष्य के लिये,

* “And to decide whether it is really so, whether mankind do desire nothing for itself but that which is a pleasure to them or of which the absence is a pain, we have evidently arrived at a question of fact and experience, dependent like all similar questions, upon evidence. It can only be determined by observation of others. I believe that these sources of evidence, impartially consulted, will declare that desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful, are phenomena, entirely inseparable, or rather two parts of the same phenomenon, in strictness of language, two different modes of naming the same psychological fact—that to think of an object as desirable (except for the sake of its consequence) and to think of it as pleasant are one and the same thing and that to desire any thing, except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and metaphysical impossibility”—

Utilitarianism.

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। इस कृत्व का प्रमाण अपने विचारों के निरीक्षण से मिलता है। इस निरीक्षण की योग्यता अम्मात से आती है। अब हमें विचार करना है, कि क्या मनुष्य के सभी वायों का हेतु मुक्त की चाह ही होती है। और क्या मनुष्य अपने आपको मुक्त की इच्छा से किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं कर सकता।

सुख और संतोष का ऐक्य—मुक्तवादिनों ने मुक्त और आत्मसंतोष का ऐक्य कर दिया है। यह कथन सत्य है कि मनुष्य आत्मसंतोष के बिना सभी काम करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मुक्त के लिये सब कुछ करता है। मनुष्य जब कोई काम करता है तो उसे मुक्त अवश्य होता है; परन्तु इस मुक्त का ही कार्य का हेतु बनाकर काम करने से मुक्त की प्राप्ति के बदले मुक्त का विनाश हो जाता है। मान लीजिये कि कोई खिलाड़ी किसी खेल में भाग इसलिए लेता है कि उससे उसके मुक्त प्राप्त होगा। क्या वह खेल के मुक्त की वास्तविक अनुभूति का विनाश मुक्त प्राप्ति की दृष्टि से नहीं कर लेता? यदि वह बार बार यह सोचता रहे कि उसे मुक्त प्राप्त हुआ अथवा नहीं तो वह ठीक से खेल ही न सकेगा और उसे मुक्त की प्राप्ति को बगैर मुक्त का विनाश ही मिलेगा। बिना प्रकार खेल का मुक्त उसके विषय में चिन्ता करने से नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कलाकार खेलक और सम्मान हेतु के किसी काम में लगे हुए व्यक्ति का मुक्त भी उन कामों से प्राप्त होने वाले मुक्त के विषय में चिन्ता करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने काम से प्राप्त होने वाले मुक्त के बारे में चिन्ता चिन्तित रहता है वह अपने मुक्त का उठना ही व्यक्ति विनाश करता है।

मुक्तवादिनों के अनुसार निःस्वार्थ परिपक्वता का काम करना संभव ही नहीं। जो मुक्त काम किया जाता है वह अपने मुक्त के लिये ही किया जाता है। इस मुक्त का स्वरूप क्या है? वह वास्तविकता की प्राप्ति होने पर संवेदनार्थी की अनुभूति रूप कहा गया है। पर यह ऐसा जाता है कि देश मनु अपने देश के सम्नाथ हो, अपना स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये पौखी के तकड़े पर प्रयत्न से बढ़ जाता है। उसे पौखी के तकड़े पर बढ़ने से कौन सा मुक्त प्राप्त होता है। और फिर भागी मुक्त की आशा से वह अपने प्राप्ति की बलि देता है। वह उठका अस्तित्व ही न रहेगा तो उसे कौन-सा मुक्त होना सम्भव है।

विचार-जन्य सुख की विशेषता—सम्भव है कि उक्त तर्क के उत्तर में यह कहा जाय, कि उसे अपने देश के स्वतन्त्र होने का विचार सुख देता है। पर इस उत्तर का अर्थ यही होता है, कि मनुष्य को सुख के त्याग से भी सुख प्राप्त होता है। वह सुख कैसा, जो उसके त्याग से उत्पन्न हो ? वास्तव में विचारजन्य सुख को आत्म सन्तोष का नाम देना उचित है। मनुष्य सभी काम आत्मसन्तोष के लिये करता है। किसी व्यक्ति का आत्म-सन्तोष भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में होता है, और किसी का आत्म-सन्तोष उनके त्याग से होता है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के उपवास का व्रत रखता है, उसे उपवास के दिन भोजन कर लेने से शारीरिक सुख तो होता है, पर तुरन्त ही उसे आत्म-ग्लानि का दुःख होने लगता है। इस दुःख का साधारण दुःख से साम्य नहीं किया जा सकता। यह दुःख आध्यात्मिक असन्तोष है।

आन्तरिक अशान्ति की वास्तविकता—हमारे देखने में कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, जो धन-मान से सम्पन्न हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, परन्तु उन्हें आन्तरिक अशान्ति है। उन्हें किसी प्रकार के काम को करने की इच्छा ही नहीं होती। खाने-पीने और पहिने-ओढ़ने के सुख उन्हें सुखरूप नहीं दिखाई देते, वे सदा वेचैन रहते हैं। जैसे कोई अपनी खोई वस्तु के लिये वेचैन रहे, वे उसी प्रकार वेचैन अथवा मानसिक अशान्ति की अवस्था में रहते हैं। उनके जीवन में सुखों की कमी नहीं, पर उन्हें सुख सुखरूप दिखायी नहीं देते। वे उन्हें दुःखरूप अथवा भाररूप दिखाई देते हैं। वास्तव में सुख की चाह भी तभी उत्पन्न होती है, जब मनुष्य में आध्यात्मिक शान्ति रहती है।

अपने और पराये सुख में भेद—कितने ही व्यक्ति अपने सुख की कल्पना के कारण किसी काम में प्रवृत्त होते हैं, और कितने ही दूसरे लोगों के सुख की कल्पना के कारण। दूसरे व्यक्तियों का सुख अपने लिये उसी प्रकार का सुख नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार सुख के भोक्ताओं के लिए वह सुख है। दूसरों का सुख हमारे मन में सन्तोष भले ही उत्पन्न करे, पर वह ऐन्द्रिक सुख नहीं देता। यह सन्तोष^१ विवेक का सन्तोष है। जब मनुष्य अपना

करता है, अर्थात् विवेकशुद्ध अपना आचरण बनाता है, तो उसे आत्म-संतोष प्राप्त होता है। यही आत्म संतोष उच्च भेदी के लोगों के कर्मों का छद्म होता है।

विवेकशुद्धता — मानव स्वभाव की विशेषता — जब कोई मनुष्यवादी कहता है कि जोर भी यदि मुझ के अतिरिक्त दूसरे किसी हेतु से प्रेरित होकर काम नहीं करता, तो वह मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं करता। पशु तथा विषम मुझ से ही प्रेरित होकर किसी प्रकार की क्रिया में लगता है। मनुष्य में विचार-शक्ति है। इसके कारण जिस काम में पशु को मुझ होता है उसमें मनुष्य का कभी संतोष और कभी असंतोष होता है। अपने विवेक के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य को संतोष न होकर, असंतोष ही होता है। इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ तक मनुष्य अपने आचरण में मानवता को प्रदर्शित करता है, वहाँ तक वह विषम मुझ की ओर न दौड़कर विचार से उत्पन्न संतोष के सिधे ही काम करता है।

'मुझ' और उसका पदापवाची अंगरेजी शब्द 'हीनेस' ऐसे शब्द हैं, जो दो विभिन्न अर्थों का काम में आते हैं। मुझ तथा 'हीनेस' का सामान्य अर्थ विषम-मुझ होता है। पर आत्म-संतोष वास्तव में विषम-मुझ से भिन्न वस्तु है। आत्म संतोष मनुष्य के विचारों पर निर्भर है और मुझ वास्तव पदार्थों की उपस्थिति पर। मुझ में त्याग की कल्पना के लिए स्थान नहीं पर आत्म-संतोष में त्याग की कल्पना का स्थान है। मुझ की उत्पत्ति किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति से होती है और आत्म संतोष आत्मा की पूर्णता के ज्ञान से होता है। आत्म-संतोष न केवल इच्छित वस्तुओं के अभाव से नष्ट हो सकता है बल्कि वह नैतिकता में कमी की अनुभूति से भी नष्ट हो जाता है।

विवेकवाद का सिद्धान्त

विवेकवादियों के अनुसार मनुष्य के कर्मों का हेतु उसका ज्ञान होता है।

मनुष्य जिस विषय के बारे में जानता है, उसी को प्राप्ति की वह चेष्टा भी करता है, जिसके बारे में वह जानता ही नहीं, वह उसके कार्यों का हेतु नहीं बन सकता। मनुष्य विषय-सुख के लिये इसलिये सदा इच्छुक रहता है, कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपादेय पदार्थ वह जानता ही नहीं। जब मनुष्य को विषय-सुख की ओर जाने के दुष्परिणाम का ज्ञान होता है, जब वह विषय-सुख को झूठा अथवा भ्रमात्मक समझने लगता है, तब वह उसकी ओर नहीं टौटता। जब उसे आध्यात्मिक बातों का ज्ञान होता है, तब वह आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है।

यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता महात्मा सुकरात का यह कथन है कि ज्ञान ही सद्गुण है।* महात्मा सुकरात का कथन है कि मनुष्य किसी व्यसन में इसलिये पड़ता है, क्योंकि वह उस व्यसन में होने वाली बुराइयों को नहीं जानता। दूसरे उसे ऐसी दूसरी भली वस्तु का ज्ञान ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिये वह चेष्टा करे। यदि मनुष्यों को सुशिक्षित बनाया जाय, उनके समक्ष सदा आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की जाय, तो वे कदापि दुराचारी न बनें। सुकरात ने इस सिद्धान्त को अपने जीवन में पूर्णतः चरितार्थ किया। वह सदा आध्यात्मिक विचारों में ही निमग्न रहता था। जो व्यक्ति उसके पास आता था, उससे वह सदा सदासद् विवेक की ही चर्चा करता था। वह यूनान के नवयुवकों से सदा घिरा रहता था। राह में चलते हुए भी वह गम्भीर-से-गम्भीर दार्शनिक विषयों पर उनसे विचार-विनिमय करता था, और उन्हें जीवन को सफल बनाने का मार्ग सुझाता रहता था। उसके उपदेश के परिणाम स्वरूप बहुत से धनी घर के युवकों ने धन कमाने का व्यवसाय छोड़ दिया और अपना जीवन सत्यान्वेषण के लिये अर्पित कर दिया। ऐसे शिष्यों में प्लेटो (अफलातून) महाशय का नाम अग्रगण्य है।

सुकरात के उक्त सिद्धान्त का समर्थन जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा-वैज्ञानिक हरबार्ट महाशय ने भी किया है। उनके कथनानुसार बालकों

के चरित्र गठन के लिये उनमें सुन्दर नैतिक विचारों का बाहुल्य होना चाहिए। विचार से किसी विषय में 'रुचि' उत्पन्न होती है यह रुचि आचरण का कारण बनती है और आचरण से चरित्र बनता है। अतएव किसी व्यक्ति का आचरण और चरित्र सुधारने के लिये उसे मत्ते विचार देना आवश्यक है। इस कथन का सारांश यही है कि मनुष्यों के कर्मों का हेतु विचार ही होता है।

उक्त कथन कुछ मौखिक सत्य को प्रदर्शित करता है। मनुष्य की इच्छाओं के बनने में विचार का प्रधान स्थान रहता है। पशुओं की चाह और मनुष्यों की इच्छा में यही भेद है कि पशु उचित और अनुचित का विचार नहीं करता; मनुष्य इसका विचार करता है। पर केवल विचार ही किसी क्रिया का हेतु नहीं होता। विचार क्रियामय मनोवृत्ति को एक ओर प्रवृत्ति बूझती और मोड़ सकता है, वह अपने आप क्रिया का हेतु नहीं बन सकता।

विज्ञानवादियों के विचारानुसार ज्ञान का उत्पन्न होना ही किसी क्रिया का हेतु होने के लिये पर्याप्त है, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। मनुष्य एक बात को सही मानता है पर करता बूझती को ही है। यदि ज्ञान ही क्रिया का हेतु बन जाता तो नैतिकता की मौलिकता शायद होने पर मनुष्य अनैतिक आचरण कदापि न करता। पर देखा गया है कि जो लोग अनेक प्रकार के वर्णों के विज्ञान होते हैं वे अक्सर आपस पर आपस आप को किसी विराट् प्रकार के प्रलोभनों से नहीं रोक पाते। प्रलोभनों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है।

उक्त कथन से स्पष्ट है कि हमारे कर्मों का हेतु हमारी [क्रियामय मनोवृत्ति ही होती है। विचार इस मनोवृत्ति को विरोध प्रकार का रूप देता है। विचार मनुष्य की पारम्परिक वासनाओं को विवेकपूर्ण इच्छाएँ बनाता है, और इस प्रकार वह सदाचार का कारण बनता है।

मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त

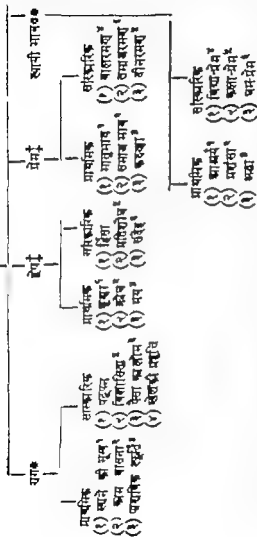
कार्य-स्रोत^१ की कल्पना—मार्टीनो महाशय के कथनानुसार मनुष्य के सभी कार्यों के हेतु उसकी जन्मजात अथवा अर्जित प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन प्रवृत्तियों को मार्टीनो ने “कार्य-स्रोत” कहा है। ये स्रोत दो प्रकार के होते हैं—प्राथमिक^२ और सांस्कारिक^३। प्राथमिक कार्य-स्रोत वे हैं जो हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा मूल प्रवृत्तियों की तृप्ति के लिये कार्य में प्रेरित करते हैं। इनके लक्ष्य पहले से निश्चित नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों में विचार का स्थान नहीं रहता। जीवन के पहले-पहल के कार्य इन्हीं के द्वारा प्रेरित रहते हैं।

सांस्कारिक कार्यों के स्रोत वे हैं जो पूर्व निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य को प्रेरित करते हैं। प्राथमिक कार्य-स्रोत ही अनुभव और संस्कारों के द्वारा बदल कर सांस्कारिक कार्य-स्रोत बन जाते हैं। इनके द्वारा इच्छित क्रियाएँ होती हैं। जब किसी प्राथमिक प्रवृत्ति के अनुसार काम करने से किसी सुख की प्राप्ति हो जाती है तो उस प्रवृत्ति और सुख में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस सम्बन्ध के कारण हम प्रायः उसी प्रकार के काम करने की प्रेरणा अपने भीतर पाते हैं। जब अपने अनुभव के द्वारा इस प्रकार प्राथमिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है तो नये कार्यों के स्रोत का निर्माण होता है। इन्हें द्वितीय वर्गीय अथवा सांस्कारिक कार्य-स्रोत कहा जाता है।

मार्टीनो महाशय ने इन दो प्रकार के कार्य-स्रोतों का फिर से चार विभागों में वर्गीकरण किया है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्य की दृष्टि से प्रत्येक कार्य-स्रोत चार प्रकार के हैं—(१) राग, (२) द्वेष, (३) प्रेम और (४) स्थायी भाव।

निम्नलिखित तालिका उस वर्गीकरण को मज्जी प्रसार से स्पष्ट करती है।

अप-सीतः

- * Propensities—1. Appetite for food 2. Appetite for sex, 3. Animal spontaneity 4. Genitoury 5. Sensuality 6. Love of money 7. Indulgence in play
- † Passions—1. Antipathy 2. Anger 3. Fear 4. Malice 5. Vindictiveness 6. Mistrust.
- ‡ Affections—1. Parental, 2. Social 3. Compassionate 4. Play with children, 5. Love of Social intercourse 6. Indulgence in pity
- • Sentiments—1. Wonder 2. Admiration 3. Reverence 4. Love of self-culture 5. Aethicism, 6. Interest in religion.

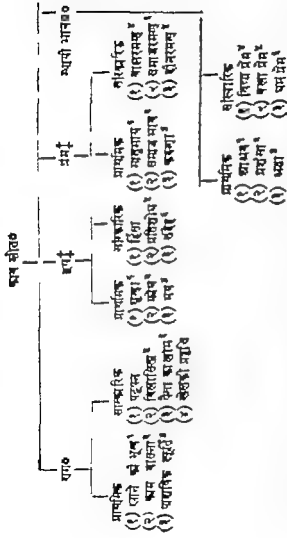
राग उस मानसिक प्रवृत्ति का नाम है, जो मनुष्य में किसी विशेष विषय की ओर जाने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। यह दो प्रकार का है, एक प्राथमिक और दूसरा सांस्कारिक। प्राथमिक राग भोजन की इच्छा, कामेच्छा और शारीरिक क्रिया की इच्छा में प्रकाशित होते हैं, और ये उनके उपयुक्त विषयों की प्राप्ति के लिये चेष्टा करने का कारण बनते हैं। सांस्कारिक राग मनुष्य में पैटूपन, विलासिता, पैसे का लोभ और खेल की प्रवृत्ति के रूप में लेते हैं। ये वास्तव में प्राथमिक राग के परिवर्तन के परिणाम मात्र हैं।

द्वेष उस मानसिक प्रवृत्ति का नाम है, जिसके कारण मनुष्य किसी दुःखदायी पदार्थ से विरत होता है। प्राथमिक द्वेष सहज प्रवृत्ति का रूप लेता है, और सांस्कारिक द्वेष अनुभव के बाद उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक द्वेष घृणा, क्रोध और भय हैं, संस्कार-जन्य द्वेष हिंसा, प्रतिशोध और सदेह के भाव हैं। घृणा हिंसा-भाव को उत्पन्न करता है, क्रोध प्रतिशोध के भाव को और भय सदेह को।

प्रेम का भाव हमें किसी व्यक्ति की ओर ले जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, और दूसरा संस्कारजन्य, अर्थात् सहज प्रेम और अर्जित प्रेम। मार्टीनो महाशय ने सहज प्रेम को निःस्वार्थ प्रेम बताया है, और अर्जित प्रेम को स्वार्थी। सहज प्रेम दूसरे व्यक्ति के प्रति आत्मीयता के भाव की अनुभूति से प्रेरित होता है, और अर्जित प्रेम उनसे प्राप्त होने वाले सुख के भाव से प्रेरित रहता है। मातृ-भाव, समाज-भाव और कल्याण प्राथमिक प्रेम के रूप हैं, और बाल-रमण, समाज-रमण और दीन-रमण के भाव अर्जित प्रेम के।

स्थायी भाव वे प्रवृत्तियाँ हैं, जो मनुष्यों में किसी प्रकार के आदर्शों की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करती हैं। ये भी दो प्रकार की हैं—प्राथमिक और संस्कारजन्य। प्राथमिक स्थायी भाव तीन प्रकार के होते हैं—ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इनके कारण मनुष्य में तीन प्रकार के आदर्शों की ओर प्रवृत्ति होती है। ज्ञानात्मक स्थायी भाव आश्चर्य है, यह सत्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है; भावात्मक स्थायी भाव प्रशंसा है, यह सौंदर्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है; क्रियात्मक स्थायी भाव भद्रा है, यह मनुष्य को शिव अर्थात् मलाई की ओर प्रेरित करती है, और उसे बुराई से विरत करती है। अर्जित स्थायी भाव विद्या-प्रेम, कला-प्रेम और धर्म-प्रेम के भाव हैं।

निम्नलिखित शान्ति का उक्त वर्गीकरण को माली प्रकार से राख सकते हैं।

• Propensities -- 1. Appetite for food 2. Appetite for sex 3. Animal spontaneity 4. Gen-
itony 5. Sexuality 6. Love of money 7. Indulgence in play
+ Passions -- 1. Antipathy 2. Anger 3. Fear 4. Malice 5. Vindictiveness, 6. Mistrust
+ Affections -- 1. Parental 2. Social 3. Compassionate 4. Play with children 5. Love of
Social intercourse 6. Indulgence in pity
• • Sentiments -- 1. Wonder 2. Admiration 3. Reverence 4. Love of self-culture
5. Aestheticism, 6. Interest in religion

उत्पन्न हुये नैतिक आचरण सम्भव नहीं। अतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव अभ्यास का परिणाम है। मार्टिनो महाशय ने जिस प्रकार अन्य कार्यक्षेत्रों को जन्मजात बताया है, उन्ही प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात बताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक बड़ी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से अपने आपको सद्गुणी बनाता है।

मार्टिनो महाशय ने उक्त कार्यक्षेत्रों को फिर तेरह भागों में बाँटा है, और नैतिकता की दृष्टि से एक के बाद एक को उनकी बुराई और भलाई के अनुसार रखा है। यह वर्गीकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, अतएव इसका उल्लेख तथा उसकी आलोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

प्रश्न

१. मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है? अपने विचार के समर्थन के लिये वेन्थम महाशय ने कौन से प्रमाण दिये हैं? उनकी युक्तियों की समालोचना कीजिये।
२. मिल महाशय ने अपनी पुस्तक 'यूटिलिटेरियनिज्म' में मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण दिये हैं? इनकी समुचित समालोचना कीजिये।
३. सुख और आत्मसतोष में क्या भेद है? विचारजन्य सुख की विशेषता बताइये।
४. मनुष्य के कार्य के हेतुओं की विशेषता क्या है? मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरित होता है?
५. सोक्रिटीज महाशय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि ज्ञान ही सत्गुण है। क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी क्रियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है? मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है?
६. मार्टिनो महाशय के कार्यक्षेत्र की कल्पना के सिद्धान्त को स्पष्ट समझाइये। क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक आचरण उच्च कोटि के कार्यक्षेत्र का परिणाम है?

वे प्राथमिक स्थायी भावों से उत्पन्न हुए हैं। इनमें अपने मुक्त के प्यान से मनुष्य किसी प्रकार के उपयोग में लगता है।

इनके अतिरिक्त कुछ प्रवृत्तियाँ अर्थात् कार्य स्रोत ऐसे हैं, जिनमें प्राथमिक और सांस्कारिक प्रवृत्तियों का मिश्रण होता है—वैसे स्वयं, लोक प्रशंसा आदि के भाव।

मार्टीनो के सिद्धांत की समालोचना—मार्टीनो महाशय के सिद्धांत में मुख्य दो दोष हैं एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा नीति-शास्त्र सम्बन्धी। मार्टीनो ने बहुत सी अर्बित प्रवृत्तियों को प्राथमिक अथवा जन्मजात प्रवृत्तियों मान लिया है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से मार्टीनो महाशय का ठक-वर्गीकरण अवैज्ञानिक है। किसी प्रकार के स्थायी भाव को जन्मजात प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। मार्टीनो ने बिना प्रकार रंग द्वेष और प्रेम की प्रवृत्तियों को दो विभागों में विभाजित किया है ठीकी प्रकार उन्होंने स्थायी भावों को भी दो भावों में विभक्त किया है। परन्तु आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के सभी स्थायी भाव अर्बित होते हैं। मार्टीनो के वर्गीकरण में और भी अनेक प्रकार की भूलें हैं। मार्टीनो ने मूल प्रवृत्तियों और उनसे सम्बन्धित उद्देश्यों का मिश्रण कर लिया है। इनके वर्गीकरण का दूसरा दोष नीति-शास्त्र सम्बन्धी है। उन्होंने सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को एक ही ढंग में रख दिया है। मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियाँ सुन्ना मक होती हैं और कुछ आदर्शात्मक। अपने शरीर की रक्षा अथवा उसके मुक्त से सम्बन्ध रखनेवाली प्रवृत्तियाँ एक प्रकार की होती हैं और आदर्शात्मक प्रवृत्तियाँ दूसरे प्रकार की। मार्टीनो महाशय ने अतुरार्थ और विवेक के भेद को स्पष्ट नहीं किया। अतुरार्थ सुख-प्राप्ति का साधन होता है और विवेक शीलता नैतिक आदर्श प्राप्ति का। मनुष्य में अतुरार्थ का धाना स्वाभाविक है; यह प्राकृतिक रूप से आती है किन्तु नैतिकता के लिए मनुष्य को अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। यह सामान्य प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करने से आती है। अतुरार्थ की दृष्टि के लिये त्याग और उपरत्या की आवश्यकता नहीं होती पर त्याग और उपरत्या के बिना नैतिकता का विकास सम्भव नहीं। नैतिकता का उदय महान् प्रयत्न का परिणाम है। नैतिकता का विकास विचार अथवा विवेक के विकास के साथ-साथ होता है। बिना विचार और विवेक के

उत्पन्न हुये नैतिक आचरण सम्भव नहीं। अतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव अभ्यास का परिणाम है। मार्टिनो महाशय ने जिस प्रकार अन्य कार्यस्रोतों को जन्मजात बताया है, उसी प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात बताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक बड़ी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से अपने आपको सद्गुणी बनाता है।

मार्टिनो महाशय ने उक्त कार्यस्रोतों को फिर तेरह भागों में बाँटा है, और नैतिकता की दृष्टि से एक के बाद एक उनकी बुराई और भलाई के अनुसार रखा है। यह वर्गीकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, अतएव इसका उल्लेख तथा उसकी आलोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

प्रश्न

१. मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है? अपने विचार के समर्थन के लिये वेन्थम महाशय ने कौन से प्रमाण दिये हैं? उनकी युक्तियों की समालोचना कीजिये।
२. मिल महाशय ने अपनी पुस्तक 'यूटिलिटीरियनिज्म' में मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण दिये हैं? इनकी समुचित समालोचना कीजिये।
३. सुख और आत्मसंतोष में क्या भेद है? विचारजन्य सुख की विशेषता बताइये।
४. मनुष्य के कार्य के हेतुओं की विशेषता क्या है? मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरित होता है?
५. सोक्रेटीज़ महाशय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि ज्ञान ही सद्गुण है। क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी क्रियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है? मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है?
६. मार्टिनो महाशय के कार्यस्रोत की कल्पना के सिद्धान्त को स्पष्ट समझाइये। क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक आचरण उच्च कोटि के कार्यस्रोत का परिणाम है?

पाँचवाँ प्रकरण

नैतिक उत्तरदायित्व*

नैतिक उत्तरदायित्व का आधार^१—नैतिक-चारित्र्य की एक पूर्ण मान्यता नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक जिम्मेदारी की संभावना न रहने पर नैतिकता पर विचार करना व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य में नैतिक उत्तरदायित्व स्वतंत्र इच्छाशक्ति के साथ-साथ आता है। जिस मनुष्य में अपने आप स्वतन्त्र सोचने की शक्ति है और जो मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ सकता है, उसके ऊपर ही किसी प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व आता है। यदि हम मनुष्य के आचरण को किसी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर मान लें अथवा मनुष्य के चरित्र को बाह्यवरण का परिणाम मात्र मान लें तो नैतिक उत्तरदायित्व की भित्ति ही गिर जाती है।

ईश्वरवादी विचार^२ की कठिनाई—ईश्वरवादी विचार में नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। वह हमारे विचारों को जानता है, और हमारे मन में किसी भी प्रकार के काम करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। वह सचि के लक्ष्य को भी जानता है और उक्त लक्ष्य के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति में किसी काम के करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। अतएव कोई काम भला हो अथवा बुरा इसकी जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर नहीं ईश्वर के ही ऊपर है। ईश्वर सर्व शक्तिमान है, अतएव वह बुरे मनुष्य को बुराई करने से रोक सकता है। फिर उसके होते हुए भी यदि कोई मनुष्य बुरा आचरण करता है तो वह ईश्वर की ही भूल है। इस भूल के लिये उसे न मनुष्य को जिम्मेवार करना चाहिए, और न इसके लिये उसे दण्ड देना चाहिए।

1 Moral responsibility

2. Basis of moral responsibility

3. Theism.

कई एक लोगों का कहना है कि ईश्वर जो कुछ करता है, भले के लिये करता है, ईश्वर से भूल हो ही नहीं सकती। यदि इस विचार को ठीक मान लिया जाय, तो नैतिक और अनैतिक आचरण एक ही कोटि के हो जावेंगे। फिर न सत् के काम स्तुत्य माने जायेंगे, और न दुराचारी के काम निन्द्य। सभी कामों को भला मानने पर नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठता ही नहीं।

स्पैनोज़ा महाशय का कथन है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और ससार के सभी भले बुरे काम ईश्वर ही करता है। मनुष्य की सच्ची स्वतन्त्रता अपने आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देने में है। मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र न होकर अपने आपको स्वतन्त्र मान बैठा है। यही भ्रम उसके दुःखों का कारण है। मनुष्य के दुःख और उसकी स्वतन्त्रता दोनों ही कल्पित वस्तुएँ हैं। एक झूठी कल्पना दूसरी कल्पना का कारण बन जाती है। मनुष्य अपने आपको स्वतन्त्र मानता है, अतएव उसे अपने आपको भले और बुरे कामों के लिये जिम्मेदार भी मानना पड़ता है। इसके कारण ही उसे दुःख और सुख होते हैं। जब मनुष्य परमात्मा में अपना एकत्व समझ लेता है, तो वह समझ जाता है कि सभी काम ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। इस मानसिक स्थिति में पहुँचने पर किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती। अतएव ऐसी स्थिति में नीति-शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो कठिनाई स्पैनोज़ा के विचार में आती है, वह भारतवर्ष के वेदान्त-विचार में आती है।

समाजवादी विचार की कठिनाई—ईश्वरवादी विचार पुराना विचार है, और समाजवादी विचार नया विचार है। पर जिस प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी की कठिनाई ईश्वरवादी विचार में आती है, उसी प्रकार की कठिनाई समाजवादी विचार में भी आती है। समाजवादी विचार मनुष्य के व्यक्तित्व के बनने में सामाजिक वातावरण को ही प्रधान मानता है। मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों और वातावरण के नैतिक सस्कारों पर निर्भर है। यह कहना सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में स्वतन्त्र है, पर यह स्वतन्त्रता भ्रामक है। जब मनुष्य का व्यक्तित्व ही किसी दूसरी सत्ता के ऊपर निर्भर है, तो उसे हम अपने कार्यों के लिये कैसे स्वतन्त्र मान सकते हैं, और उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? वशानुक्रम और वातावरण ही

मनुष्य के व्यक्तिगत का बनाते हैं और ये दोनों ही उसकी स्वभाव ईश्वर पर निर्भर नहीं करते। यदि किसी मनुष्य में कम बुद्धि है अथवा वह संगठित है तो यह उसका दोष नहीं; यह दाय्य अन्वय है। पर इसके कारण उसके चरित्र का विकास विरोध कर के होता है। यदि किसी राजा का प्रारम्भ से वृद्धि पाठापरस में रत किया जाता है और इसके कारण वह बीर, अभिपारी अथवा अत्याचारी बन जाता है; तो इसमें दाय्य समाज का है न कि उस राजा का।

इन कठिनाइयों का हल करने के लिये हमें मनुष्य के स्वभाव और समाज के साथ उनके सम्बन्ध पर विचार करना पड़ता है। मनुष्य न तो ईश्वर के समान स्वशक्तिमान है और न वह निरा पशु है। मनुष्य प्रकृत के द्वारा अपने आपकी सुधार सकता है। उसके भूने हाथी हैं, पर वह भूतों से शिवा प्रहण करके मत्त माय का अनुसरण कर सकता है। यदि मनुष्य पशु होता, तो उसमें अपने आपकी सुधारने की योग्यता का मानना मुक्ति-संगत न होता। पशु को न तो मत्त-भुर का ज्ञान है, और न उसे किसी प्रकार का नैतिक विमोक्षण का हो। आ मनुष्य अवित मनु-वत के विषय में सोच सकता है। ब्रिटे मत्त भुरे का ज्ञान होता है उसी के विषय में नैतिक विमोक्षारी का प्रश्न आता है। मनुष्य के सामने मत्तभार भुरे आदर्य रहते हैं। वह इन आदर्यों की मान सकता है और भुरे आदर्य को आदर्य मत्त आदर्य को प्रहण कर सकता है। उसका अन्वय योग्यता का है जो और उसका आचार्य का है किता ही उसकी नैतिक अविति के लिये सदा अवसर रहता है। वास्तव रत्त लंगड़ा था पर उसका लैगपन हा उसे महान् बनने की प्रेरणा पैदा करने बाता बन गया। अन्वय अन्व से आठ बगह से टैडे ये परन्तु उनका देहापन उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा न डाल सका। बन् उनका आध्यात्मिक दोष ही उनमें आध्यात्मिक प्रतिभा के विकास का कारण हुआ।

समाज के साथ हमें भुरा अथवा महा तब तक करेंगे, जब तक हम में अपनी योग्यताओं अथवा सुविधाओं का अनुस्यूय अथवा अनुस्यूय करने का शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी योग्यता को मत्त-से मत्त अन्व में लगावे। उसमें अपनी अन्वय अन्वियों से मुक्त होने की शक्ति न हो परन्तु वह इन अन्वियों को अपने नैतिक विकास में बाधक बनने से रोक सकता है। इसी

प्रकार वह अपनी योग्यताओं को ऊँचे-से-ऊँचे नैतिक आदर्श की प्राप्ति में लगा सकता है, अथवा उन्हें व्यर्थ नो खर्च करता है। जब तक मनुष्य में वह शक्ति है, तभी तक उसे अपने कृत्यों की नैतिक जिम्मेदारी को तात्त्विक वस्तु मानना ठीक है। जेम्स० एम० मैन्वी महाशय का यह दायन सर्वथा साधक है, कि मनुष्य की नैतिक उत्तमता में बाधक अपने आपको छोड़कर कोई दूसरा वस्तु नहीं है, और वह अपने आपके विषय में यह नहीं कह सकता कि मैं अपने आपको बदलने में असमर्थ हूँ। वह पशुओं के समान प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम मात्र नहीं है, वरन् जिस उसने अपने आपको बनाया है, वह ऐसा ही है।

जहाँ तक मनुष्य का ईश्वर से सम्बन्ध है, वहाँ तक उसकी जिम्मेदारी दूसरे प्रकार की ही होती है। समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न ही सामान्य विचार के द्वारा हल किया जा सकता है। ईश्वर के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न तत्त्व-विज्ञान का प्रश्न है, और इस प्रश्न को हल करने के लिये तत्त्व-निरूपण की आवश्यकता होती है। सामाजिक काम करते समय अपने आपको स्वतन्त्र मानना आवश्यक है। तभी मनुष्य अपने आपको समाज की स्तुति और निन्दा का अधिकारी बनाता है। नैतिक पूर्णता अपने आप प्रयत्न करने से आती है। इस प्रयत्न की योग्यता मनुष्य में है, और ऐसे प्रयत्न का प्रेरणा का अनुभूति भी उसे होती है। जब तक मनुष्य अपने आप में पुरुषार्थ का प्रेरणा पाता है, तभी तक उसमें अपने आचरण के लिये नैतिक जिम्मेदारी भा है।

जब हम मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी में ईश्वर का प्रश्न ले आते हैं, तो हम नैतिक प्रश्न का आध्यात्मिक प्रश्न के साथ मिश्रण कर देते हैं। यह संभव है कि मनुष्य की नैतिक पूर्णता के लिये अपने आपको स्वतन्त्र मानना आवश्यक हो, और उसकी आध्यात्मिक पूर्णता के लिये अपने आपको ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहना अथवा सभी काम की भला काम मानना आवश्यक हो। जहाँ तक उसके आचरण का समाज से सम्बन्ध रहता है, वहीं तक नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न आता है। जब उसके आचरण का सम्बन्ध ईश्वर से हो जाता है, अर्थात् जब वह अन्तर्मुखी हो जाता है, और अपनी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना ही उसके जीवन का मुख्य ध्येय हो जाता है, तो वह नैतिकता के स्तर से ऊँचा उठ जाता है। यहाँ नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न आता ही नहीं। उसके आचरण का

ज्येष्ठ फिर व्याप्यामिक शुद्धि मग्न रह जाता है। वह फिर सब प्रकार की व्यक्ति-
गत सफलता के प्रति ठगसीन हो जाता है।

प्रश्न

१. नैतिक उत्तरदायित्व का व्यापार क्या है? यदि हम ईश्वर को ठगवारी और सपशक्तमान मानें तो मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व पर इस बिचार का क्या प्रभाव पड़ता है?
२. यदि हम मनुष्य के व्यक्तित्व को सामाजिक वातावरण का परिणाम मानें, तो उसके नैतिक उत्तरदायित्व का कहीं तक मुक्ति संगत माना जा सकता है?
३. मनुष्य के ऊपर अग्नि बाधों का नैतिक उत्तरदायित्व किस स्थिति में नहीं होता? उदाहरण देकर स्पष्ट समझाइयें।

छठों प्रकरण

नैतिक आचरण और विचार का विकास

आचरण की विभिन्न अवस्थाएँ—पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य के आचरण और पशुओं के आचरण में मौलिक भेद है। पशु के आचरण के विषय में नैतिक सजाओं का प्रयोग नहीं होता, किन्तु मनुष्यों के आचरण के विषय में इनका प्रयोग होता है। मनुष्य भले और बुरे का विचार करता है, किन्तु पशुओं में विचार करने की शक्ति नहीं है। जो मनुष्य जितना ही समझ होता है, वह उतना ही अपने प्रत्येक कार्य की भलाई और बुराई के विषय में विचार करता है। पर अपने आचरण की भलाई और बुराई, औचित्य और अनौचित्य के विषय में विचार करना मनुष्य में धीरे-धीरे आता है, अतएव पहले पहल उसका आचरण विचार की परिपक्वता को नहीं दर्शाता।

नैतिकता की दृष्टि से मनुष्यों के आचरण के विकास की निम्नलिखित तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं—

- (१) रीति-पथ-प्रदर्शन^१,
- (२) नियम पथ-प्रदर्शन^२,
- (३) विचार पथ प्रदर्शन^३।

रीति पथ प्रदर्शन—मानव-समाज में प्रारम्भ से ही कुछ रीतियाँ चली आई हैं। सामान्य मनुष्य इन्हीं रीतियों को देख कर चलता है। निम्न स्तर के मनुष्यों को इन रीतियों का भी ठीक से ज्ञान नहीं रहता, दूसरे लोग जैसा करते हैं, वे उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। उनके आचरण में निर्देश और

अनुसरण की प्रदानता रहती है। वे इतना ही देखते हैं, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। विचार की सर्वथा अतिक्रान्त अवस्था में साधारण मनुष्य आस-पास के बड़े समझे जानेवाले लोगों का अनुसरण करता रहता है। इस प्रकार जो काम प्रतिष्ठित अवस्था या विशिष्ट लोग करते हैं, उसे ठीक मान लिया जाता है।

इस मानसिक अवस्था से उस कोटि की समस्या यह है, कि हमें मनुष्य समाज की परंपराओं और रीतियों को जानने की चेष्टा करना है। और उन रीतियों के अनुसार अपने आचरण को बनाता है। इस प्रकार यह एक अनिवार्य व्यवस्था को छोड़ एक निश्चित नियम का पालन करने लगता है।

नियम पथ प्रदर्शन—आचरण के विचार की दूसरी अवस्था में मनुष्य किसी नियम को अपना पथ प्रदर्शक बना लेता है। रीतियों का कभी-कभी आपस में विरोध होता है। दो विरोधी रीतियों में जब उसे किसी एक को चुनना पड़ता है, तो उसे नियम की आवश्यकता होती है। विक्रान्त अवस्था में समाज में भी नियमों की प्रधानता होती है। वे नियम राजनैतिक अवस्था या धार्मिक नियम होते हैं। समाज के रीति रिवाजों का पालन करने में मनुष्य अपने आप में उस बाधका का अनुभव नहीं करता और किसी नियम के पालन करने में करता है। अतएव जब मनुष्य अपने आचरण को नियम के अनुसार बना लेता है तो वह परस्पर विरोधी आचरण नहीं करता। नियम के पालन करने से वह समाज को भली रीतियों की बली बनाता है और बुरी रीतियों का अन्त कर डालता है।

विचार-पथ प्रदर्शन—आचरण को जब से अधिक विक्रान्त अवस्था विचार के द्वारा अपना आचरण का संचालन करता है। यह अवस्था नियमों का वह ज्ञान पर अपने आप का जाती है। जब समाज के मातृ नियम का रूप धारण कर लेते हैं तो वह प्रभार के विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। नियमों का परस्पर विरोध रीति रिवाजों से ही होता है। फिर प्रश्न आता है कि रीति-रिवाजों की स्थिति अवस्था नियमों का पालन करें। मारुतचर्य में बाल विवाह की प्रथा चल आई है। जब इसके विरुद्ध राज्य का नियम बन जाता है तो स्वतन्त्र विचार करने के लिये कामची उत्पन्न हो जाती है। फिर सोचा जाने लगता है कि पुरानी रीति को मानना उचित है अथवा राज्य के नियम को।

जब प्रभार पुरानी रीति से किसी नियम का विरोध होता है, उन्ही प्रकार

दो नियमों का भी आपस में विरोध हो जाता है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है, जो सभी परिस्थितियों में एक ही तरह से लागू हो सके। ऐसी अवस्था में मनुष्य को अपने आप सोच कर अपना मार्ग निकालना पड़ता है। विकसित आचरण उस व्यक्ति का है, जो अपने प्रत्येक काम में उचितानुचित स्वतन्त्र विचार से काम लेता है। जिस व्यक्ति में स्वतन्त्र सोचने की और अपने स्वतन्त्र विचार के अनुसार काम करने की योग्यता है, वही सभ्य मनुष्य है। सर्वोत्तम आचरण अपने बनाये सिद्धान्तों के अनुसार आचरण है।

आचरण और विचार—मनुष्य के साधारण आचरण में उपर्युक्त तीनों प्रकार के पथ-प्रदर्शन काम करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो अपने प्रत्येक काम को करते समय सिद्धान्तों का विचार करे। हम जिन विचारों के अनुसार काम करते हैं, उनमें से कुछ नैतिकता के विषय में चिन्तन करने से आते हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव और कुछ सामाजिक अनुभव के ऊपर आधारित रहते हैं, अर्थात् हम अपने प्रति-दिन के आचरण में सामाजिक रीतियों, समाज और राज्य के नियमों तथा अपने स्वतन्त्र नैतिक विचार से काम लेते हैं।

नैतिक विचार^१ और नैतिकता के विचार^२—नैतिक आचरण का आधार नैतिक विचार होते हैं, और नैतिक आचरण से नैतिक विचार परिपक्व होते हैं, किन्तु नैतिकता के विचारों का सीधा सम्बन्ध नैतिक आचरण से नहीं है। नैतिक विचार व्यावहारिक विचार हैं, और नैतिकता के विचार दार्शनिक हैं। यह सम्भव है कि किसी मनुष्य को पर्याप्त नैतिक विचार ज्ञात हों, पर उसे नैतिकता के विचारों का ज्ञान न हो। समाज का सामान्य व्यक्ति यह जानता है कि उसे चोरी, व्यभिचार, चुगली, हिंसा आदि न करना चाहिए। ये सब विचार नैतिक विचार हैं। ये विचार उसके आचरण को प्रभावित करते हैं। पर यदि उससे यह पूछा जाय कि उसे इन बातों को क्यों न करना चाहिए, तो वह प्रायः इस प्रश्न का सतोषजनक उत्तर न दे सकेगा। संभवतः उसने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया होगा। हम समाज से नैतिक विचारों को प्रायः उसी प्रकार ले लेते हैं, जिस प्रकार हम अपने कपड़े पहनने और भोजन करने के ढंग को लेते हैं। समाज में कुछ

बातें मली, और कुछ दुरी मानी जाती हैं। इन बातों को हम भी मली अथवा दुरी मानने लगते हैं। समझ में मली समझी जाने वाली कोई बात मली क्यों है, और दुरी समझी जाने वाली कोई बात दुरी क्यों है, यह कोई शारीरिक ही घोषणा है।

अब समझ में प्रचलित नैतिक विचारों की नैतिकता पर विचार किया जाने लगता है, जो नीति-शास्त्र के अनेक प्रकारके कार्यों की सृष्टि होती है। फूट बोल्सना अथवा बोरी करना क्यों बुरा है, इस प्रश्न का उत्तर अन्तः अतुल्यवादी एक तरह से देगा, सुखवादी दूसरी तरह से और विवेकवादी तीसरी तरह से देगा। बिलियम पुन्ट महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि मानव सभी मनुष्य नैतिक विचारों के बारे में सहमत होते हैं, परन्तु नैतिकता के विचारों में उनकी एक बहुत कम मिलती है।

नैतिक विचारों की विधि का विवरण

सामाजिकता के भावों की वृद्धि—बिना प्रश्न मनुष्य के आचरण का विवरण बीरे बीरे हुआ है, उसी प्रकार अपने कार्यों की नैतिकता पर विचार करने की शक्ति भी उसमें बीरे-बीरे आई है। ऐसा पहले क्या था कुछ है, मनुष्य पहले नैतिक आचरण करना सीखता है, जो उसे उसमें नैतिक विचार करने की योग्यता आती है। मनुष्य जब समाज में आता है, तो वह समाज के साथ अपना देव्य स्थापित कर लेता है। फिर जो कुछ कार्य समाज के कल्याण के लिये होते हैं, उन्हें वह अपनापन करता है। समाज के कल्याण के भाव ही उसकी अन्तर्गत की आशाएं बन जाते हैं। समाज के हित के लिये आचरण करने से उसे आत्म सौख्य प्राप्त होता है, और उसके मातृस आचरण करने से उसे आत्म मार्तना होती है। इस समय मनुष्य में नैतिक निश्चय करने की शक्ति नहीं होती, उसे किसी कार्य की नैतिकता के माप दण्ड का समझाना नहीं होता, पर उसके सामाजिक भाव ही उसके नैतिक आचरण कहे जाते हैं।

सामाजिक रीति का माप दण्ड—सामाजिक रीतियों को नैतिकता का माप दण्ड मान लेना नैतिक विचार के विवरण की दूसरी अवस्था होती है। इस

स्थिति में जो बात समाज की परम्परा में चली आई है, उसे ठीक मान लिया जाता है, और सामाजिक रुढ़ियों के द्वारा अपने कार्यों की नैतिकता मापी जाती है। इस अवस्था में नैतिकता के प्रति उतनी दृढ़ता का भाव नहीं रहता, जितना पीछे आता है। पहले तो समाज की रीतियाँ बदलती रहती हैं, और दूसरे समाज मनुष्य के बाहरी आचरण को ही देखता है। इसके कारण मनुष्य उतनी ही दूर तक अपने आपको नैतिक बनाने की चेष्टा करता है, जहाँ तक समाज उसके ऊपर अप्रसन्न न हो। सामाजिक रीतियों का माप दण्ड सन्तोषजनक नहीं होता। इसमें नियमों की अस्पष्टता रहती है, और इसके कारण नैतिक जीवन ढीला रहता है। अतएव मनुष्य को किसी दूसरे माप दण्ड की आवश्यकता पड़ती है।

राज्य-नियम का माप-दण्ड—रीतियों के माप-दण्ड का स्थान राज्य नियम ले लेते हैं। राज्य के नियम बंधे रहते हैं। ये वैसे ढीले नहीं होते, जैसे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, अतएव राज्य-नियम का माप-दण्ड चिन्तनशील व्यक्ति को अधिक सन्तोष देता है। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य समाज में आदर पाता है, और इनकी अवहेलना करने से वह समाज के द्वारा दण्डित होता है। इस प्रकार अपराध और फिर पाप की कल्पनाओं का जन्म होता है।

नैतिक नियम का माप दण्ड—राज्य का नियम मनुष्य की बाहरी क्रियाओं से ही सम्बन्ध रखता है, वह मनुष्य की क्रिया के हेतु, सकल्प और उसके चरित्र पर विचार नहीं करता। इस दृष्टि से उक्त माप-दण्ड वास्तव में नैतिक माप-दण्ड नहीं है। सच्चा नैतिक माप-दण्ड मनुष्य के आन्तरिक भावों, हेतुओं और सकल्पों से सम्बन्धित रहता है। बुरा आचरण ही नैतिकता की दृष्टि से बुरा नहीं है, बरन् मन में बुरा विचार लाना भी बुरा है।

नैतिक नियम प्रायः किसी धर्मोपदेशक की शिक्षा के रूप में मिलता है। इस प्रकार ससार के प्रत्येक धर्म में अनेक नैतिक नियम पाये जाते हैं। इनके अनुसार आचरण करना मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण के लिये भला होता है।

जब नैतिक नियमों की सृष्टि हो जाती है, तो इन नियमों का राज्य नियम और सामाजिक रीतियों से विरोध होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के सामने धर्म-संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानव समाज की अविकसित अवस्था में धर्म-संकट की जो परिस्थितियाँ नहीं रहतीं, वे समाज की विकसित अवस्था में

उत्पन्न होती है। बर्तमान संकट उठी व्यक्ति के सामने आता है जिसमें सोचने की शक्ति प्रयत्न है। सामान्य लोग न तो नैतिक विद्वान्त और सामाजिक रीति के विरोध को देख सकते हैं और न एक नैतिक विद्वान्त का दूसरे विद्वान्त के विरोध को देख सकते हैं। जब मनुष्य में इस विरोध के देखने की शक्ति आती है तो वह बाह्य सत्ता के नैतिक नियम से खुद न रहकर आन्तरिक नैतिक नियम की श्रृंखला करता है। इस प्रकार वह एक नये मापदण्ड का आविष्कार करता है।

अन्तर्यामि का मापदण्ड—अन्तर्यामि के मापदण्ड का आविष्कार नैतिक नियमों में आपस का विरोध अथवा नैतिक नियम का स्वयं-निर्वास के विरोध देखने का परिणाम है। जब लोकमत और शासकमत में स्वयं अन्तर्यामि का विरोध हो तो मनुष्य को अपनी अन्तर्यामि की शरण लेनी पड़ती है। मनुष्य को किसी विचार परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यह अन्तर्यामि की आज्ञा से सात होता है।

विशेषज्ञात्मक विचार—पर दूसरी ओर जोड़ ही समय में इस विद्वान्त की कमी आता हो जाता है। अन्तर्यामि की आज्ञा हर समय स्पष्ट नहीं रहती। एक ही परिस्थिति में मनुष्य कभी एक प्रकार का आदेश अन्तर्यामि से पाता है और कभी दूसरे प्रकार का। उसे कभी-कभी स्वोच्चर करता पड़ता है कि अपने अन्तर्यामि की आज्ञा सुनने में भूल की। मनुष्य के राग द्वेष ही उसे कभी एक तरह के आचरण के लिये प्रेरित करते हैं, और कभी दूसरे तरह के आचरण के लिये। यह प्रकार मनुष्य अपने आपको एक प्रकार की मूल सुलैष में पड़ा हुआ देखता है। इस मूल सुलैष से निकलने के लिये उसे विस्मयनात्मक आश्चर्यमय विचार की शरण लेनी पड़ती है। उसे फिर मानना पड़ता है कि नैतिकता का मापदण्ड वैयक्तिक विचार अथवा मानना नहीं हो सकता। नैतिकता का मापदण्ड कोई सार्वत्रिक नियम ही हो सकता है। यह विशिष्ट नियम है। हमारा विशेस बताता है कि हमें न केवल अपनी अन्तर्यामि की आज्ञा का आदर करना चाहिये बल्कि दूसरे लोगों की अन्तर्यामि की आज्ञा का भी आदर करना चाहिये। वही नैतिक मापदण्ड अथवा नैतिक मापदण्ड है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने आचरण की नैतिकता की जाँचने में काम में ला सके। सच्चा नैतिक

मापदण्ड सभी मनुष्यों को सभी परिस्थितियों में आचरण की नैतिकता को जानने में सहायता देता है।

नैतिक विचार के विकास के लक्षण—नैतिक विचार का विकास निम्न-लिखित तीन प्रकारों से होता है—

(१) नैतिक विचार सामाजिक रीतियों से प्रारम्भ होकर किसी नियम की ओर जाता है, और फिर स्वतन्त्र सिद्धान्त की ओर जाता है।

(२) नैतिक विचार बाहरी आचरण पर प्रारम्भ होकर भीतरी हेतुओं और चरित्र के ऊपर जाता है।

(३) नैतिक विचार वर्ग विशेष में प्रचलित विचारों से प्रारम्भ होकर ऐसे विचारों की ओर जाता है, जिनकी उपयोगिता मानव-समाज भर के लिये है।

प्रश्न

- १ नैतिक आचरण के विकास को स्पष्ट समझाइये। नैतिक आचरण के विकास में नियम-प्रत्यक्षदर्शन की अवस्था का क्या स्थान है।
- २ आचरण और विचार का क्या सम्बन्ध है ? क्या यह कहना सच है कि मनुष्य के विचार के विकास के साथ-साथ आचरण का भी विकास होता है ?
- ३ नैतिक विचार और नैतिकता के विचार में क्या भेद है ? मनुष्य में नैतिकता के विचार कब आते हैं ?
- ४ नैतिक विचार के विकास के लक्ष्य क्या हैं ? उसकी प्रगति किस प्रकार होती है।

—

सातवाँ प्रकरण

नैतिक विचार का विषय¹

नैतिक विचार क दो प्रश्न—नैतिक विचार मनुष्य के आचरण की मलाई अपवा बुराई से सम्बन्ध रखता है। कितनी आचरण की मलाई अपवा बुरा कहते समय हमें हा प्रश्न की बातों को साबना पड़ता है—

(१) नैतिक विचार किसके ऊपर किया जाता है, अर्थात् उसका वास्तविक विषय क्या है ?

(२) नैतिक विचार कौन करता है अर्थात् उसका माध्यम क्या है ?

पहले प्रश्न के बारे में विभिन्न प्रकार के उत्तर मिल-मिल विद्वानों ने दिए हैं, इसी तरह दूसरे प्रश्न के भी अनेक उत्तर दिये गये हैं। इन प्रश्नों का संक्षेप बनकर उत्तर जानने के लिये हमें विभिन्न प्रकार के नैतिक विद्वानों को जानना होगा। इस प्रकरण में हम पहले प्रश्न पर ही विचार करेंगे।

विचार का विषय इच्छित कार्य²—साधारणतः यह कहा जा सकता है कि नैतिक विचार का विषय मनुष्य का इच्छित कार्य होता है। नीति-शास्त्र का ध्येय मनुष्य की "इच्छाशक्ति" को ठीक मार्ग पर लगाना है अतएव हमारे नैतिक विचार का विषय मनुष्य की इच्छाशक्ति ही होती है। जो काम मनुष्य स्वतन्त्र इच्छा से करता है वही नैतिक विचार का विषय बन सकता है जो काम वह अनिच्छा से अपवा बाध्य होकर करता है, उसे मलाई अपवा बुरा नहीं कहा जा सकता। जो काम किसी मनुष्य के द्वारा अकस्मात् हो जाता है उसे न तो मलाई और न बुरा ही कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई बाग़र रंगी के कपड़े

1. Object of moral judgment.

2. Voluntary action.

के लिये कोई इन्जेक्शन देता है, पर इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो हम इस काम को बुरा नहीं कहते। यदि रोगी की मृत्यु डाक्टर की असावधानी से हुई, तो हम डाक्टर को कुछ दूर तक दोषी ठहराते हैं, परन्तु यदि डाक्टर ने जानबूझ कर रोगी के मारने के लिये ही उसे विशेष प्रकार का इन्जेक्शन दिया हो, तो हम उसे नैतिक दृष्टि से दोषी समझते हैं, उसे हम हत्याग कहते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उसी काम पर नैतिक विचार किया जाता है, जिसके बारे में मनुष्य पहले से सोचता है और जिसे करने की वह स्वयं इच्छा करता है। कभी-कभी मनुष्य की इच्छा भली होती है, पर कार्य-फल भला नहीं होता। ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। परन्तु नैतिक विचार करते समय हमें मनुष्य के कार्य के फल को न देख कर कार्य के कारण को ही देखना पड़ता है। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का वास्तविक कार्य आन्तरिक कार्य है। कार्य-फल उसके हाथ की बात नहीं है। यह कभी भला होता है, कभी बुरा।

हेतु और संकल्प (ईप्सा) का स्थान—नीति-शास्त्र के सभी विद्वानों का इस बात पर एक ही मत है कि किसी कार्य का नैतिक मूल्य उसके फल के ऊपर निर्भर नहीं बरन् उन विचारों और भावों के ऊपर निर्भर है, जो कार्य के प्रेरक होते हैं। परन्तु कार्य के आन्तरिक पहलू भी अनेक हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कार्य की नैतिकता उसके प्रेरक भावों के ऊपर निर्भर है, कुछ के अनुसार कार्य की नैतिकता कार्य के संकल्प के ऊपर निर्भर है और कुछ के अनुसार कार्य के हेतु के ऊपर यह निर्भर करती है। अन्तः अनुभूतिवादियों के अनुसार कार्य के प्रेरक वे भाव हैं, जिन्हें डा० मार्टीनो ने कार्य-ज्ञात कहा है। इन्हीं पर कार्य की नैतिकता निर्भर करता है। मिल् महाशय के कथनानुसार कार्य की नैतिकता कार्य के संकल्प (ईप्सा) के ऊपर निर्भर है, और आदर्शवादियों के अनुसार इसकी नैतिकता उसके हेतु के ऊपर निर्भर करती है।

इन विभिन्न प्रकार के दृष्टि-बिन्दुओं को दो एक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

मान लीजिए कि रामनाथ, अमृतलाल को किसी कारण-वश गाली दे उठता

है। यह एक साधारण सी घटना है। किन्तु यदि नैतिक विचार की दृष्टि से देखा जाय तो हम इसमें घमास विद्यमान की सम्पत्ती पावेंगे। हम रामनाथ को अमृतालाल का गाली देने के कारण कहें तक दोगी ठहरा सकते हैं। इसके अन्तर्गत के लिये हमें इस घटना को एक अक्षरमात्र घटना नहीं मानना पड़ेगा। इस घटना के पीछे रामनाथ का अमृतालाल से सम्बन्ध उसके इस कार्य के हेतु^१ और संकल्प^२ (इच्छा) तथा रामनाथ के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर विचार करना पड़ेगा। जो काम एक परिस्थिति में हमें करना पड़ता है, वही दूसरी परिस्थिति में अक्षय्य होता है। नैतिकता में जिस परिस्थिति पर विचार करना पड़ता है वह बाह्य परिस्थिति नहीं बल्कि आन्तरिक परिस्थिति होती है। संभव है कि रामनाथ ने क्रोध के आवेग में आकर गाली दी हो या संभव है उसने मनोरञ्जन के भाव से अथवा उसे अमृतालाल के लिये ही गाली दी हो। ये भाव कार्यों के प्रेरक बनने जाते हैं। फिर गाली देने का हेतु अमृतालाल की मलाई का भाव अथवा उसके अपमान करना और उसे दूसरों की दृष्टि में गिराना भी हो सकता है। यदि उसका हेतु पहले प्रकार का है तो उसका काम नैतिक दृष्टि से निन्द्य नहीं माना जायगा; और यदि उसके कार्य का हेतु दूसरे प्रकार का है, तो उसका कार्य निन्द्य माना जायगा। किसी व्यक्ति को अनायास गाली दे डटना और योजना बना कर उसे गाली देना दो तरह की बातें हैं। गाली देने का विचार कार्य का संकल्प अथवा इच्छा कहा जायगा। मनुष्य का वैसा संकल्प होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है।

अन्तः अनुमृतिवादिषों^३ का सिद्धान्त—इतना तो निमित्त है कि नैतिक विचार का विषय मनुष्य का बाहरी आचरण नहीं होता। अन्तः अनुमृतिवादिषों के अनुसार नैतिकता के निर्णय में हमें कार्यों के स्रोत अथवा प्रेरकों पर विचार करना चाहिये। ये कार्य-स्रोत मनुष्य के विभिन्न प्रकार के भाव अथवा संकेत होते हैं। या माटीनो के कथनानुसार यदि किसी कार्य के प्रेरक भाव निम्न कोटि के हैं तो हमें उस कार्य को बुरा मानना चाहिये; और यदि वे उच्च कोटि के हैं, तो उसे हमें भला मानना चाहिये।

सुखवादियों का सिद्धान्त—उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल सुखवादियों का सिद्धान्त है। मिल महाशय के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य के सभी प्रकार के भले अथवा बुरे कामों का प्रेरक एक ही तथ्य होता है—सुख की प्राप्ति, और दुःख से बचने की इच्छा। सत के काम इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं, और अपराधी तथा पापी के भी कार्य इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं। अतएव यदि कार्यों की नैतिकता केवल प्रेरकों की दृष्टि से ही निर्णय की जाय, तो सभी कार्य एक ही कोटि के समझे जायेंगे। कार्यों के प्रेरकों की अनेक प्रकार का मानना, मिल महाशय के अनुसार, एक भारी मनोवैज्ञानिक भूल है। अतएव किसी कार्य-सम्बन्धी नैतिक विचार मनुष्य के सकृप पर किया जाना चाहिये, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न होते हैं।

आदर्शवादी सिद्धान्त—आदर्शवादी अथवा विवेकवादी विचार के अनुसार कार्य की नैतिकता का विचार करते समय न तो कार्य के प्रेरकों पर विचार करना उतना आवश्यक है, और न उसके सकल्पों पर। कार्य के हेतुओं पर ही विचार करना आवश्यक है, अर्थात् किसी काम को किस लिये किया जाता है, इस बात को जानना कार्य की नैतिकता को निश्चित करने के लिये आवश्यक है। कार्यों के प्रेरक भावों की नैतिकता भी कार्य के लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। दूसरे व्यक्ति को भलाई की दृष्टि से, अथवा समाज के कल्याण-हेतु क्रोध का प्रदर्शन एक बात है, और उसके अकल्याण की दृष्टि से अथवा अपने स्वार्थ-साधन के हेतु क्रोध प्रदर्शन करना दूसरी बात है। मिल महाशय ने कार्य के केवल बाहरी पहलू पर ही विचार किया है। इसका कारण उनको यह भ्रमपूर्ण मनोवैज्ञानिक धारणा थी कि सभी कार्यों का प्रेरक एक ही तथ्य होता है। वास्तव में कार्यों के प्रेरक अनेक हाते हैं, और ये प्रेरक मनुष्य की विभिन्न प्रकार की इच्छायें होती हैं, न कि विभिन्न प्रकार के भाव अथवा उद्वेग। इच्छा का लक्ष्य ही कार्य का हेतु कहलाता है, अतएव कार्यों की नैतिकता पर विचार करते समय इस लक्ष्य को ही ध्यान में रखना पड़ता है। यदि यह लक्ष्य विवेक-युक्त है और सभी लोगों का उससे कल्याण होता है, तो इस लक्ष्य से ही जो कार्य किया जाता है, वही कार्य भला कहा जायगा, अन्यथा नहीं।

कानूनी^१ और नैतिक^२ दृष्टिकोण में से—जैसा विद्वत् प्रकरण में बताया जा चुका है कि काय का दृष्ट वह लक्ष्य है जिसको दृष्टि में रख कर कोई काम किया जाता है, और उसका अर्थ यह विचार है, जिसके द्वारा इस हेतु की प्राप्ति की जाती है। संकल्प काय के बाहरी रूप से सम्बन्ध रखता है, और हेतु काय की आत्मा है। कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विशेष प्रकार के साधनों को काम में लाया जाता है। ये साधन काम के संकल्प बनते हैं। ये साधन कभी कभी भले दिखते हैं और कभी बुरे। साधारण बुद्धि के लोग किसी काम की नैतिकता का ध्यान साधनों को देखकर बाँधते हैं। भिन्न महाशय, तथा अन्य सुलभासी नीति शास्त्रों का भी यही दृष्टिकोण है। परन्तु यह दृष्टिकोण कानूनी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण व्यवहार में उपयोगी दिखाई पड़ता है। कानून मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को देखकर ही उसको सही अपना निर्धार निश्चित करता है। कानून के लिए मनुष्य के आन्तरिक सबों अपवा हेतुओं को ध्यान में नहीं रखता है। हम केवल अपने कार्यों के हेतुओं को ही ठीक से जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के कार्यों के ठीक हेतु को जानना हमारे लिए असम्भव है। पर नैतिक विचार का मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नैतिकता जानना नहीं बल्कि अपने ही कार्यों की नैतिकता जानना है। हम अपने आपको ही ठीक तरह से जान सकते हैं, अतएव अपने वास्तविक हेतुओं का ज्ञान केवल कार्य करने वाले व्यक्ति को ही हो सकता है। नैतिकता आन्तरिक वस्तु है अतएव दूसरों के वास्तविक हेतु को न जान सकने के कारण इन कार्यों के हेतु को सौद हम उसके बाहरी रूप पर नैतिक विचार नहीं करके लग जायेंगे। हम अपने कार्यों के ऊपर ठीक से नैतिक विचार कर सकते हैं, इतना ही पता है। कानूनी दृष्टि लौकिक दृष्टि है, और नैतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है। नैतिकता कार्य के बाहरी रूप से उठना सम्भव नहीं रहती किन्तु वह उन विचारों से सम्भव रहती है, जिनके कारण कोई काम किया जाता है।

जो काम कानूनी दृष्टि से अपराध समझे जाते हैं, वे ही यदि भले हेतुओं से प्रेरित होकर किये गये हैं, तो भले समझे जाते हैं। मूलतः ये रोम की स्वतन्त्रता के

लिए रोम के अधिनायक जूलियस सीजर को मार डाला । कानूनी दृष्टि से ब्रूटस को जूलियस सीजर का हत्यारा कहा जायगा । उसका कार्य निन्द्य है । पर यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाय, तो उसका कार्य क्षम्य ही नहीं, वरन् स्तुत्य है । यदि कोई व्यक्ति समस्त राष्ट्र के कल्याण के हेतु किसी विशेष व्यक्ति को मार डालता है, तो वह बुरा काम नहीं करता । जब ब्रूटस ने इस काम को जनता की पुकार मान कर किया, तो उसने अपना कर्तव्य हो किया, और अपना कर्तव्य करना ही नीति-शास्त्र सिखाता है । अपने कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए, चाहे इसके लिए लोक में निन्दा हो या स्तुति ।

ब्रूटस ने जूलियस सीजर को रोम की स्वतन्त्रता के लिये मार डाला, पर जूलियस सीजर की हत्या का षड्यंत्र कैशियस और कासका आदि लोगों ने किया था । ये लोग जूलियस सीजर से ईर्ष्या करते थे और उसकी बढ़ती हुई कीर्ति को सह नहीं सकते थे । जूलियस सीजर उनकी स्वार्थ-सिद्धि में बाधक था, अर्थात् वह उन्हें बढ़ने नहीं देता था, अतएव अपने मार्ग का कटक हटाने के लिए कैशियस और कामका आदि ने जूलियस सीजर की हत्या करवाई । अब जूलियस सीजर की हत्या को यदि व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन का उपाय माना जाय, तो नैतिक दृष्टि से वह बड़ा निन्द्य कार्य था ।

एक ही कार्य दो भिन्न-भिन्न हेतुओं से किये जाने के कारण भिन्न-भिन्न नैतिक मूल्य का होता है । सीजर की हत्या में ब्रूटस का कार्य स्तुत्य है, और कैशियस का निन्द्य । ब्रूटस का हेतु भला था, अतएव उसका कार्य भला कहा जायगा, और कैशियस का हेतु बुरा था, अतएव उसका कार्य बुरा कहा जायगा ।

साधन की पवित्रता का स्थान—यहाँ प्रश्न आता है कि मनुष्य के आचरण की नैतिकता में साधन की पवित्रता का क्या स्थान है ? क्या लक्ष्य की पवित्रता किसी कार्य को पवित्र बना सकती है ? नीति-शास्त्र के कितने ही विद्वानों का मत है कि किसी कार्य की पवित्रता निश्चित करने के लिये अर्थात् उसका नैतिक मूल्य आँकने के लिये, न केवल हमें लक्ष्य की पवित्रता पर विचार करना चाहिये, वरन् साधन की पवित्रता पर भी विचार करना चाहिये । कोई भी कार्य तब तक पवित्र नहीं कहा जा सकता, जब तक उसका न केवल लक्ष्य

कानूनी^१ और नैतिक^२ दृष्टिकोण में भेद—ये वास्तविक प्रश्न में बताया जा चुका है कि काम का हेतु यह लक्ष्य है जिसको दृष्टि में रख कर कोई काम किया जाता है, और उसका संकल्प यह विचार है, जिसके द्वारा वह हेतु की प्राप्ति की जाती है। संकल्प काम के बाहरी रूप से सम्बन्ध रखता है, और हेतु कार्य की आत्मा है। कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विशेष प्रकार के साधनों को काम में लाया जाता है। वे साधन काम के संकल्प बनते हैं। वे साधन कभी कभी भले दिखते हैं, और कभी बुरे। साधारण बुद्धि के लोग किसी काम की नैतिकता का मूल्य साधनों को देखकर आँकते हैं। भिक्षु महाशय, तथा अन्य मुत्तवादी नीति शास्त्रियों का भी यही दृष्टिकोण है। परन्तु यह दृष्टिकोण कानूनी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण व्यवहार में उपयोगी ठीकाई पड़ता है। कानून मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को देखकर ही उसको दोषी अथवा निर्दोष निर्धार करता है। कानून के लिए मनुष्य के आन्तरिक भावों अथवा हेतुओं को जानना आवश्यक नहीं है। हम केवल अपने कार्यों के हेतुओं को ही ठीक से जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के कार्यों के ठीक हेतु को जानना हमारे लिए असम्भव है। पर नैतिक विचार का मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के आचरण की नैतिकता जानना नहीं बल्कि अपने ही कार्यों की नैतिकता जानना है। हम अपने आपको ही ठीक तरह से जान सकते हैं, अर्थात् अपने वास्तविक हेतुओं का ज्ञान केवल काम करने वाले व्यक्ति को ही हो सकता है। नैतिकता आन्तरिक वस्तु है, अतएव दूसरों के वास्तविक हेतु को न जान सकने के कारण इन कार्यों के हेतु को ही हम उनके बाहरी रूप पर नैतिक विचार नहीं करने लग जायेंगे। हम अपने कार्यों के ऊपर ठीक से नैतिक विचार कर सकते हैं, इतना ही पता चलता है। कानूनी दृष्टि शैक्षिक दृष्टि है, और नैतिक दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि है। नैतिकता कार्य के बाहरी रूप से उठना सम्भव नहीं रहती, जितना यह उन विचारों से सम्बन्ध रखती है, जिनके कारण कोई काम किया जाता है।

जो काम कानूनी दृष्टि से अस्वाभाविक समझे जाते हैं, वे ही यदि भले हेतुओं से प्रेरित होकर किये गये हैं तो भले समझे जाते हैं। मूल्य के रोम की स्वतन्त्रता के

अनुसार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लक्ष्य पर ही निर्भर है। यदि किसी मनुष्य का लक्ष्य ठीक नहीं है, तो वह गलत मार्ग को ग्रहण करता है। पर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते हैं। वही मार्ग ठीक समझा जाना चाहिये, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। नैतिकता में हमें सदा मनुष्य के हेतु पर ही विचार करना चाहिये, उसके वास्तविक कार्य पर अथवा उस कार्य के सकल्य पर विचार करना भूल है। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का आन्तरिक कार्य ही सच्चा कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छाओं भी उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती हैं। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के ऊपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच्च आदर्श से प्रेरित होकर अपने जीवन के सभी कामों को करता है, तो हम उसके लौकिक दृष्टि से निम्न कार्यों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य को सदा अपने आदर्श स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। आदर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिये उसे अपनी योग्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति अपने आदर्श स्वत्व का प्राप्ति अध्ययन और अध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय-द्वारा और कोई राष्ट्र की पुलिस और सेना में भरती होकर। राष्ट्र को पुलिस और सेना की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस प्रकार उसे अध्यापकों की आवश्यकता है। पर ऊपरी दृष्टि से पुलिस और सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना अध्यापन का कार्य है। पुलिस को चोरों, डाकुओं और राष्ट्र-द्रोहियों का पता लगाने के लिये झूठ बोलना और छल से काम लेना पड़ता है, और सेना को देश पर आक्रमण के समय आक्रमणकारियों की हत्या करनी पड़ती है। पर उनका कर्तव्य यही है। खुफिया पुलिस का जो अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोलने से हिचकता है, अथवा जो सेनानायक राष्ट्र के दुश्मनों के प्रति दया दिखाकर उनको नहीं मारता, वह अपने राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करता है। वह इस तरह अपने आदर्श स्वत्व के प्रतिकूल चलता है।*

* भगवान् कृष्ण ने महाभारत युद्ध में झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा डाला, पर उनका कार्य निम्न नहीं माना जाता। इसका कारण यही है कि

पवित्र हो, वरन् उनके साधन भी पवित्र हों। यदि हम किसी भले लक्ष्य को किसी बुरे साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हमारा लक्ष्य ही इन साधनों के कारण वृथ्ति हो जाता है।

मान लीजिए कि हमारा देश परलब्ध है और यह एक अत्याचारी राज्य के हाथ में है। देश की स्वतन्त्रता का प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हम बिड़ड़ी रायवाधिकारियों के प्रति पक्षपात करते हैं, अगर वही लक्ष्य के हट्ट फुट्ट अधिकारियों की हत्या कर डालते हैं। फिर अपने मित्रों को राज-दण्ड से बचाने के लिये हम छुट्टी बीजते हैं, और उन्हें छिपाते हैं। हमारा लक्ष्य पवित्र है, पर हमारे साधन अपवित्र माने जाते हैं। क्या हमें देश की स्वतन्त्रता के लिये छुट्टी बीजना और अत्याचारी लोगों की हत्या करना चाहिये? क्या हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सदा उन्हीं साधनों से काम लेना चाहिये जो तात्कालिक दृष्टि में लुप्त माने गये हैं?

अन्तः अनुभूतिवादियों और आदर्शवादियों ने उक्त प्रश्न के दो भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। अन्तः अनुभूतिवादियों के कथनानुसार पवित्र लक्ष्य को भी अपवित्र साधनों के द्वारा प्राप्त करनी ही बेझा मनुष्य को नहीं करनी चाहिये। यदि साधन अपवित्र है तो प्राप्ता लक्ष्य भी अपवित्र ही पड़ता है और यदि साधन पवित्र है तो लक्ष्य भी पवित्र है। हम किस स्थान पर पहुँचेंगे यह हमारे मार्ग पर निर्भर है। गलत मार्ग पर चल कर कोई भी व्यक्ति ठीक स्थान पर नहीं पहुँच सकता। अतएव ठीक लक्ष्य पर पहुँचने के लिये हमें ठीक मार्ग की ही प्रवृत्ति करना चाहिये। लक्ष्य की प्राप्ति मार्ग पर चलने का स्वाभाविक परिणाम है। जिस प्रकार मार्ग और लक्ष्य का अनिवार्य सम्बन्ध है, उसी प्रकार साधन और लक्ष्य का भी अनिवार्य सम्बन्ध है। अतएव जो मनुष्य किसी भले लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है, उसे ऐसे काम करना चाहिये जो संसार में भले कहे जाते हैं। चोरी चकई पक्षपात और हत्या के द्वारा यदि किसी देश की स्वतन्त्रता मिले भी तो यह असाध्य बस्तु नहीं। इस प्रकार प्राप्त की गई स्वतन्त्रता एक वृथ्ति बस्तु होगी जिससे समाज का कल्याण न होकर उसकी हानि ही होगी।

उक्त विचार से भिन्न दूसरे प्रकार के विचार हैं। आदर्शवादी विचार के

अनुसार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लक्ष्य पर ही निर्भर है। यदि किसी मनुष्य का लक्ष्य ठीक नहीं है, तो वह गलत मार्ग को ग्रहण करता है। पर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते हैं। वही मार्ग ठीक समझा जाना चाहिये, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य का प्राप्ति कर सके। नैतिकता में हमें सदा मनुष्य के हेतु पर ही विचार करना चाहिये, उसके बाह्य कार्य पर अथवा उस कार्य के सकल्य पर विचार करना भूल है। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का आन्तरिक कार्य ही सच्चा कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छायें भी उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती हैं। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के ऊपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच्च आदर्श से प्रेरित होकर अपने जीवन के सभी कामों को करता है, तो हम उसके लौकिक दृष्टि से निम्न कार्यों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य को सदा अपने आदर्श स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। आदर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिये उसे अपनी योग्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति अपने आदर्श स्वत्व का प्राप्ति अध्ययन और अध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय-द्वारा और कोई राष्ट्र की पुलिस और सेना में भरती होकर। राष्ट्र को पुलिस और सेना की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस प्रकार उसे अध्यापकों की आवश्यकता है। पर ऊपरी दृष्टि से पुलिस और सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना अध्यापन का कार्य है। पुलिस को चोरों, डाकुओं और राष्ट्र-द्रोहियों का पता लगाने के लिये झूठ बोलना और छल से काम लेना पड़ता है, और सेना को देश पर आक्रमण के समय आक्रमणकारियों की हत्या करनी पड़ती है। पर उनका कर्तव्य यही है। खुफिया पुलिस का जो अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोलने से हिचकता है, अथवा जो सेनानायक राष्ट्र के दुश्मनों के प्रति दया दिखाकर उनको नहीं मारता, वह अपने राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करता है। वह इस तरह अपने आदर्श स्वत्व के प्रतिकूल चलता है।*

* भगवान् कृष्ण ने महाभारत युद्ध में झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा डाला, पर उनका कार्य निम्न नहीं माना जाता। इसका कारण यही है कि

यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति में साधन का परिपक्वता का विचार किया जाता है। यहाँ पर सामान्य में मनुष्य के लक्ष्य काई निश्चित लक्ष्य नहीं रहता। पर यदि साधन और लक्ष्य के सम्बन्ध पर विचार किया जाय तो हमें कहना पड़ता कि लक्ष्य की राह करम्मा के सम्बन्ध में साधन की परिपक्वता अथवा अक्षमता का विचार अनिवार्य ही हो जाता है। आत्मशास्त्री की दृष्टि में यह साधन परिपक्व है अथवा लक्ष्य भला हो। यदि हमें कोई नैतिक राग निश्चलना है तो लक्ष्य में ही निश्चलना चाहिये।

उपपुक्त कथन से स्पष्ट है कि नैतिक विचार का प्रधान विषय ईशु है न कि संस्कार। ईशु काव के लक्ष्य से सम्बन्ध रखता है और संस्कार साधन से। परन्तु अन्त में नैतिक विचार का विषय मनुष्य का चरित्र ही होता है। किसी भी व्यक्ति के आचरण पर वह तब तक हम टीका निर्णय नहीं कर सकते जब तक हम उसके पूर्व मानसिक संस्कारों, आदतों और विभिन्न व्यक्तियों से उसके सम्बन्ध को नहीं जान लेते। आचरण मनुष्य के चरित्र का प्रत्यक्ष माप है। चरित्र स्थायी वस्तु है। इसी के आधार पर किसी विद्या प्रकार के आचरण की भला अथवा बुरा कहा जा सकता है।

प्रश्न

१ नैतिक विचार का विषय क्या है? क्या नैतिक विचार में मनुष्य के संस्कार को प्रधान स्थान दिया जाना चाहिये?

उन्होंने यह काम अपने मतलब के लिये नहीं किया बल्कि लोकहित के लिये किया था। बुद्धोपनि ने समाज के सभी नैतिक मूल्यों की अवलोकना की थी। यदि महाभारत-पुरा में बुद्धोपनि की विद्वत्ता होती तो संसार में 'यदि ही नीति है' का विश्वास प्रचलित हो जाता। फिर मनुष्य में किसी के अविचार पर विचार करने की प्रेरणा भी न होती। अतः मन में जो कुछ भाव यह बहो करने लग जाता। इस प्रकार समाज से नैतिक प्रतिबंध उठ जाने से समाज का विचार हो जाता। इस विचार से समाज को बचाने के लिये ही कृष्ण ने महाभारत पुरा में धर्मार्थ युधिष्ठिर को विनयी बनाने की पूरी चेष्टा की। उनका हेतु परिणाम, अतएव उनके सड़ होलने के कार्य की भी हम नैतिक दृष्टि से बुरा नहीं करते।

२. रोम को स्वतन्त्र बनाए रखने के लिए ब्रूटस ने सीजर की हत्या की—ब्रूटस के उक्त आचरण की नैतिक मीमांसा काँजिये। क्या हम मनुष्य के किसी कार्य को, उसके हेतु के भला होने के कारण, भला कह सकते हैं ?
३. नैतिक विचार के विषय में सुखवादी और आदर्शवादी सिद्धान्तों के भेद को स्पष्टतः समझाइये। मनुष्य के कार्य की नैतिकता निश्चित करने में उसके सकल्प का क्या स्थान है ?
५. कार्य की नैतिकता को निश्चित करने में साधन की पवित्रता का क्या स्थान है ? क्या यह कहना सत्य है कि यदि हमारा लक्ष्य ठीक है, तो उसकी प्राप्ति के लिये जो भी साधन काम में लाये जाँय, वे उचित ही समझे जायेंगे ?

थाठ्ठाँ प्रकरण नैतिकता के मापदण्ड मनुष्य का नैतिक स्वत्व¹

पिछले प्रकरण में बताया गया है कि मनुष्य के आचरण और नैतिक विचार का विकास धीरे धीरे होता है। नैतिक विचार और आचरण के परिणाम स्वल्प मनुष्य अपने आप में दो प्रकार के स्वत्वों की उपस्थिति का अनुभव करता है— एक उच्च मासिक स्वत्व² और दूसरा उच्च आदर्श स्वत्व³। उच्च मासिक स्वत्व ही काम करता है, और वही किसी काम को भलाई अथवा बुराई के लिए प्रयुक्त अथवा निन्दा का भागी होता है। उच्च आदर्श स्वत्व उसके काम को भलाई अथवा बुराई का निर्णायक होता है। यह स्वत्व उसी प्रकार मनुष्य के निजी काम पर विचार करता है, जिस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति के कामों पर विचार करता है।

मनुष्य पहले पहल अपने से मिले व्यक्तियों के कामों पर नैतिक विचार करता है। इस प्रकार विचार करना उच्च अभ्यास हो जाता है। पाठे उसे विचार आता है कि जिस तरह वह दूसरे लोगों के आचरण पर विचार करता है, उसी प्रकार दूसरे लोग भी उसके आचरण पर विचार करते होंगे। यह विचार उसे अपने ही कामों का आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए बाध्य करता है। यह आलोचनात्मक दृष्टि ही उच्च आदर्श स्वत्व बन जाती है। एडम स्मिथ महाशय ने इसे निम्न शब्दों में कहा है। यह शब्द एक और व्यक्ति के कामों पर नैतिक विचार करता है और दूसरी ओर वह नैतिकता का मापदण्ड भी उपस्थित करता है।

नैतिकता के मापदण्डों का वर्गीकरण^१

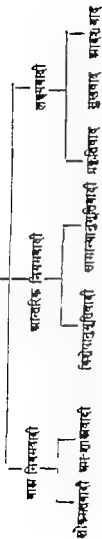
नैतिकता के माप-दण्डों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न नीति शास्त्रशा ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। म्योरहेड महाशय ने नीति-शास्त्रों को तीन प्रकार का बताया है। वे नैतिकता के निम्नलिखित तीन विभिन्न प्रकार के माप-दण्डों को मानते हैं—

(१) ऐसे नीति शास्त्र जो किसी बाहरी नियम के पालन करने में नैतिकता देखते हैं, (२) ऐसे नीति-शास्त्र जो नैतिकता के निर्णय में आन्तरिक नियम को प्रधान स्थान देते हैं और (३) ऐसे नीति-शास्त्र जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में नैतिकता का सार देखते हैं।

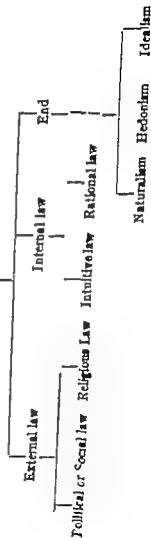
इस प्रकार नैतिकता के विचार तीन प्रकार के होते हैं, शास्त्रवादी^२, अनुभूतिवादी^३ और लक्ष्यवादी^४। शास्त्रवादी नैतिकता के सिद्धान्त दो प्रकार के होते हैं। एक में लौकिक नीति और अनैतिक के विचारों की प्रधानता रहती है, और दूसरे में धार्मिकता को प्रधानता रहती है। इसी प्रकार अन्तः अनुभूतिवाद के भी कई प्रकार हैं। एक में वैयक्तिक अनुभव पर जोर दिया जाता है, और दूसरे में सामष्टिक अन्तः अनुभूति अर्थात् विवेक युक्त अन्तः अनुभूति पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार लक्ष्यवादी सिद्धान्त कई प्रकार के हैं। किन्तु हम इन्हें दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक में बाहरी लक्ष्य की प्रधानता रहती है, और दूसरे में आन्तरिक लक्ष्य की। बाहरी लक्ष्य को महत्त्व देने वाले सुखवाद और प्रकृतिवाद हैं, और आन्तरिक लक्ष्य को महत्त्व देने वाले पूर्णतावाद और आदर्शवाद हैं। नैतिकता के कुछ मापदण्ड ऐसे हैं, जो इस वर्गीकरण में नहीं आते। वे एक और किसी लक्ष्य को मानते हैं, और दूसरी ओर किसी नियम को भी, इन्हें मिश्रित माप दण्ड कहा जाता है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के माप दण्डों को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है—

नीतिव्यवस्था के माप-दण्ड

● Moral Standard

वाह्य नियमवाद — म्योरहेड महाशय के अनुसार शास्त्रवाद की अपेक्षा अन्तः अनुभूतिवाद अधिक विकसित नैतिक विचार है। इसी प्रकार लक्ष्यवाद अन्तः अनुभूतिवाद की अपेक्षा अधिक उन्नत विचार है। नीति शास्त्र के दूसरे विद्वान् उक्त विचार से सहमत नहीं हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध नीति-शास्त्रज्ञ हील राइट महाशय ने प्रकृतिवाद और सुखवाद को अन्तः अनुभूतिवाद से निम्न-कोटि का माना है। प्रकृतिवाद और सुखवाद बाहरी लक्ष्य को जीवन के समक्ष रखते हैं। अतएव इन्हें निम्नकोटि का नैतिक विचार मानना ठीक ही है।

सभी प्राणियों को सुख की इच्छा रहती है, और सभी प्राणी दुःख से बचना चाहते हैं। इसी दृष्टि से सभी प्राणियों के काम होते हैं। अपने सुख के लिए प्राणी कभी दूसरे को दुःख देता है, इससे फिर उसको भी दुःख सहना पड़ता है। दूसरों को दुःख अथवा सुख देने की शक्ति दूसरे प्राणियों से कहीं अधिक मनुष्य में है। यदि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण न हो, तो वह पशु से भी अधिक बुरा आचरण करे। फिर मानव-समाज की स्थिति सम्भव ही न हो। मानव-समाज की स्थिति तभी तक सम्भव है, जब तक समाज के अधिक लोगों ने दूसरे लोगों को कष्ट देने की नहीं, बरन् उन्हें सुखी बनाने की इच्छा रहती है। समाज के अगुआ मनुष्य समाज को बनाए रखने के लिए ही अनेक प्रकार के नैतिक नियमों को समाज में प्रचलित करते हैं। इसी प्रकार धर्म-शास्त्र और राज्य-नियमों का प्रचार होता है। राज्य के नियम और धर्म-शास्त्र मनुष्य को अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने से रोकते हैं। वे अनेक प्रकार के पुरस्कार के विचारों के द्वारा मनुष्य को भले कामों में भी लगाते हैं। राज्य नियम अधिकतर नकारात्मक होते हैं। उसी प्रकार धार्मिक नियम भी अधिकतर नकारात्मक होते हैं, अर्थात् वे बुरे कामों से मनुष्य को रोकते हैं। धार्मिक नियम भले काम में भी मनुष्य को लगाते हैं। धार्मिक नियमों की अवहेलना करने से दूसरे जन्म में किसी न-किसी प्रकार का दण्ड मिलता है, अथवा मरने के उपरान्त नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जन्म

और नरक की परीक्षा के मय मनुष्य को अनीति का आचरण से रोकते रहने हैं और समाज-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखते हैं।

परन्तु किसी धर्म-शास्त्र के अनुसार नैतिक आचरण करना एक बाहरी सत्ता का प्रमाण, नैति और अनीति का नियायक मान लेना है। इसके अतिरिक्त यह नैतिक आचरण के लिए मनुष्य को किसी बाह्य सत्ता के ऊपर निर्भर मान लेना है। बाह्यसत्ता के मय से जो आचरण किया जाता है, उससे मनुष्य की इच्छा शक्ति बढ़ न होकर निर्बल होती है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का सक्षम उद्ये स्वयंशक्ती और निर्भीक बनाता है। जब तक मनुष्य किसी बाहरी सत्ता के मय अथवा प्रभोपन के कारण नैतिक आचरण करता है तब तक उसमें वास्तविक नैतिकता का उदय नहीं होता। वास्तविक नैतिकता में मनुष्य को कर्तव्यकर्तव्य के निर्णय के लिए अपने स्वतन्त्र विवेक पर निर्भर करना पड़ता है और नैतिक आचरण का प्रेरक अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ नहीं होता। इस दृष्टि से बिना समझे-बूझे धर्म-शास्त्र की आज्ञा का पालन करना निम्नश्रेणी का नैतिक आचरण है।

फिर संसार में अनेक धर्म हैं और उनके धर्म-शास्त्र भी भिन्न भिन्न हैं। एक धर्म की पुस्तक के अनुसार जो कर्म माना जाता है वही किसी दूसरे धर्म की पुस्तक के अनुसार अकर्तव्य माना जाता है। प्राचीन काल में भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहते थे। उस समय न पुस्तकें थीं और न विभिन्न धर्मों के विचारों का जानने का साधारण व्यक्ति के पास कोई साधन था। अधिकतर अन्याय प्रचलित रहती थी। ऐसी अवस्था में धर्म पुस्तक की कहीं दूर बातों पर किसी प्रकार शंका नहीं उत्पन्न होती थी। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है। सभी धर्मों के विचार अब साधारण व्यक्ति को भी सुलभ हैं। ऐसी अवस्था में धर्म की कहीं दूर बातों को ही नैतिकता का प्रमाण मान लेना कठिन होता है। दूसरे धर्म की सुझावों को देखना बड़ा सरल है। उसमें मानव-समय के कल्याण के विचार जो दृष्टि रहती हैं, उन पर हमारी दृष्टि अनुरक्त पड़ी जाती है। फिर जब हम एक धर्म की बातों को दोष देने लगते हैं, तो दूसरे धर्म और अपने ही धर्म की बातों में भी दोष दिखाई देने लगते हैं। अब मनुष्य में एक बार

आलोचनात्मक बुद्धि जाग्रत हो जाती है, तो वह दूसरे समाज और धर्मों की आलोचना तक ही सीमित नहीं रहती। जिन दोषों को वह दूसरे धर्मों में देखती है, उन्हीं दोषों को वह अपने-आप में भी देखने लगती है। इस प्रकार धर्म शास्त्र के अतिरिक्त नैतिकता के किसी दूसरे प्रमाण को खोजने की आवश्यकता पड़ जाती है।

फिर विभिन्न धर्मों के सघर्ष, धर्म-शास्त्रों की महत्ता को और भी गिरा देते हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपनी ही धर्म-पुस्तक को ईश्वरवाक्य मानते हैं, और उसकी बातों में किसी प्रकार का सन्देह करना महान् पाप समझते हैं। ऐसे लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक मीधे-साधे लोगों का हत्या भी कर डालते हैं। धर्मान्धता के कारण आधुनिक काल में मनुष्य मनुष्य के प्रति जितनी निर्दयता का व्यवहार करता है, उतनी निर्दयता का व्यवहार वह अन्यत्र नहीं करता है। धर्मान्धता मनुष्य के विवेक का विनाशक है। विवेक के उदय के साथ-साथ धर्मान्धता का अन्त होना स्वाभाविक है।

जब मनुष्य में विवेक का उदय होता है, तब वह धर्म शास्त्र की सभी बातों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगता है। वह सोचता है कि प्रत्येक धर्म अपने-आप को सबसे ऊँचा मानता है, और धर्म-पुस्तक में कही गई बातों को वह ईश्वर की बात मानता है। ईश्वर एक है, फिर वह विभिन्न धर्मों में विभिन्न बातें क्यों कहता है। यदि इन धर्म-पुस्तकों में भेद है, तो उनकी कही हुई बातें एकही सत्ता की आशाएँ नहीं हैं, अर्थात् धर्म-शास्त्रों के भेदों की उपस्थिति उनकी असत्यता को सिद्ध करती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने आचरण की नैतिकता का निर्णायक धर्म पुस्तक अर्थात् उसके नियमों को मान लेना एक बड़ी भूल है। इस विचार के आते ही उसे आवश्यकता होती है, कि वह किसी दूसरे अधिक विश्वसनीय नैतिकता के प्रमाण को खोजे।

जब हम एक ही धर्म को देखते हैं, तो भी उसकी धर्म-पुस्तक में बताये हुए नैतिक नियमों को अपने आचरण के लिए पर्याप्त पथ-प्रदर्शक नहीं पाते। कभी कभी धर्म-शास्त्र में बताए हुए एक कर्तव्य का दूसरे कर्तव्य से विरोध हो जाता है। मान लीजिए, कि धर्म-शास्त्र सच बोलने को धर्म कहता है, और दूसरे की प्राण रक्षा को भी धर्म कहता है। कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है, जिसमें

और नरक की सत्रसा के मय मनुष्य को अनैतिक आचरण से रोकते रहते हैं और समाज-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रहते हैं।

परन्तु किसी धर्म-शास्त्र के अनुसार नैतिक आचरण करना एक बाहरी सत्ता को प्रमाणित नीति और अनीति का निश्चयक मान लेना है। इसके अतिरिक्त यह नैतिक आचरण के लिए मनुष्य को किसी बाह्य सत्ता के ऊपर निर्भर मान लेना है। बाह्यसत्ता के मय से ही आचरण किया जाता है, उससे मनुष्य की इच्छा-शक्ति दृढ़ न होकर निर्वल होती है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य उसे स्वावलम्बी और निर्भीक बनाना है। जब तक मनुष्य किसी बाहरी सत्ता के मय अथवा प्रभुमन के आचरण नैतिक आचरण करता है तब तक उसमें वास्तविक नैतिकता का उदय नहीं होता। वास्तविक नैतिकता में मनुष्य को कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय के लिए अपने स्वतन्त्र विवेक पर निर्भर करना पड़ता है, और नैतिक आचरण का प्रेरक अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के अतिरिक्त वृत्त कोई पदार्थ नहीं होता। इस दृष्टि से बिना समझे-बुझे धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन करना निम्नकोटि का नैतिक आचरण है।

फिर संसार में अनन्त धर्म हैं और उनके धर्म-शास्त्र भी भिन्न भिन्न हैं। एक धर्म की पुस्तक के अनुसार भी कर्म माना जाता है वहीं किसी दूसरे धर्म की पुस्तक के अनुसार अकर्तव्य माना जाता है। प्राचीन काल में भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहते थे। उस समय न पुस्तकें थीं और न विभिन्न धर्मों के विचारों की जानकारी का साधारण व्यक्ति के पास कोई साधन था। अभिन्न जनता आगू रहती थी। ऐसी अवस्था में धर्म पुस्तक की कही हुई बातों पर किसी प्रकार रुका नहीं उत्पन्न होती थी। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है। सभी धर्मों के विचार अब साधारण व्यक्ति की भी सुलभ हैं। ऐसी अवस्था में धर्म की कही हुई बातों का ही नैतिकता का प्रमाण मान लेना कठिन होता है। दूसरे धर्म की बातों को देखना बड़ा सरल है। उसमें मानव-समाज के कल्याण के विषय भी पाते रहती हैं उन पर हमारी दृष्टि दृग्गन्त पड़ी जाती है। फिर अब हम एक धर्म की बातों के दोष देखने लगते हैं तो दूसरे धर्म और अपने ही धर्म की बातों में भी दोष दिखाई देने लगते हैं। अब मनुष्य में एक बार

जो दूसरों पर निर्भर करने में उसे कभी शक्ति नहीं मिलती। इसी कारण वह नैतिकता के बाहरी माप-दण्ड को छोड़कर किसी आन्तरिक माप-दण्ड की खोज करने का चष्टा करना है, और इस प्रकार अन्तः अनुभूतिवाद का जन्म होता है।

आन्तरिक नियमवाद—बाहरी नियम की नैतिकता का माप-दण्ड मानने से जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनके कारण यह आवश्यक हो गया कि मनुष्य किसी भीतर नैतिक नियम को धर्माधर्म का माप-दण्ड माने, और बाहरी सत्ता का सर्वोच्च सत्ता न मानकर किन्हीं भीतरों सत्ता की खोज करे। नैतिकता का प्रारम्भ धार्मिक भावों की वृद्धि में होता है, और प्रत्येक धर्म में किसी बाहरी देवी-देवता को माना जाता है, जो मनुष्य के ऊपर शासन करता है। बौद्ध-धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गयी है, परन्तु उसमें बुद्ध भगवान् को उसा दृष्टि से देखा जाता है, जिस दृष्टि से अन्य धर्मवाले लोग ईश्वर का देखते हैं। जो श्रद्धा-भाव दूसरे धर्मों में अपने-अपने धर्मग्रन्थों के प्रति है, वही श्रद्धाभाव बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्मग्रन्थों के प्रति है, और जिस प्रकार अन्य धर्म में धर्मगुरु होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध-धर्म में भी धर्मगुरु होते हैं। पर विकास-आत्मक मनोवृत्ति का मनुष्य इस स्थिति में मनुष्य नहीं रहता। नैतिकता की दृष्टि से ससार के विभिन्न धर्म समाज के सामान्य लोगों की सेवा उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार बालक के अभिभावक बालक की सेवा करते हैं। परन्तु अभिभावकों की आवश्यकता मनुष्य के वृद्धि में ही होती है। उसी स्थिति में अभिभावकों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार समाज में वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य के नैतिक आचरण के लिए बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य नियम और बाह्य सत्ता का स्थान अन्तः नियम और आन्तरिक सत्ता ले लेते हैं। इस प्रकार अन्तः अनुभूति-वाद का विकास होता है।

पहले मनुष्य अपने आचरण के नियामक को कल्पना अपने से करता है। किन्तु जब उसके विचार की वृद्धि होता है, तो उसे अपने से नियामक की उपस्थिति नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य या अन्तः अनुभूतिवादी अथवा मुखवादी बन जाता है, या अन्तः अनुभूतिवादी।

वि। लोगों की बुद्धि स्खलनपावों पर बाधी है वे प्रवृत्ति को ठीक ठीक
 तथा भावों समझे है, और उसके नियमों को नैतिक नियम माने।
 जिस प्रकार पशुओं के जीवन का नियन्त्रण प्रकृति करती है वही हम
 मानव के जीवन का भी नियन्त्रण प्रकृति ही करती है, और जिस प्रकार
 के नियमों के विरुद्ध चलन से संसार के दूसरे प्राणिमों का नष्ट हो जाता
 सभी प्रकार प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलन से मनुष्य का भी नष्ट
 जाता है। फिर मनुष्य के जीवन का यह ध्येय हो गया है कि वह अपने
 मातापिता के समुत्पन्न बनावे अपना प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त कर
 प्रवृत्तिवादिनों के नीति शास्त्रों में प्रकृति ही ईश्वर का स्थान प्राप्त कर ले
 और प्रकृति के विरुद्ध चले शास्त्र का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तुलसी
 जी नेगीतारतम का नियामक स्थान लेते हैं। फिर मुन्शी की प्रवृत्ति ही सभी मनुष्य
 भावनाओं का नियामक बन जाती है।

सामान्य विचारक जब शास्त्रों में बतलाने हुए नियमों का आचार करने में
 तभी बलते और जब वे ईश्वर ऐसी देवता आदि किसी ऐसी तत्त्व को
 भी बाहर नहीं लीं तो वे उनको लोग अपने भीतर ही करते हैं। वे कह
 काते हैं कि यदि हमारे कर्णों का नियामक हमारे बाहर नहीं है तो हमारे
 ही हीमा। इ। मगर तर्क-बुद्धि के आशय दावे पर मनुष्य एक और विचार
 करता है और दूसरी और दार्शनिक। विचारन बाद प्रवृत्तिवाद का स्वरूप
 का निर्माण करता है और दार्शनिक विचार अन्तःप्रवृत्तिवाद और उ
 नाद का। दार्शनिक दृष्टिकोण के होते ही मनुष्य अपने आचरण के नि
 की नीति अपने में बाहर न करके अपने भीतर ही करता है। मनुष्य के का
 का नियामक उनको गहरी-गहरी अनुभूति है। वही उनकी प्रामाण्य है।
 गहरी अनुभूति का स्वरूप क्या है इसके विचार में भिन्न-भिन्न प्रकार
 हैं। कुछ लोग इन अनुभूति की तार्किक विचार से भिन्न मानते हैं और
 तार्किक विचार में इनका ऐक्य कर देते हैं। मातापिता अन्तःप्रवृत्ति
 के मनुष्य चरित्र का वह ही आचरण का नियामक मानते हैं। वे इ

को तर्क के परे मानने हैं। तार्किक विचार आत्मा की आवाज को प्रकाशित कर सकता है, परन्तु तार्किक विचार ही स्वयं अन्तरात्मा की आवाज नहीं है।

नातिशान्ति के कुछ अन्त अनुभूतिवादी विद्वानों ने तार्किक विचार और अन्त अनुभूति का सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सर्वोत्कृष्ट तार्किक विचार ही मनुष्य का विवेक कहलाता है। विवेक किमी व्यापक नियम का सृजन करता है। विवेक हमें दूसरे लोगों के साथ उसी प्रकार के व्यवहार-को करने की प्रेरणा देता है, जिस प्रकार का व्यवहार हम उनसे चाहते हैं। मनुष्य की अन्तरात्मा विवेकशाल है। अतएव किसी ऐसी बात का अन्तरात्मा की आवाज नहीं माना जा सकता, जो विवेक के प्रतिकूल हो। मनुष्य की अन्तरात्मा स्वतन्त्र है। अतएव जिस किसी आचरण में अन्तरात्मा का स्वतन्त्रता नहीं देखी जाती, जो काम राग-द्वेष के वशीभूत होकर किया जाता है, वह अन्तरात्मा के आशानुसार नहीं हो सकता। राग द्वेषवश किये गये काम अन्तरात्मा की आवाज के विरुद्ध होते हैं। वास्तव में अन्तरात्मा की आवाज उन्हीं लोगों को सुनाई देती है, जो सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त हो गये हैं; और जिनके मन किसी प्रकार के उद्वेगों से विचलित नहीं होते। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः ही उस नियम का पालन करते हैं, जिस नियम को वे ससार भर के लिए व्यापक बनाने की इच्छा करते हैं।

कठोर अन्तः अनुभूतिवादी सभी प्रकार की इच्छाओं अथवा राग द्वेष के त्याग का सिद्धान्त प्रचलित करते हैं। जब तक मनुष्य इच्छाओं के जाल में पड़ा हुआ है, जब तक उसके मन में किसी न-किसी प्रकार के राग-द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं हो सकती, और न उसे सत्य के दर्शन ही हो सकते हैं। वह अपने वास्तविक धर्म अथवा कर्तव्य को नहीं जान सकता। अतएव धर्म-पथ को जानने के लिए और धर्माचरण करने के लिए पहली आवश्यकता यह है, कि मनुष्य अपने-आपको सब राग-द्वेषों से मुक्त करे, और अपनी सभा इच्छाओं का त्याग करे। ऐसी ही अवस्था में मनुष्य अपने प्रति निरपेक्ष भाव धारण कर सकता है। निरपेक्ष साक्षी भाव के धारण करने पर ही मनुष्य को सत्य के दर्शन होते हैं। अतएव कठोर अन्तः अनुभूतिवादी आत्म-विजय प्राप्त करने की ही अन्तरात्मा की आवाज सुनने का प्रमुख साधन मानने हैं। वे उस आचरण को नैतिक आचरण नहीं

मानते, जिसमें आत्म-विशेष की किसी प्रकार से अवहेलना पाई जाए। आत्म-विशेष के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य में वह शक्ति रह ही नहीं जाती, जिसकी सहायता से वह तत्पाठाय का निर्णय कर सके अपना स्वयं को जानकर उसके ऊपर चला सके।

अन्तः अनुभूतिवाद की कठिनाइयाँ—अन्तः अनुभूतिवाद नैतिकता में अतन्त्र विचार का मूल्य करता है। पर अन्तः अनुभूतिवाद की कुछ विशेष कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई यह है कि कभी-कभी मनुष्य का स्वतन्त्र विचार उसे एक ओर से जाता है और उसके हृदय उसे दूसरी ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपने हृदय और बुद्धि में संघर्ष देखे तो उसे कितने अनुष्ठान आचरण करना चाहिए। यदि वह अपने विवेक की मानता है तो उसके आचरण का प्रत्यक्ष होता है। परन्तु कभी कभी उसका हृदय इस प्रकार के आचरण को वास्तविक नहीं समझता। ऐसी अवस्था में मानविक अन्तर्ज्ञ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि मनुष्य अपने हृदय की बात न माने तो उसे विवशता आने की सम्भावना रहती है और यदि हृदय की बात माने, तो उसके आचरण विवेक के प्रतिकूल हो जाता है। पर वह भी नहीं कहा जा सकता कि हृदय की बात मानना भूल है। वास्तव में अन्तः अनुभूतिवाद नैतिक निर्णयों में बुद्धि का प्रधानता न देकर हृदय को ही प्रधानता देता है। बुद्धि उपस्थित प्रश्नों के आधार पर विचार करती है, और हृदय कर्तव्य-प्रत्यय का निर्णय सीधे करता है। अतएव हृदय के निर्णयों को ऊँचे स्तर का माना जाता है। परन्तु इस बान्ते है कि मनुष्य का हृदय उसे उन्हीं भावनाओं की ओर ले जाता है जिनका अभ्यास मनुष्य का है। जिन बातों की ओर मनुष्य कई दिनों से ठीक समझता आया है उनके विषय किसी प्रकार के प्रमाण की उसके हृदय प्रहय नहीं करता। अत्यन्त नैतिक विचार ही उसकी अन्तर्ज्ञान की आधार बन जाते हैं और मनुष्य साधारणतः अपने अभ्यास के औचित्य को ही नैतिक प्रमाणों से सिद्ध करता रहता है। पर प्रश्न यह है कि हृदय और बुद्धि के विरोध की अवस्था में कितनी बात को ठीक समझा जाय। यहाँ अन्तः अनुभूतिवाद की कमी स्पष्ट दिखाने लगती है। अन्तः अनुभूतिवाद की दूसरी कठिनाई उसकी वैयक्तिकता है।

भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अन्तः अनुभूति, हृदय अथवा अन्तरात्मा की आवाज, एक ही परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की बातों का आदेश देती है। ऐसी अवस्था में किस व्यक्ति की अन्तः अनुभूति को प्रमाण माना जाय। विरोधावस्था में सभी व्यक्तियों की अन्तः अनुभूति को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, और यदि समाज सभी लोगों को अपनी-अपनी अन्तः अनुभूतियों के अनुसार आचरण करने की स्वतन्त्रता दे दे, तो उसका संगठन ही नष्ट हो जाय। फिर अन्तः अनुभूति के अनुसार आचरण में बुरे-से-बुरे आचरण का उभी प्रकार समावेश हो जावेगा, जिस प्रकार भले-से-भले आचरण का होता है। चोर, डाकू और व्यभिचारी भी यह कह सकते हैं कि हम अपनी अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार आचरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में सभी स्वार्थी लोग अपने आचरण की नैतिकता दर्शाने के लिए अन्तरात्मा की आवाज का दुहाई दे सकते हैं।

पर, यदि यह कहा जाय कि अन्तरात्मा की आवाज सभी लोगों को नहीं वरन् किसी विशेष व्यक्ति को ही सुनाई देती है, और जब विभिन्न व्यक्तियों की अन्तरात्मा की आवाज में विरोध हो, तो हमें उन व्यक्ति की अन्तरात्मा की आवाज को सच्चा मानना चाहिए, जो सदाचारी हो, तो प्रश्न उठता है कि यह सदाचार ही क्या है? सदाचार नैतिक आचरण है, और नैतिकता का निर्णायक अन्तरात्मा की आवाज है। यहाँ विचारों का गोल-मटोल होना प्रत्यक्ष है—सदाचार अन्तरात्मा की आवाज पर निर्भर है, और अन्तरात्मा की आवाज सदाचार पर। इस प्रकार के गोल-मटोल विचार से कोई विवेकशील व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

वास्तव में अन्तरात्मा की आवाज का सिद्धान्त हमें नैतिकता में आराजकता को ओर ले जाता है। अन्तरात्मा की आवाज का सिद्धान्त वहीं सफल होता है, जहाँ हम यह मान लेते हैं कि अन्तरात्मा की आवाज किसी एक ही व्यक्ति को सुनाई देती है, और दूसरे व्यक्तियों को वह नहीं सुनाई देती। जन-समुदाय जब इस बात को मान लेता है कि वह अन्तरात्मा की आवाज को नहीं सुनता, तो वह अन्तरात्मा की आवाज सुनने वाले व्यक्ति का आशकारी भक्त बन जाता है, और उसके प्रति आत्म-समर्पण कर

देता है। इस तरह जो व्यक्ति अन्तरात्मा की आवाज सुनने वाला माना जाता है वह बड़-बड़ बन समूह का नेता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः धार्मिक नता ही होता है पर कभी-कभी वह राजनैतिक नता भी हो जाता है। अन्तरात्मा की आवाज सुनने की योग्यता होने के कारण उसे समाज के अन्य लोग समाज का विशेष व्यक्ति मान लेते हैं। ऐसे लोग वास्तव में कभी-कभी समाज का बड़ा कल्याण करते हैं। नये धर्म के प्रवर्तक अन्तरात्मा की आवाज के आधार पर ही समाज में नये धर्म का प्रचार कर सका है। परन्तु कुछ भूख लाग भी अन्तःसाधारण के इस विश्वास से लाभ उठाते हैं कि इनमें अन्तरात्मा की आवाज सुनने की क्षमता है। वे अपने-आप को ईश्वर के पुत्रें हुए व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, और समाज के लोगों का इस भ्रम में रखने में समर्थ होते हैं कि वे जो कुछ करते हैं वह अन्तः अनुमति अर्थात् अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार ही करते हैं। दूसरे लोगों को अन्तरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देता अतएव उन्हें उनका अनुसरण करना चाहिए। इन प्रकार विद्वानों ने अपने अन्तः अनुमति के आधार पर लारे जर्मनी को मानसिक गुलामी में डाल रखा था।

पर मनुष्य जब तक अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, और अपनी अन्तः अनुमति के अनुसार आचरण नहीं करता तब तक उसका आचरण नैतिक आचरण नहीं कहा जा सकता। नैतिक आचरण वह है, जिसमें मनुष्य के स्वतन्त्र चिन्तन करने की शक्ति की वृद्धि होती है और जिस आचरण को मनुष्य अपने स्वतन्त्र नियम के अनुसार करता है। जिस आचरण में मानसिक स्वतन्त्रता नहीं अर्थात् जो दूसरे व्यक्ति का सम्बन्धानुसरण मात्र है अथवा जिसमें शैक्षिक दासता पाई जाती है वह कसरी दृष्टि से कितना ही उच्छ्रोत्रि का आचरण क्यों न हो नैतिक आचरण नहीं है। नैतिक आचरण में भूल करने के लिए स्थान रहता है। अनन्त प्रकार की भूलों और प्रयत्नों के परभाव मनुष्य यह जानता है कि उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। जब मनुष्य के विचार की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया जाता है तो उसमें अपने कर्तव्य के नियम की शक्ति ही नष्ट हो जाती है। ऐसा मनुष्य दूसरों का दास बन कर ही रहता है। दास के आचरण में कोई नैतिकता नहीं हो सकती। उसके

कामों की नैतिकता का उत्तरदायित्व उसके ऊपर नहीं बरन् उसके नेता के ऊपर रहता है। शिक्षा के अभाव में ही मनुष्य स्वेच्छा में दूसरों की गुलामी स्वीकार करता है। जब मनुष्य सुशिक्षित हो जाता है, और जब उसका विवेक पूर्ण रूप से जाग्रत हो जाता है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति का, चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो, अन्धानुकरण करने को तैयार नहीं होता। वह जानता है कि उसे अन्तरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। ऐसी स्थिति में वह अपने सामान्य विचार से ही काम लेता है, अपने सामान्य विचार से ही वह नैतिकता के नए माप-दण्ड की खोज करने को चेष्टा करता है, और फिर किसी आदर्श की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है।

८. लक्ष्यवाद — लक्ष्यवाद का विकास अन्तः अनुभूतिवाद की कमियों के कारण होता है। हम अन्तः अनुभूतिवाद में मुख्य-मुख्य श्रुतियों को देख चुके हैं। लक्ष्यवाद मनुष्य के विवेकयुक्त विचार को ही नैतिक ध्येय के निश्चय का सम्पूर्ण श्रेय देता है। जिस मनुष्य की तार्किक बुद्धि जितनी ही प्रवीण है, और जिस मनुष्य का विवेक कितना ही जाग्रत होता है, वह धर्माधर्म, नीत्यानीति, और कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करने की योग्यता उतनी ही अधिक रखता है। मनुष्य के विचार और उसके चरित्र का विकास एक साथ होता है। वास्तव में ये मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं, जो एक-दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हैं। जब मनुष्य के विचारों में प्रौढ़ता आती है, तो वह सत्यासत्य, भला-बुरा तथा जीवन के अन्तिम लक्ष्य को जानने की चेष्टा करता है। मनुष्य अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह इन पदार्थों को इसीलिए प्राप्त करना चाहता है कि इन्हें वह कीमती समझता है। वह जानता है कि अमुक पदार्थ के प्राप्त कर लेने से उसे विशेष प्रकार की पूर्णता प्राप्त हो जावेगी, उससे उसे स्थायी आत्म-संतोष होगा। इस तरह मनुष्य सबसे मूल्यवान् वस्तु, पूर्णता अथवा 'स्थायी आत्म-संतोष' को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इनकी खोज पहले वह विषय-मुख अथवा सामाजिक सफलता में करता है। पीछे वह इनकी कमियों को जान लेता है, और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। इस प्रकार मनुष्य का विवेक उसे अपनी बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए वाच्य

और अन्तर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। विवेकी पुरुष के आचरण का लक्ष्य आन्तरिक पूर्णता अथवा निम्नेय की प्राप्ति होती है। सर्वोत्तम लक्ष्यवाद के अनुसार किसी भी प्रकार के आचरण की नैतिकता इसी बात से मापी जाती है, कि वह विवेक के द्वारा स्थिर किये हुए लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं तक सफल है।

मनुष्य का विवेक उसे विचारणा की ओर ले जाता है। विवेकवान् व्यक्ति अपने वैयक्तिक सुख से सुखी नहीं होता वह सच्चा सुख चाहता है। जिस प्रकार वह अपने वैयक्तिक विचार का एक मठ मात्र मानता है और उनी विचार को सर्वविचार अथवा सिद्धान्त मानता है जिसे वह सश्रमाही पाता है अर्थात् जिसकी लक्ष्यता उसे सभी विवेकशील व्यक्तियों में प्राप्त होना चाहती है। उसी प्रकार वह ऐसे आचरण का नैतिक आचरण नहीं मानता जो किसी वैयक्तिक अनुभूति के ऊपर आधारित हो और जिसका समर्थन सभी विवेकशील मनुष्यों के द्वारा न होता हो। उसके जीवन का लक्ष्य केवल अपनी ही पूर्णता प्राप्त करना नहीं बल्कि सभी की पूर्णता प्राप्त करना होता है। वास्तव में पूर्णता कोई वैयक्तिक वस्तु नहीं है वह सार्वजनिक वस्तु है। जो व्यक्ति अपनी ही पूर्णता की खोज करता है वह इस खोज करने की क्रिया से ही सच्चा विनाश कर देता है। वह पूर्णता ही कैसी जो किसी व्यक्ति विशेष में ही सीमित हो।

प्रश्न

- १ मनुष्य के कार्यों की नैतिकता के विभिन्न आधारों का वर्गीकरण कीजिये। इनका विकास किस प्रकार हुआ ?
- २ वास्तविक जीवनवाद को कहीं तक नैतिकता का उचित सम्प्रदाय माना जा सकता है ? अन्तर्निश्चयवाद की दृष्टि से तुलना कीजिये।
- ३ अन्तः अनुभूतिवाद का सिद्धान्त क्या है ? इस मठ के मुख्य दोष क्या हैं ?
- ४ अन्तः अनुभूतिवाद और लक्ष्यवाद की तुलनात्मक विवेचना कीजिये। लक्ष्यवाद का विकास किस मानसिक स्तर पर होता है ?

नवाँ प्रकरण

अन्तः अनुभूतिवाद^१

अन्तः अनुभूतिवाद की आवश्यकता — हमने पिछले प्रकरण में दिख-
लाया है कि पहले-पहल मनुष्य नैतिकता की कमीटी की खोज अपने से बाहर
करता है, पीछे जब वह इस कमीटी की त्रुटियों को जान लेता है, तो वह अपने
भीतर ही नैतिकता की कमीटी की खोज करता है। धर्म की अविकसित अवस्था
में ईश्वर की आज्ञा को धर्म अथवा कर्तव्य मान लिया जाता है। ईश्वर की
आज्ञा को हम धर्मग्रन्थों से पहचानते हैं। यह मान लिया जाता है कि
धर्मग्रन्थों को या तो ईश्वर ने ही बनाया है, अथवा ईश्वर के किसी
अवतार ने। धर्मग्रन्थों का अधिकार और सत्ता मनुष्यों के उक्त
विश्वास पर निर्भर है। जब मनुष्यों में विचार का विकास होता
है, तो वह ईश्वर की खोज अपने से बाहर न करके अपने भीतर ही
करता है। इस प्रकार ईश्वर का विचार परमात्मा, अन्तर्यामी, साक्षी, कूटस्थ
आदि विचारों का जनक होता है। जब मनुष्य ससार के महाप्रभु को अपने
भीतर ही देखने लगता है, तो उसकी आज्ञा को ही सर्वोच्च धर्म मानने लगता है।
इस प्रकार जब तार्किक विचार गम्भीर होता है, तो वह मनुष्य को स्वतः ही अन्तः
अनुभूति की ओर ले जाता है। अन्तः अनुभूतिवाद के सभी बड़े-बड़े परिणत
दार्शनिक और किसी-न-किसी धर्म के मानने वाले थे। कितने ही अन्तः
अनुभूतिवादियों को बचपन में अच्छी धार्मिक शिक्षा मिली थी। जब एक बार
मनुष्य धार्मिक बन जाता है, तो वह अपनी धार्मिक मनोवृत्ति को वैज्ञानिक शिक्षा
प्राप्त करने पर भी नहीं छोड़ता। वैज्ञानिक विचार बाहरी ईश्वर की सत्ता में

अविज्ञान उत्पन्न कर सकता है, परन्तु यदि मनुष्य में भ्रष्टा की मनोवृत्ति है तो यह अपने भीतर ही उस सत्ता को देखने लगेगा जिससे करना वह अपने से बच सकता है। बहिर्मुखी बुद्धि लौकिक अनुभव और वैज्ञानिक विचारों में लग्न उत्पन्न करती है और अन्तर्मुखी बुद्धि मनुष्य को अन्तर्धामी की धार से बांधी है।

अन्तः अनुभूति क्या है ?—मनुष्य का अनुभव दो प्रकार का होता है एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। बाह्य अनुभव नाम त्रियों के द्वारा होता है और आन्तरिक अनुभव मनुष्य का उसका अन्तर्मुखा बुद्धि अथवा हृदय के द्वारा होता है। इस प्रकार ज्ञान के दो प्रकार के साधन होते हैं—बाह्य अथवा अन्तर्धाम्य और अन्तःकरण। अन्तः अनुभूति अन्तःकरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इसे हमें ज्ञान में इन्पूशन अथवा आन्तरिक आदेश कहते हैं। जो शक्ति इस ज्ञान का दाता है उसे हम ज्ञान में आन्तः अथवा अन्तर्धाम्य कहा जाता है। ज्ञान-कर्मा अन्तर्धाम्य का अन्तर्धाम्य का अथवा अर्थ अन्तर्धाम्य में कहा जाया है। अन्तः अनुभूति को भारतीय दर्शन में प्रमाण कहते हैं। अन्तः अनुभूति एक और मनुष्य का आत्म-तत्त्व का ज्ञान करती है और दूसरा ज्ञान यह मनुष्य को उसके कर्तव्य का ज्ञान करती है। यह हृदय का ज्ञान ज्ञानात्मादाता होता है वह इसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं और जब वह किये का क्रम करता है वह इसे आत्मज्ञ अथवा अन्तर्धाम्य का अथवा अन्तर्धाम्य अन्तर्धाम्य आदि नामों से पुकारा जाता है। नीति-शास्त्र में हमारा प्रयोजन अन्तः अनुभूति के निम्न मन्त्र पर ध्यान से अधिक रहता है।

अन्तर्धाम्य का स्वरूप—अन्तः अनुभूतिवाद के अनुसार अन्तर्धाम्य ही कर्तव्यकर्तव्य की निष्ठाविधि है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वह मनुष्य की जिज्ञा से सम्बन्ध रखती है। यह मनुष्य का उसकी भूलें क्लेशों है और उसने सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। अन्तर्धाम्य का स्वरूप और उसके कार्य विभिन्न-विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के माने हैं। किन्तु हा विद्वानों ने इसे मनुष्य की सुखी इन्द्रिय कहा है जिससे मुख्य कार्य समाप्त का विवेचन करना हा है। कुछ विद्वानों के अनुसार समाप्त का यह ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त करती है जिस प्रकार शीतल रंग का और ज्ञानरूप का

प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अन्तर्ध्वनि अलग-अलग होती है। किन्तु जिन लोगों को अच्छी शिक्षा मिली हो, उन सभी लोगों की अन्तर्ध्वनि एक ही बात कहती है। दूसरे लोग इसकी ज्ञान-शक्ति को दूसरे प्रकार का मानते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

अन्तर्ध्वनि केवल कर्तव्य, अकर्तव्य, तथा आचरण के औचित्य और अनौचित्य की पहचान ही नहीं करती, बल्कि वह मनुष्यों के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करती है कि वे भले काम करें, और बुरे काम से अपने-प्राप को रोकें। जब मनुष्य कोई बुरा काम कर बैठता है, तो उसकी अन्तरात्मा में आत्म-ग्लानि के रूप में उसे दर्द भी मिलता है। जब वह ठीक काम करता है, तो उसके मन में आत्म-प्रसाद उत्पन्न होता है। यह आत्म-प्रसाद ठीक काम करने का पुरस्कार है। इस तरह अन्तर्ध्वनि कई काम करती है। वह नैतिकता के माप-दण्ड को निश्चित करती है, अर्थात् उसके नियम को बनाती है, वह मनुष्य में भले काम करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है, और बुरे काम करने पर वह दण्डोपेक्षा करती है, वह मात्मी भाव से न्यायाधीश का काम करती है और यदि कोई काम उसकी दृष्टि में अनुचित ठहरे तो उसके लिये दर्द भी देती है। किन्तु उसका प्रधान कार्य नैतिकता के विषय में निर्णय करने का है। वही नैतिकता की कसौटी और उसका निर्णायक है।

* Conscience is knowledge or judgment This, we have seen, is not merely logical judgment It is not a mere judgment of fact It is also judicial It is judgment upon fact This judicial attitude of conscience is a prominent characteristic of it Conscience in its usual manifestation seems to be engaged in a species of judicial investigations. Older writers delight in this metaphor which they worked out to show that, as common language seems to imply conscience is at once law giver, accuser witness and judge, conscience, it is said, "commands", conscience "accuses", conscience, "bears witness", conscience 'acquits' or "condemns" **Murhead—Elements of Ethics**

अविश्वास उत्पन्न कर सकता है, परन्तु यदि मनुष्य में भ्रम की मनोवृत्ति है तो वह अपने भीतर ही उस सच्चा को खनन छोड़ेगा जिसकी कल्पना वह अपने से बाहर करता है। बहिर्मुखी बुद्धि शौकिक अनुभव और वैज्ञानिक विचारों में लगन उत्पन्न करती है और अन्तर्मुखी बुद्धि मनुष्य को अन्तर्यामी की ओर ले जाती है।

अन्तः अनुभूति क्या है ?—मनुष्य का अनुभव दो प्रकार का होता है एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। बाह्य अनुभव बाह्य वस्तुओं के द्वारा होता है और आन्तरिक अनुभव मनुष्य का उसका अन्तर्मुखा बुद्धि अथवा हृदय के द्वारा होता है। इस प्रकार ज्ञान के दो प्रकार के साधन होते हैं—बाह्य करण अर्थात् इन्द्रिय और अन्तः करण। अन्तः अनुभूति अन्तः करण के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इसे अग्नेयी में इन्द्रमूयन अर्थात् आन्तरिक आदेश कहते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को हतो है, उस अग्नेयी में कान्तम्भ अर्थात् अन्तर्गत्तम् कहा जाता है। कर्मो कर्मो कान्तम्भ को अन्तर्गत्ता को अबाध अर्थात् अन्तर्ध्वनि भी कहा जाता है। अन्तः अनुभूति को भारतीय दर्शन में प्रज्ञान कहते हैं। अन्तः अनुभूति एक और मनुष्य का आत्म-तत्त्व का ज्ञान करती है, और दूसरा और यह मनुष्य को उसके कर्तव्य का ज्ञान करती है। जब इसका कार्य सन्तोषादन होता है तब इसे दिव्य दर्श भी कहते हैं, और जब यह क्रिया का काम करता है तब इसे अन्तर्गत्त अथवा अन्तर्गत्ता को अबाध अथवा अन्तर्ध्वनि और नामों से पुकारा जाता है। नीति-शास्त्र में हमारा प्रयोजन अन्तः अनुभूति के क्रिया मक पहलू से अधिक रहता है।

अन्तर्ध्वान्त का स्वरूप—अन्तः अनुभूतिवाद के अनुसार अन्तर्ध्वनि ही कर्तव्याकर्तव्य की विधायिका है। बिना कि ऊपर कहा जा चुका है, यह मनुष्य की क्रिया से सम्बन्ध रखती है। यह मनुष्य की उसकी भूलें कराती है और उसने समार्ग पर चलन की प्रेरणा उत्पन्न करता है। अन्तर्ध्वनि का स्वरूप और उसके कार्य विभिन्न-विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न-विभिन्न प्रकार के माने हैं। किन्तु हा विद्वानों ने इसे मनुष्य की सुडनी इन्द्रिय कहा है, जिसका मुख्य कार्य घमापम का विवेचन करना ही है। कुछ विद्वानों के अनुसार घमापम का यह ज्ञान उनी प्रकार प्राप्त करती है जिस प्रकार ओले रं गन्ध और आनन्द का ज्ञान

पहले मत के प्रवर्तक शेष्ट्सवरी और हचिन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कटवर्थ, वालम्बटेन और इयेनुअल कान्ट महाशय हैं, और तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपह्टनर और न्यूमन महाशय हैं। अन्तः अनुभूति को भली-भाँति समझने के लिए इन सभी मतों को जानना। अन्तः हम आगे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञावाद—नैतिक प्रज्ञावाद के प्रवर्तक शेष्ट्सवरी और हचिन्सन महाशय हैं। उनके मत का समर्थन जान रसिकन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार हम किसी प्रकार के आचरण की नैतिकता को अपना एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इस इन्द्रिय को अन्तर्ध्वनि अथवा नैतिक प्रज्ञा कहते हैं। नैतिक प्रज्ञा से भले और बुरे का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाहरी पदार्थों के विभिन्नप्रकार के गुणों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिक्षित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का बुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना—नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार नैतिकता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-संकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता का जानने वाला शक्ति आँख और कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता।

अन्तर्ध्वनि तार्किक बुद्धि से रचतम बल है। यह उससे ऊँचे स्तर का काम देती है। अन्तर्ध्वनि से प्राप्त हुए ज्ञान की सत्यता और उत्तमी आवाज का ओशिय ठक-बुद्धि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्ध्वनि स्वयं तर्क से उत्पन्न नहीं होती। यह अन्तर्ध्वनि मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धि देती है। तार्किक विचार मनुष्य को सदा डोँबा डोल अवस्था में रक्ता है। वह कभी एक पक्ष को ठीक सिद्ध करता है और कभी दूसरे को। निष्पामक विचार अन्तर्ध्वनि से प्राप्त होता है। अतएव जो व्यक्ति अन्तर्ध्वनि की आवाज को सुनने का प्रयत्न बितना ही कम करता है वह अपने निश्चय में उतना ही डोँबा डोल रहता है और जो अन्तर्ध्वनि पर अपने-आप को बितना ही अधिक आश्रित कर रहा है, वह अपने निश्चयों में उतना ही हल होता है। जिन लोगों को बड़े-बड़े महत्त्व के धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक निश्चय करने पड़ते हैं उन्हें अन्तर्ध्वनि की आवाज पर निर्भर होने की बड़ी ही अधिक आवश्यकता होती है। जब वे एक निश्चय पर पहुँच जाते हैं, तो वे अपने विरोधी विचारों के कारण अपने निश्चय से त्रासमान नहीं होते।

अन्तर्ध्वनिवाद के प्रकार

अन्तर्ध्वनिवाद की कई शाखाएँ हैं। अन्तर्ध्वनि को मानने वाले विद्वानों ने अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार अन्तर्ध्वनि के विभिन्न प्रकार की कल्पना की है। कुछ विद्वानों ने इसको इतना हमारी साधारण ज्ञानेश्वरियों से भी है और इसे विशेष प्रकार की इन्द्रिय माना है, दूसरे विद्वानों ने इसे ईश्वर की आवाज माना है, और कुछ ने इसे विवेकात्मक विचार माना है। इस तरह हम तीन प्रकार के प्रचलन मतों को पाते हैं। ये मूल तीन प्रकार के अन्तः अनुभूतिवाद रहे जाते हैं—

- (१) अन्तःकरण-वादी अथवा नैतिक प्रज्ञावाद^१
- (२) विवेकात्मक अन्तः अनुभूतिवाद और
- (३) धार्मिक अन्तः अनुभूतिवाद^२।

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्ट्सबरी और हचिन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन और ह्येनुअल कान्ट महाशय हैं, और तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विणपहटनर और न्यूमन महाशय हैं। अन्तः अनुभूति को भली-भाँति समझने के लिए इन सबों मतों को जानना। अतः हम आगे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय प्रदान की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञावाद—नैतिक प्रज्ञावाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सबरी और हचिन्सन महाशय हैं। उनके मत का समर्थन जान रस्किन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार हम किसी प्रकार के आचरण की नैतिकता को अपनी एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इन इन्द्रियों को अन्तर्ध्वनि अथवा नैतिक प्रज्ञा कहते हैं। नैतिक प्रज्ञा से भले और बुरे का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाहरी पदार्थों के विभिन्न प्रकार के गुणों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिक्षित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का बुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्मजात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना—नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार नैतिकता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तत्काल-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-संकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने वाली शक्ति आँख और कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता।

अन्तर्ध्वनि तार्किक बुद्धि से स्वतन्त्र वस्तु है। यह ठठठे ऊँचे तार का गान देती है। अन्तर्ध्वनि से प्राप्त हुए ज्ञान की सफ़्ता और ठठठी आवाज और औचित्य तर्क-बुद्धि के द्वारा मिश्र किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्ध्वनि स्वयं तर्क से उत्पन्न नहीं होती। यह अन्तर्ध्वनि मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धि देती है। तार्किक विचार मनुष्य को सना डोंडा डोल अवस्था में रक्ता है। यह कभी एक पक्ष को ठीक सिद्ध करता है और कभी दूसरे को। निश्चयात्मक विचार अन्तर्ध्वनि से प्राप्त होता है। अतएव जो व्यक्ति अन्तर्ध्वनि को आवाज को सुनने का प्रयत्न जितना ही कम करता है वह अपने निश्चय में उतना ही डोंडा डोल रहता है और जो अन्तर्ध्वनि पर अपने-आप को जितना ही अधिक आश्रित कर लेता है वह अपने निश्चयों में उतना ही दृढ़ होता है। जिन लोगों को बड़े-बड़े महारथ के धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक निष्पन्न करने पड़ते हैं उन्हें अन्तर्ध्वनि की आवाज पर निर्भर होने की वही ही अधिक आवश्यकता होती है। जब वे एक निर्णय पर पहुँच जाते हैं, तो वे अपने विरोधी विचारों के कारण अपने निश्चय से चञ्चावधान नहीं होते।

अन्तर्ध्वनिविचार के प्रकार

अन्तर्ध्वनिविचार की कई शाखाएँ हैं। अन्तर्ध्वनि को मानने वाले विद्वानों ने अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार अन्तर्ध्वनि के मिल मिश्र प्रकार को कल्पना की है। कुछ विद्वानों ने इसका तुलना हमारी लावारथ ज्ञानेश्वरों से की है और इसे विरोध प्रकार की इन्द्रिय माना है, दूसरे विद्वानों ने इसे ईश्वर की आवाज माना है और कुछ ने इसे विवेकात्मक विचार माना है। इस तरह हम तीन प्रकार के प्रधान मनों को पाते हैं। ये मन्त तीन प्रकार के अन्तः अनुभूतिवाद रहे जाते हैं—

- (१) अन्तःकरण-वाद अथवा मूर्तिमक प्रकाशवाद
- (२) विवेकात्मक अन्तः अनुभूतिवाद और
- (३) धार्मिक अन्तः अनुभूतिवाद ।

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्ट्सबरी और हच्चिन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कट्वर्थ, वालन्स्टेन और ह्येनुअल कान्ट महाशय हैं, और तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपहटलर और न्यूमन महाशय हैं। अन्तः अनुभूति को भली-भाँति समझने के लिए इन सबों मतों को जानना। अतः हम आगे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक प्रज्ञावाद—नैतिक प्रज्ञावाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सबरी और हच्चिन्सन महाशय हैं। उनके मत का समर्थन जान रस्किन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार हम किसी प्रकार के आचरण की नैतिकता को अपना एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इस इन्द्रिय को अन्तर्ध्वनि अथवा नैतिक प्रज्ञा कहते हैं। नैतिक प्रज्ञा से भले और बुरे का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों के विभिन्नप्रकार के गुणों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए विचार का आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिक्षित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का बुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना—नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार नैतिकता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तत्काल-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-संकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता का जानने वाला शक्ति आँख और कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता।

अन्तर्धर्म्नि तार्किक बुद्धि से स्वतन्त्र रहता है। यह उससे ऊँचे स्तर का ज्ञान देती है। अन्तर्धर्म्नि से प्राप्त हुए ज्ञान की सत्यता और उसकी आत्मा का औचित्य तर्क-बुद्धि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्धर्म्नि स्वयं तर्क से उत्पन्न नहीं होती। यह अन्तर्धर्म्नि मनुष्य को निरन्तरात्मक बुद्धि देती है। तार्किक विचार मनुष्य को सग्न होना डोल अवस्था में रखता है। वह कभी एक पक्ष को ठीक सिद्ध करता है और कभी दूसरे को। निष्ठापक विचार अन्तर्धर्म्नि से प्राप्त होता है। अतएव जो व्यक्ति अन्तर्धर्म्नि की आत्मा को छुनने का प्रयत्न बिठना ही कम करता है वह अपने निरन्तर में उठना हाँ डौना डोल रहता है और जो अन्तर्धर्म्नि पर अपने-आप को बिठना ही अधिक आश्रित कर देता है वह अपने निरन्तरों में उठना हाँ डह होता है। बिन लोगों को बड़े-बड़े महात्मा के धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक निराश करने पड़ते हैं उन्हें अन्तर्धर्म्नि की आवाज पर निर्भर होने की बड़ी ही अधिक आवश्यकता होती है। जब वे एक निराश पर पहुँच आते हैं तो वे अपने विरोधी विचारों के कारण अपने निश्चय से जगापमान नहीं होते।

अन्तर्धर्म्निवाद के प्रकार

अन्तर्धर्म्निवाद की कई शाखाएँ हैं। अन्तर्धर्म्नि को समझे वाले विद्वानों ने अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार अन्तर्धर्म्नि के मिश्र-मिश्र प्रकार को कहना की है। कुछ विद्वानों ने इच्छा गुणना हमारी छायाएँ अनेन्द्रियों से की है और इसे विशय प्रकार की इन्द्रिय माना है, दूसरे विद्वानों ने इसे ईश्वर की आवाज माना है, और कुछ ने इसे विवेकात्मक विचार माना है। इस तरह हम तीन प्रकार के प्रबान्त मनों को पाते हैं। ये सब तीन प्रकार के अन्तर्धर्म्नि अनुभूतिवाद को जाते हैं—

- (१) अन्तर्धर्म्निवाद-वाह अथवा नैतिक प्रकाशवाद^१
- (२) विवेकात्मक अन्तर्धर्म्नि अनुभूतिवाद और
- (३) धार्मिक अन्तर्धर्म्नि अनुभूतिवाद^२।

1. Moral Sense School. 2. Rationalistic Intuitionism.

3. Religious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शोप्टस्वरी और हचिन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन और ह्येनुअल कान्ट महाशय हैं, और तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपहटलर और न्यूमन महाशय हैं। अन्तः अनुभूति को भली-भाँति समझने के लिए इन सबो मतों को जानना। अतः हम आगे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञावाद—नैतिक प्रज्ञावाद के प्रवर्तक शोप्टस्वरी और हचिन्सन महाशय हैं। उनके मत का समर्थन जान रस्किन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार हम किसी प्रकार के आचरण की नैतिकता को अपनी एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इस इन्द्रिय को अन्तर्ध्वनि अथवा नैतिक प्रज्ञा कहते हैं। नैतिक प्रज्ञा से भले और बुरे का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों के विभिन्नप्रकार के गुणों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिक्षित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्मजात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना—नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार नैतिकता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-संकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने वाला शक्ति आँख और कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता।

अन्तर्ध्वनि तार्किक बुद्धि से स्वतन्त्र वस्तु है। यह कहते ऊँचे स्तर का ज्ञान होती है। अन्तर्ध्वनि से प्राप्त हुए ज्ञान की सत्यता और ठोसता आद्य का आधिपत्य तर्क-बुद्धि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्ध्वनि स्वयं तर्क से उगम नहीं होती। यह अन्तर्ध्वनि मनुष्य की निरवधारण बुद्धि देती है। तार्किक विचार मनुष्य की सदा टोँसा झोल अवस्था में रहता है। यह कर्म एक पक्ष को ग्राह्य करता है और कभी दूसरे का। निरवधारण विचार अन्तर्ध्वनि से प्राप्त होता है। अतएव जो व्यक्ति अन्तर्ध्वनि की आवाज को सुनने का प्रयत्न बिना ही कम करता है वह अपने निरवधारण में उठना ही बीबा डाल रहा है और जो अन्तर्ध्वनि पर अपने-आप को विचार ही अधिक अभिमत कर रहा है वह अपने निरवधारण में उगम ही डूब रहा है। जिन लोगों को यह सब सहस्र के धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक निरवधारण पड़ते हैं उन्हें अन्तर्ध्वनि की आवाज पर निर्भर होने की बड़ी ही अधिक आवश्यकता होती है। जब वे एक निरवधारण पर पहुँच गये हैं तो वे अपने विरोधी विचारों के अन्तर्ध्वनि निरवधारण से अनाम्यमान नहीं होते।

अन्तर्ध्वनिविचार के प्रकार

अन्तर्ध्वनिविचार की कई शाखाएँ हैं। अन्तर्ध्वनि को खनने वाले विद्वानों ने अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार अन्तर्ध्वनि के भिन्न-भिन्न प्रकार को वर्णन की है। कुछ विद्वानों ने इसका दृष्टान्त हगायी या चारवाँ खानेन्द्रियों से की है और इसे विरोध प्रकार की इन्द्रिय माना है, दूसरे विद्वानों ने इसे ईश्वर की आवाज माना है; और कुछ ने इसे विवेकमय विचार माना है। इस तरह हम तीन प्रकार के प्रमाण मन्त्रों को पाते हैं। ये मन्त्र तीन प्रकार के अन्तर्ध्वनि अनुभूतिवाद को करते हैं—

- (१) अन्तर्ध्वनिवाद अथवा नैतिक प्रमाणवाद
- (२) विवेकमय अन्तर्ध्वनि अनुभूतिवाद और
- (३) धार्मिक अन्तर्ध्वनि अनुभूतिवाद ।

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्ट्सवरी और हच्चिन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन और इयेनुअल कान्ट महाशय हैं, और तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपहटज़र और न्यूमन महाशय हैं। अन्तः अनुभूति को भली-भाँति समझने के लिए इन सबों मतों को जानना। अतः हम आगे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञावाद—नैतिक प्रज्ञावाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सवरी और हच्चिन्सन महाशय हैं। उनके मत का समर्थन जान रस्किन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार हम किसी प्रकार के आचरण की नैतिकता को अपना एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इस इन्द्रिय को अन्तर्ध्वनि अथवा नैतिक प्रज्ञा कहते हैं। नैतिक प्रज्ञा से भले और बुरे का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों के विभिन्नप्रकार के गुणों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिक्षित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का बुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्मजात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना—नैतिक प्रज्ञावाद के अनुसार नैतिकता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तत्काल-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य का नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-संकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता का जानने वाली शक्ति आँख और कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एकाएक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता।

फिर कमी-कमी महत्व-पूरा कामों की नैतिकता के विषय में दो व्यक्ति मिल-मिल राय रखते हैं। यदि अन्तर्ध्वनि का ज्ञान अर्थों-अर्थों के ज्ञान के सदृश होख तो इस प्रकार के मत भेद का होना असंभव होता। ऐसा मत भेद शिक्षित व्यक्तियों में ठीकी प्रकार होता है जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्तियों में। यदि हम किसी काम की नैतिकता के निर्णय में तार्किक विचार की स्थान न दें तो दो व्यक्तियों के मिल मिल मनो में ये यह कभी न जान सकेंगे कि कौन-सा मत ठीक है और कौन सा गलत। हम प्रायः अपने विचार से ही यह निर्णय करते हैं कि दो अपने व्यक्तियों में से किसी राय को मानना चाहिए।

साधारणतः अन्तर्ध्वनि की आवाज सुनने वाले लोग दूसरे लोगों की अन्तर्ध्वनि की आवाज को महसूस नहीं करते। वे अपनी ही अन्तर्ध्वनि की आवाज का सच्चा मान लेते हैं। दूसरे लोग उनके अन्तर्ध्वनिकरण को महसूस करते हैं।

नैतिक प्रज्ञावादियों का कथन है कि मज्जी शिक्षा से अन्तर्ध्वनि सुनाई देता है। पर हम किस शिक्षा को मज्जी और किस को बुरी कहेंगे? यदि इसका उत्तर यह हो कि जो शिक्षा सद्बिचार के अनुसार हो वह मज्जी मानी जाय तो सद्बिचार ने ठीकता निर्धारक हो जायगा और यदि कहा जाय कि अन्तर्ध्वनि के अनुसार प्राप्त शिक्षा मज्जी शिक्षा है तो अन्तर्ध्वनि का स्वभाव फिर भी स्पष्ट न होगा। इस प्रकार की मुक्ति अमोघ्याभव-बोध से मुक्त है।

सर्वत्र ज्ञान की सम्पत्ति देकर अन्तर्ध्वनि के ज्ञान का तार्किक विचार के परे बताना सम्भव नहीं। तार्किक विचार वस्तुओं की सुन्दरता के निर्णय में काम करता है। किसी कार्य की सुन्दरता ठस पर विचार किये बिना नहीं निर्भर होती। इसी प्रकार बिना विचार किए आचरण की नैतिकता का निर्णय करना सम्भव नहीं। फिर सुन्दरता के विषय में दो व्यक्ति अपने अपने संस्कारों के अनुसार दो प्रकार के निर्णय देते हैं। इन लोगों के विचारों में तन्मयता स्थापित करने अथवा उनके विषय में सदाशत ज्ञानने की उल्टी आचरणकता नहीं होती। किसी नैतिक विचारों के विषय में होती है। सुन्दरता का निर्णय रूप ज्ञान बिना भी कोई मनुष्य अपने जीवन को साम-पना सकता है; पर नैतिकता की ठीक ठीक निर्णय कर सकने की

योग्यता के बिना वह अपने जीवन को मफन नहीं बना सकता, और समाजोपयोगी काम ही कर सकता है। अतएव नैतिकता के बिना जीवन में जितना महत्त्व रखते हैं, सौन्दर्य के विचार उतना महत्त्व नहीं रखते।

सुन्दरता और नैतिकता का ऐक्य करना एक भारी भूल है। मनुष्य के अनेक काम ऐसे होते हैं, जो देखने में तो असुन्दर, पर नैतिकता की दृष्टि में उच्च होते हैं। किसी रोगी की सेवा करना, उसका मच-मूत्र साफ करना असुन्दर काम दिखाई देते हैं, पर नैतिकता की दृष्टि में ये ऊँचे काम हैं। फिर कितने ही सुन्दर पुरुष और सुन्दरता के प्रेमी व्यभिचारी होते हैं, अर्थात् उनका आचरण अनैतिक होता है, और कितने ही रूप में असुन्दर पुरुष तथा सुन्दरता से उदासीन व्यक्तियों का आचरण उच्च कोटि का होता है। यूनान देश में किसी समय सुन्दरता के उपासकों की वृद्धि हो गई थी। महात्मा सुकरात को घिर पिलाने में इन उपासकों को इसी लिये हिचक न हुई कि वे मोचते थे कि हम एक दुरात्मा को मार रहे हैं। महात्मा सुकरात रूप में असुन्दर थे और अपनी गरीबी के कारण सुन्दर-सुन्दर वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते थे। यूनानियों का विचार था कि जो व्यक्ति रूप में असुन्दर है, वह आत्मा में भी असुन्दर होगा, अतएव ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का ही जाना ही अच्छा है। आज हम जानते हैं कि उनका इस प्रकार का विचार गलत था।

कितने ही विलासी नवयुवक और नवयुवतियाँ अपने आपको आकर्षक बनाने के लिये अनेक प्रकार के शृंगार करते हैं। प्रति-दिन नये-नये धुले कपड़े पहनना, साड़ियाँ बदलना और चेहरे को चमकीला बनाने के लिये पाउडर और स्कोक्रीम लगाना सुन्दरता की अति उपासना का ही परिणाम है। यदि ये लोग अपनी विलासिता की सामग्री को कम करके, शरीर के शृङ्गार की चीजों से पैसा बचा कर, भूखे-मरते गरीबों को खाने को देते, तो उनका रूप कुछ अनाकर्षक अवश्य हो जाता, पर नैतिकता की दृष्टि से वे अपने आपको ऊँचा उठा लेते। जब किसी राष्ट्र में सुन्दरता की उपासना का अत्यधिक वृद्धि होती है, तो उसका पतन होता है, और जब नैतिकता की वृद्धि होती है, तो होता है। प्राचीनकाल में यूनान और भारतवर्ष की

रखालगा को ले गए। वतमानअस में माखवर्ष में नबबीवन नैतिक्य के बाप-रख के साथ-साथ आवा है।

विवेकारमक अस्तःअनुभूतिवाद^१

विवेकारमक अस्तःअनुभूतिवाद के मुख्य तत्व-विवेकारमक अस्तःअनुभूतिवाद स्याय शास्त्र को नीति-शास्त्र में प्रधानता देता है। इसके अनुसार मनुष्य की अन्तरात्मा उसे जिस कार्य की ओर प्रेरित करती है, वह विवेक के प्रतिकूल नहीं होता। जब कभी हमें अन्तरात्मा से कोई ऐसा काम करने का आदेश मिले जो हमारे विवेक के प्रतिकूल है, तो हमें समझना चाहिये कि वह अन्तरात्मा का आदेश ही नहीं है। अन्तरात्मा के आदेश तर्क-बुद्धि के द्वारा ठीक मान लिये हैं। ईश्वर के प्रसिद्ध नीति शास्त्र कहवर्ष और कज़ार्क महाशयों का कथन है कि नैतिक निर्णय तर्क शास्त्र के निर्णय के समान है। जिस प्रकार सान्द्रवादी कहा करते थे कि अनैतिक काम यह है, जो सुन्दरता के विरुद्ध हो अर्थात् अनैतिक कार्य अनुन्दर कार्य है; उसी प्रकार विवेकारमक अस्तःअनुभूतिवाद के प्रवक्तृ न कहा है कि जो कार्य तर्कपूर्ण न हो वह अनैतिक है। उन्होंने आचरण की मूल को विचार की ही मूल माना है। जिस प्रकार विचार में मनुष्य को का विरोध के नियम को पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार नैतिक आचरण में भी उसे उसका पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने आचरण का कभी ऐसा और कभी ऐसा बनाता है, अर्थात् जिसका आचरण में एकता या साम्य नहीं रहता, वह सगुणारी नहीं कहा जा सकता है। अपने पूर्व-वृत्त्य के विरुद्ध आचरण करना अनैतिक आचरण है जिस तरह कि अपने पूर्व-विचार के प्रतिकूल किसी विचार को माना विचार में भूल माना जाती है। जिस तरह पारस्परिक विरोधी विचार वही नहीं होते उसी तरह पारस्परिक विरोधी आचरण भी वही नहीं होते।

वास्तविकता का मत—विलियम वाल्टरैन महाशय विवेकारमक अस्तःअनुभूतिवाद के एक मुख्य प्रवक्तृ थे। उनके कथनानुसार अनैतिक आचरण यह है

जिसमें मनुष्य अपने आचरण को झूठा बनाता है। वालस्टेन महाशय ने नैतिकता के आधारभूत निम्न चार सिद्धान्तों का निरूपण किया है—

(१) जिन कार्यों को नैतिक अथवा अनैतिक कहा जा सकता है, वे विवेक-युक्त और स्वतन्त्र कर्ता के होते हैं, अर्थात् कर्ता में पहचानने, चुनाव करने और मले समझे जाने वाले काम को करने की योग्यता होती है।

(२) वे विचार सही हैं जिनके द्वारा वस्तु-स्थिति के अनुरूप घातें बताई जाती हैं। सत्य को अपने कार्य अथवा वचन के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, और उसमें वस्तु-स्थिति को ही दर्शाया जाता है।

(३) किसी भी सच्चे विचार का सण्डन शब्द अथवा क्रिया से हो सकता है।

(४) वस्तु-स्थिति के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं हो सकता।

वालस्टेन महाशय का कथन है कि मनुष्य किसी कार्य की नैतिकता को अपनी अन्तर्दर्शन की शक्ति से तुरन्त पहचान लेता है, और इस पहचान में उक्त चार सिद्धान्तों का समावेश रहता है। वालस्टेन महाशय के सिद्धान्तानुसार अनैतिकता एक प्रकार से आचरण की झूठ है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धोड़ा चुरा लेता है, तो वह अपने आचरण से एक झूठ को प्रकाशित करता है। वालस्टेन न तो तर्क को ही नैतिकता का मापदण्ड मानते हैं, और न ससार के सुख अथवा प्रकृति के नियम के अनुसार आचरण बनाने को ही। उनका कथन है कि तर्क के द्वारा बुद्धि में प्रवीण लोग भी को गलत और गलत को सही सिद्ध कर देते हैं, फिर स्वयं तर्क किसी निर्णय पर नहीं ले जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरा तर्क ही ठीक है। अतएव वस्तु-स्थिति के अनुसार आचरण करना ही नैतिक आचरण है। धोड़ा चुराने वाले का तर्क ठीक हो सकता है, पर वह वस्तु-स्थिति के प्रतिकूल आचरण करता है, अर्थात् वह धोड़े का मालिक न होकर भी उसके मालिक होने का दावा करता है, और इस प्रकार वह अपने आचरण से झूठ बोलता है। इसीलिये उसका आचरण अनैतिक आचरण माना गया है।

वालस्टेन महाशय सुख को नैतिकता का मापदण्ड इसलिये नहीं मानते कि

सभी मले कामों का सुख के साथ अनिवार्य-सम्बन्ध नहीं होता। बहुत से मले काम कष्ट के साथ किये जाते हैं और उनका फल भी सुखदायक नहीं होते। फिर यदि सुख को ही नैतिकता का मापदण्ड बना लिया जाय तो मनुष्य उसके कारण इन्द्रिय सुख की लोभलालसा में ही पड़ जायगा; और वह अपनी इन्द्रियों की स्वतन्त्रता पूर्णक विषय मोर्गों में रमश करने की छूट दे देगा। पर मनुष्य को इन्द्रिय-सयम सिखाना ही धर्म और नैतिकता का प्रधान उद्देश्य है।

बालरस्टन के मत की आलोचना—बालरस्टन विवेकात्मक अन्तर्धर्माचार के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। इनके मन का स्वप्न मेकेंबी और रट्टीफन महाशयों ने किया है। मेकेंबी महाशय के कथनानुसार प्रत्येक मले काम की सत्य के अनुसार और प्रत्येक बुरे काम की सत्य के प्रतिकूल मानना ही ठीक है पर इस नियम को नैतिकता का माप दण्ड नहीं बनाया जा सकता। नैतिकता में वस्तु-स्थिति पर ध्यान देना और नैतिक आदर्श की अवहेलना करना मारी मूल है। इस प्रसंग में रट्टीफन महाशय का एक श्लोक उल्लेखनीय है—
‘तीव्र बर्ष के पश्चात् नव मनन के बाद बालरस्टन महाशय इस नियम पर आये कि अपनी स्त्री का धरि फोड़ना इस लिए बुरा है कि इस प्रकार वे उस स्त्री के अपनी पत्नी होने के सत्य को अस्वीकार करते हैं। सभी पाप भूढ़ बोलना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को मार डालता है, तो उसका मार डालना उसके प्रति आदृत्य के माय के विरुद्ध जाता है, इसलिए ही बुरा है। बालरस्टन महाशय का कथन है कि यह अस्वाभाव ही नहीं उससे भी बुरा है, अर्थात् वह विचार की मारी मूल है।

किसी आचरण को इस सिधे अनैतिक मानना कि वह वस्तु स्थिति के विरुद्ध है, उतनी नैतिकता की ठीक परत नहीं है। कोई आचरण इस सिधे अनैतिक होता है क्योंकि वह मनुष्य के आदर्श के प्रतिकूल है।

उपरोक्त विद्वानों ने न्याय-शास्त्र और नीति-शास्त्र का ऐक्य कर दिया है, जो अनुचित है। दोनों विद्वानों का ध्येय अलग-अलग है। विचार नैतिकता के निर्णय में सहायक अकार्य होता है, पर नैतिकता को सम्पूर्ण रूप से विचार पर ही आधारित कर देना और अनैतिक आचरण को एक प्रकार की भूढ़ मानना अनुचित है। इससे नीति शास्त्र का स्वतन्त्र अस्तित्व ही मिट जाता है। पर

नीति शास्त्र का विशेष क्षेत्र है। हम विचार की भूल के लिये मनुष्य को उतना दोषी नहीं ठहराते, जितना दुराचरण के लिए ठहराते हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठ को सत्य, और सत्य को झूठ मान ले, तो हम उसे केवल मूर्ख मानकर रह जाते हैं, उसे दण्ड देने के लिये उतारू नहीं होने। पर यदि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है, तो समाज उसे दण्ड देता है, उसके प्रति उदासीनता दिखाना समाज व्यवस्था के लिये हानिकारक है। इस प्रकार आचरण की बुराई को विचार की भूल मात्र नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति के आचरण की बुराई को उसके विचार की भूल के रूप में देखने लगते हैं, तो उसके बुरे आचरण को क्षम्य मान लेते हैं।

धार्मिक अन्तः अनुभूतिवाद^१

न्यूमेन का मत—धार्मिक अन्तः अनुभूतिवाद के सबसे अच्छे प्रवर्तक कार्डिनल न्यूमेन महाशय है। इन्होंने अपने सिद्धान्तों को अपनी पुस्तक “ग्रामर आफ् ग्रैसेन्ट” में लिखा है। कार्डिनल न्यूमेन महाशय के अनुसार मनुष्य के विचार में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, एक युक्तियों को खोजती है और दूसरी निर्णय देती, तथा विश्वास उत्पन्न कराती है। पहली प्रकार की शक्ति को तर्कबुद्धि, और दूसरी को निश्चयात्मक बुद्धि कह सकते हैं। न्यूमेन महाशय ने इसे “इलेटिव फेकल्टी”^२ कहा है। निश्चयात्मक बुद्धि ही अन्तर्धानि है। यह मनुष्य के नैतिक और धार्मिक दोनों प्रकार के विचारों में काम करती है।

न्यूमेन महाशय का कथन है कि हमारे प्रत्येक विचार में तर्क के परे एक विलक्षण शक्ति कार्य करता है। इसे “स्वाकार शक्ति” कह सकते हैं। किन्तु निश्चय के लिये न तो अनुभव पर्याप्त होते हैं, और न तार्किक प्रमाण। जब तक हम किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी व्यक्ति हमें तर्क अथवा अनुभव के प्रमाणों द्वारा उसे मनवा नहीं सकता। यदि मनुष्य केवल तर्क के आधार पर ही अपना निर्णय करे, तो वह कुछ भी निर्णय न कर सकेगा। उसका मन सदा डबाडोल की अवस्था में ही बना रहेगा। एक प्रमाण, दूसरे विरोधी प्रमाण को काट देता है, इस प्रकार वह बुद्धि को अस्थिर

कर देता है। फिर यदि हम प्रमाणों के आधार पर ही अपने निर्णय को बनाने लग जायें तो हम तदा संश्लिष्य मन हो रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रमाण का विरोधी प्रमाण प्राप्त नहीं तो भविष्य में मिश्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सदा संश्लेष्ट की मनोवृत्ति में ही बना रहता। अतएव किसी निर्णय का आधार तार्किक प्रमाण मात्र ही नहीं बल्कि भडा और विश्वास भी होते हैं। विश्वास की मनोवृत्ति ही एक प्रकार के प्रमाण की स्वीकार करती है और दूसरे प्रकार के प्रमाण को अस्वीकार करती है। जब तक यह मनोवृत्ति अपना काम नहीं करती तब तक मनुष्य सदा संश्लिष्य मन बना रहता है।

म्यूमेन का कथन है कि निर्णय पर पहुँचाने वाली बुद्धि विश्लेषणात्मक^१ मही है यह बुद्धि नया बातों को एक साथ देखने की योग्यता रखती है; अर्थात् यह संश्लेषणात्मक^२ बुद्धि है। जब यह बुद्धि नैतिक निर्णयों में काम करती है तो वह अन्तर्ध्वनि कहलाती है। वह सर्व बुद्धि से तहायदा होती है; किन्तु यह उसके परे है। दूसरे लोगों की अपेक्षा धार्मिक मनोवृत्ति के लोगों में यह अधिक प्रबल होती है।

उक्त मत की व्याख्यान—धार्मिक अन्तर्ध्वनिवाद एक महत्त्व के तत्त्व की प्रदर्शित करता है। किसी निर्णय पर आने के लिये मनुष्य कबल अपनी एक बुद्धि से ही काम नहीं लेता बल्कि वह अपनी सम्पूर्ण बुद्धि और अचेतन भावनाओं से भी काम लेता है। पर इत निर्णय की शक्ति को सुकलितगत् विचार अर्थात् एक बुद्धि से पूरक वस्तु मानना अनावश्यक है। यह बात तथ्य है कि हम बहुत सी बातों को बिना तार्किक बुद्धि के काम में लगाने ठीक-ठोक से समझ जाते हैं और हमारे बावतसे ऐसे निर्णय होते हैं किनकी सभी सुकलितों हम सर्व के रूप में दूसरों के समक्ष नहीं रख सकते। हम कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं और एकाएक उससे किसी प्रकार के सुकलित की आशा करने लगते हैं और कभी हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं और उससे लाभ की आशा करने लगते हैं। यह हमारी संश्लेषणात्मक बुद्धि का काम है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को नैतिक काम करने का अभ्यास है वह किसी भी कार्य की नैतिकता की उल पर तार्किक

विचार किये बिना ही तुरन्त समझ जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी निर्णय पर आने के लिये तर्क के अतिरिक्त दूसरी शक्ति भी सहायता करती है।

पर इस शक्ति को तर्क-शक्ति के ऊपर की शक्ति मानना अथवा उमड़े मिन मानना अथवा उसे किसी एक प्रकार के व्यक्ति की विशेषता मानना युक्ति सगत नहीं है। जिस निर्णय पर हम एकाएक आजाते हैं, उसके विषय में जब हम विचार करते हैं, तो युक्तियों को भी जान लेते हैं। ये युक्तियाँ हमारे अचेतन मन में वर्तमान रहती हैं, पर यत्न करने पर ये चेतना को स्पष्ट रूप से दिखाइ देने लगती हैं। इस प्रकार मनुष्य की समझ के दो अंग हैं, एक तार्किक विचार^१ और दूसरा अज्ञात समझ^२। यह समझ सभी लोगों को होती है। इसके लिये धार्मिक साधनाओं की विशेष आवश्यकता नहीं। जिन लोगों को धार्मिक जीवन का अभ्यास है, वे धार्मिक निर्णयों में प्रवीण होते हैं, और जिन लोगों का मन राजनैतिक बातों में विचरण करता है, वे राजनैतिक बातों के निर्णय करने में प्रवीण होते हैं। यहाँ मनुष्य का अभ्यास ही उसकी विशेष प्रकार की शक्ति की वृद्धि का कारण होता है।

धार्मिक अन्तर्ध्वनिवाद के मानने वाले लोग अन्तरात्मा की आवाज में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग ससार के दूसरे लोगों के धर्म-गुरु बनते हैं। धार्मिक पैगम्बरों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अपनी अन्तरात्मा में भगवान की आवाज सुनते थे। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी कुछ लोग ईश्वर की आवाज अपने हृदय में सुनते हैं, और इस आवाज के आधार पर वे अपना सारा कार्य-क्रम बनाते हैं। ईश्वर की आवाज सुनने वाले लोग दृढ़ इच्छा-शक्ति के होते हैं। वे समाज के नेता होते हैं, वे अपने निश्चय के प्रतिकूल किसी प्रकार की युक्तियों को नहीं सुनते। वे दृढ़व्रती होते हैं, अतएव वे समाज का बहुत कुछ उपकार करने में समर्थ होते हैं। परन्तु यदि वे कोई भूल करें, तो उसका सुधारना भी कठिन होता है। वे दूसरे लोगों की अन्तरात्मा की आवाज की परवाह नहीं

करते। जो उनसे मिल राम रखता है, उसे वे गुमराह मान लेते हैं। इसके कारण कभी-कभी समाज की भारी क्षति भी हो जाती है।

अन्तर्भूति को मानने वाले लोगों का व्यक्तित्व जिस प्रकार प्रकट होता है, उनके अनुयायियों का व्यक्तित्व उसी प्रकार निर्भल होता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति अन्तर् ही निराश्रय के अनुसार काम करने से बढ़ होखे है, चाहे वह निराश्रय एक बुद्धि का निर्णय हो अथवा किसी वृत्त की शक्ति का। जो लोग अन्तर्भूति की आवाज सुनने वाले व्यक्ति को आस पुरख मान कर बिना तार्किक विचार के उतना अनुसरण करते हैं, वे स्वतन्त्र निश्चय करने की शक्ति को ली देते हैं। इस प्रकार महान् पुरुषों के व्यक्तित्व की प्रकृति ही वृत्तों लोगों की नैतिक बुद्धि का कारण बन जाती है। व्यक्तित्व की महानता अपनी ही निश्चयात्मक बुद्धि की प्रकृति से आती है; वृत्तों व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि के अनुसार चलने से व्यक्तित्व की प्रकृति उलझ जाती है।

माटी से महाशय का अन्तः अनुमूर्तिवाद—डाक्टर मार्टीनो के कथनानुसार किसी की मलाई अथवा बुद्धि उस कार्य के प्रेरक पर निर्भर है। डाक्टर मार्टीनो ने मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों के विभिन्न प्रकार माने हैं। इन प्रकारों का उन्होंने 'कार्य-भौत'^१ कहा है। हम एक निश्चित प्रकार के कार्य-भौत की कुछ चला कर चुके हैं। वहाँ पर इन कार्य-भौतों का मनो-वैज्ञानिक बखान किया गया है। ये कार्य-भौत मनुष्य की कुछ समझाव और कुछ आर्त्तित्व प्रदर्शित हैं। ये चार प्रकार के बखान गए हैं, अर्थात् एग^२, इग^३, प्रेम और स्पर्शा भाव^४। मार्टीनो महाशय ने इनके नैतिक मूल के अनुसार इन्हें चार विभागों में विभक्त किया है। इनमें नैतिकता की दृष्टि से चिनकी सबसे कम कीमत है, उसे उन्होंने इस तार्किकता के ऊपर लिखा है; और फिर क्रमशः अधिकतम कामना के साथ-साथ उसे उनके मीने लिखा है। इस प्रकार जो

सब से अधिक मूल्यवान् कार्य श्रोत है, उसे तालिका में सबसे नीचा स्थान मिला है। यह तालिका निम्नलिखित है—

- (१) हिंसा, प्रतिशोध और मन्देह ।
- (२) आलस्य और विलासिता ।
- (३) आहार और विषय भोग की भूत ।
- (४) सहज चंचलता ।
- (५) लोभ ।
- (६) करुणोपासन ।
- (७) विद्रोह, भय और क्रोध ।
- (८) शक्ति का प्यार और स्वतंत्रता ।
- (९) सस्कृतिगमण ।
- (१०) आश्चर्य और प्रशंसा का भाव ।
- (११) मातृभाव, मैत्रीभाव, दया और कृतज्ञता का भाव ।
- (१२) सहृदयता ।
- (१३) भ्रद्धा ।

- 1 Censoriousness, vindictiveness, suspiciousness
- 2 Love of ease, Love of sensual pleasure
- 4 Appetites for food and sex
- 4 Spontaneous activity (unselective)
- 5 Love of gain
6. Sentimental indulgence of sympathetic feeling
- 7 Antipathy, fear, resentment
- 8 Love of power, Love of liberty
- 9 Love of culture
- 10 Primary sentiments of wonder and admiration
- 11 Parental love, social friendship, generosity, gratitude.
- 12 Primary affection of compassion
- 13 Primary sentiment of reverence

उपयुक्त तालिका में दिशा, प्रतिरोध और सन्देह के मात्र को मार्टीनो महाशय न सब से ऊपर लिखा है, और भ्रष्टा का मात्र को सब से नीचे। इसका अर्थ यह है कि नैतिकता की दृष्टि से दिशा प्रतिरोध और संशय के मात्र निरुद्ध-तम हैं और भ्रष्टा का मात्र उच्चतम है। अतएव जिन कार्यों के प्रेरक दिशा प्रतिरोध और सन्देह के मात्र होते हैं वे नैतिकता की दृष्टि से नीचे कोटि के हैं और जिन कार्यों का प्रेरक भ्रष्टा का मात्र है वे नैतिकता की दृष्टि से ठीक कोटि के हैं। इस प्रकार किसी कार्य की नैतिकता को जानने के लिए हमें इतना ही जानना होता है कि उस कार्य का प्रेरक अर्थात् कार्य भोत क्या है। जब हमने इसे ज्ञान लिया तो उसका नैतिक मूल्य अंशना कठिन नहीं होता। हमें केवल यही देखना रह गया है कि वह प्रेरक उपयुक्त तालिका में कौनसा स्थान रखता है। यदि उसका स्थान उच्चतम प्रेरक के नजदीक है, तो वह अच्छा है और यदि उसके दूर है तो वह बुरा है।

मार्टीनो महाशय का कथन है कि दो कार्य भोतों को तुलना के समन हो हमें यह ज्ञात होता है कि कौनसा कार्य भोत ऊँची भेजी का है, और कौनसा नीची भेजी का अर्थात् प्रत्येक कार्य भोत की महत्ता वृत्ते कार्य भोतों की तुलना पर ही निर्भर है। जब दो कार्य-भोत एक साथ हमारे विचार के सामने आते हैं तभी हमें उनके मूल्य का ज्ञान होता है।

अब प्रश्न यह है कि किसी कार्य-भोत को निरुद्ध और किसी को उत्कृष्ट क्यों माना जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में मार्टीनो महाशय का कथन है कि हमारी अन्तःश्रमा की आवाज (अन्तर्ध्वनि) ही यह बताती है कि कौन सा कार्य भोत अधिक मूल्य रखता है और कौन सा कम। इसके लिए तार्किक विचार की आवश्यकता नहीं होती। मार्टीनो महाशय के कथनानुसार हमारी अन्तर्ध्वनि अर्थात् अन्तर्दृष्टि का शक्ति एक दृष्टि के समान है। जिस प्रकार दर्पण उसके सामने के पदार्थ को प्रतिबिम्बित करता है उसी प्रकार हमारे अन्तर्दृष्टि का शक्ति किसी भी कार्य भोत के नैतिक मूल्य को प्रतिबिम्बित करती है। स्वयं कार्य भोत में ही नैतिक मूल्य निहित है। हमारी अन्तर्श्रमा इस मूल्य का ज्ञान मात्र करती है। नैतिक मूल्य का ज्ञान सब तक नहीं होता जब तक कम-से-कम दो कार्य भोत एक साथ उसके सामने नहीं आते।

मार्टीनो महाशय के सिद्धान्तों की समालोचना—मार्टीनो महाशय ने कार्य-श्रोत के नैतिक मूल्य को कार्य-श्रोत के स्वभाव पर ही निहित कर दिया है। उनके कथनानुसार हमें इसका ज्ञान बिना तार्किक विचार के होता है। परन्तु उनका यह कथन वस्तु-स्थिति से दूर है। हम जब किसी कार्य श्रोत का मूल्य आँकने हैं, तो दो अथवा दो से अधिक कार्य-श्रोतों में आपस की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उन कार्य-श्रोतों को एक नैतिक लक्ष्य की दृष्टि में देखने की चेष्टा भी करते हैं। फिर मार्टीनो महाशय ने कार्य श्रोतों के नैतिक मूल्य को जिस प्रकार बताया है, वह सर्वमान्य नहीं है। सम्भव है कि जिन कार्य श्रोतों को मार्टीनो महाशय ने अपेक्षाकृत निकृष्ट माना है, कोई दूसरा विद्वान् उन्हें अधिक उत्तम माने। वास्तव में यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे मार्टीनो महाशय के कार्य-श्रोतों के क्रम का ज्ञान नहीं है, सब कार्य श्रोतों के नाम लिखकर दे दिया जाय और उसे कहा जाय कि वह अपनी बुद्धि के अनुसार उनके नैतिक मूल्य को क्रमानुगत लिख दे, तो हम देखेंगे कि वह मार्टीनो महाशय के क्रम के अनुसार लिखने में सर्वथा असमर्थ रहेगा। इससे यह स्पष्ट है कि मार्टीनो महाशय ने कार्य-श्रोतों का जो क्रम बताया है, वह उनके व्यक्तिगत विचार के अनुसार है, यह क्रम सर्वमान्य नहीं हो सकता। परन्तु जो नैतिक मापदण्ड केवल वैयक्तिक विचार के अनुसार होता है, वह सच्चा मापदण्ड नहीं माना जा सकता।

मार्टीनो महाशय ने प्रत्येक कार्य श्रोत के नैतिक मूल्य को एक तालिका बनाकर सदा के लिए निश्चित कर दिया है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी कार्य-श्रोत का नैतिक मूल्य सब समय के लिए निश्चित है। किसी भी कार्य-श्रोत का मूल्य उन परिस्थितियों पर भी निर्भर है, जिनमें वे क्रियमाण होते हैं। यदि हम गाली खाने पर अथवा बुरी तरह अपमानित होने पर क्रुद्ध होते हैं, तो यह नैतिकता की दृष्टि से उतना बुरा नहीं है, जितना कि किसी सामान्य भूल के लिए किसी व्यक्ति पर क्रुद्ध होना।

यही बात दया और सहृदयता के मामलों के विषय में सत्य है, यदि हम कुपात्र के प्रति दया और सहृदयता का भाव दर्शावें, तो हम बड़ी भूल करेंगे। नैतिकता की दृष्टि से दूसरों के प्रति अत्याचार करने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध-प्रदर्शन करना दया दिखाने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। यह

सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को मान्य होगा, परन्तु मार्टीना महाशय के विद्वान्त के मानने पर उक्त विचार को हमें एक भूज मानना पड़ेगा।

नैतिक लक्ष्य के अभाव में मार्टीना महाशय के बतलाए हुए कार्य भीतों का क्रम अर्थहीन हो जाता है। जब तक हम नैतिकता के अन्तिम लक्ष्य का नहीं जानते तब तक किसी कार्य भीत को उक्त अथवा निम्न कोटि का कैसे कह सकते हैं। किन्ता भी प्रश्न के मूल्य के आँकने समय हमें एक ऐसे मापदण्ड को स्वीकार कर लेना पड़ता है जो कि मूल्य आँकने गह वस्तुओं से भिन्न होता है। यदि मार्टीना महाशय ने कार्य भीतों का मूल्य आँक्य है, तो वे अनजाने ही अवरुध किसी ऐसे मापदण्ड का काम में लाए होंगे, जो कार्य भीतों से भिन्न है, और जो स्वयं ही नैतिक जीवन का आदर्श प्रदर्शित करता है।

नीति शास्त्र की दृष्टि से मार्टीना महाशय के कार्य भीतों की कार्यवाही अधिकतर व्यर्थ है। नीति-शास्त्र कबल यह कहकर सन्तोष नहीं कर लेता कि अमुक काम भीत अच्छा है और अमुक नीचा बल्कि उसे किसी भी कार्य भीत के ऊँचे अथवा नीचे समझे जाने का कारण भी बताना पड़ता है। वहाँ तक मार्टीना महाशय न अपने नैतिक सिद्धान्त में यह नहीं किया वहाँ तक उन्होंने अपने विचार को नीति-शास्त्र की दृष्टि से व्यर्थ कर दिया है। हम न तो केवल व्यक्तिगत रूप से संतोष कर सकते हैं, और न एक बनी-बनाई तालिका से। नीति-शास्त्र में हमें किसी ऐसे सिद्धान्त की तलाश करनी पड़ती है, जो विवेकपूर्ण हो जिसमें समार की वस्तुओं हुई परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता हो और जो समार के प्रत्येक विवेकी व्यक्ति को मान्य हो; अर्थात् जो व्यक्तिगत सिद्धान्त न होकर व्यापक नैतिक सिद्धान्त हो।

प्रश्न

१. अन्तः अनुभूतिवाद के स्वरूप को विस्तारपूर्वक समझावने अनुसार अन्तःध्वनि क्या वस्तु है, और अनुस्य को — के अनुसार बताना क्यों एक उचित है।

२. अन्तः अनुभूतिवाद के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? नैतिक प्रज्ञावाद के मत को स्पष्ट करके उसकी आलोचना कीजिये ।
३. नैतिक आचरण सुन्दर आचरण ६—१३ निदान्त की समालोचना कीजिये ।
४. विवेकात्मक अन्तः अनुभूतिवाद क्या है ? वाल्टेन महाशय के मत को स्पष्ट कीजिये ।
५. धार्मिक अन्तः अनुभूतिवाद और विवेकात्मक अन्तः अनुभूतिवाद की तुलना कीजिये ।
६. “स्वीकारशक्ति” का नैतिक निर्णय में क्या स्थान है ? इसकी उपस्थिति के लिये क्या प्रमाण दिया जा सकता है ?

दसवाँ प्रकरण

विवेकवाद'

विवेकवाद की विशेषता

विवेकवाद का कथन है कि हम कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय विवेक अर्थात् सद्बिचार के द्वारा ही कर सकते हैं। अन्तरात्मा का आदेश भ्रमात्मक हो सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अन्तरात्माएँ उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से आदेश कर सकती हैं। यदि हम की अन्तरात्मा कहती है कि चोरी करना सभी समय पाप है और इमाम की अन्तरात्मा कहती है कि चोरी करना कभी कभी गुण नहीं होता तो किसका अन्तरात्मा की आज्ञा मान लेनी चाहिये। यदि दोनों व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा के आदेशों को ठीक और अनुचित मानने के लिए किसी तीसरे निर्णायक को नहीं मानींगे तो वे आपस में लड़ते रहेंगे। अतएव यहाँ यह आवश्यक होता है कि मनुष्य दो विभिन्न विरोधी पक्षों में ठीक और अनुचित का निर्णय करने के लिए एक तीसरे सर्वमान्य सिद्धान्त को स्वीकार करे।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त क्या हो सकता है? यह सर्वमान्य सिद्धान्त विवेक ही हो सकता है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह विवेकशील प्राणी है, अतएव अपने विरोधी गुण के आधार पर उसे सत्य और असत्य तथा ठीक और अनुचित का विवेक करना चाहिए।

विवेक के लक्षण—यदि हम विवेक की अन्तरात्मा के विरोधी आदेशों के बाव निष्ठापक बनाते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम उसके स्वरूप और लक्षण को भली प्रकार से जान। प्रत्येक मनुष्य में विचार का शक्ति होती है, किन्तु स्वल्प विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भाषा के अनुसार कम और अधिक होता है। विवेक

वह विचार है, जो सर्वग्राह्य है, और जो अग्राहित है। जिस विचार को एक ही व्यक्ति ठीक मानता है, उस विचार को विवेक नहीं कहा जा सकता। यदि श्याम की आत्मा कहती है कि चोरी करना ठीक है, और समाज के दूसरे लोगों की आत्माएँ कहती हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है, तो चोरी का कार्य नैतिक नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो व्यक्ति एक समय एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और दूसरे समय दूसरे सिद्धान्त का, उसके विचारों को सद्विचार नहीं कहा जा सकता। विवेक में आदत, आवश्यकता आदि वैयक्तिक भावनाओं के लिए स्थान नहीं। संभव है कि एक व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी हो जिसमें उसे चोरा करना ठीक मालूम पड़ता है, किन्तु ऐसी विशेष परिस्थिति को नैतिकता में स्थान न देना चाहिए। अपनी विशेष परिस्थिति को बृहत् लोकमत की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, उसी प्रकार के व्यवहार यदि दूसरे व्यक्ति भी करें, तो हम उन्हें नैतिक कहेंगे, तभी हम अपने किसी भी आचरण को नैतिक आचरण कह सकते हैं। मनमाना कार्य करना अनैतिक है। ससार के कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो मनमाना कार्य इसलिए करते हैं कि वे उसे अन्तरात्मा की आवाज मानते हैं। इस प्रकार उस मनमानी बात को नैतिक सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु इस प्रकार की अन्तरात्मा के आदेशों पर चञ्चल कोई भी समाज सुमगठित नहीं रह सकता, और न कोई व्यक्ति स्थायी शान्ति का उपभोग हो कर सकता। अनेक प्रकार की अनैतिकता अन्तरात्मा की आवाज के नीचे छिपकर रह सकती है। अतएव हमें चाहिए कि हम सर्व-ग्राह्य और नित्य सिद्धान्त को ही अपने नैतिक जीवन का निर्णायक मानें, अर्थात् जिस सिद्धान्त के ये लक्षण हैं, वही नैतिकता और अनैतिकता का निर्णायक बन सकता है।

विवेक के सिद्धान्त के प्रकार—विवेक के द्वारा हम कतव्य और अकतव्य का निर्णय कर सकते हैं। इसके विषय में ससार में अनेक मत मतान्तर हुए हैं। यहाँ हम यूरोप के कुछ श्रेष्ठ मतों का उल्लेख करेंगे। इनमें से सिनिसिजम, स्टोयसिजम और कान्ट का सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सिनिसिजम—सिनिसिजम एक विशेष प्रकार का विवेकवाद है। इस विचार के प्रवर्तक एपेन्टेस्यनीज थे। वे महात्मा सुक्रात के शिष्य थे। वे एक किसी

पियरेर स्थान पर अपना व्याख्यान दिया करते थे। उस स्थान का नाम विनिक था, किन्तु इस राज्य का महत्त्व यूनानी भाषा में कुत्ता भी है। अतएव ऐरेटेस्मनीज और उसके अनुयायियों का मझाफ उठाने वाले लोग उन्हें विनिक अपाए कुत्ता कहते थे। ऐरेटेस्मनीज का सिद्धान्त था कि जीवन मुख्य मीम और आगम के लिए नहीं आप्पात्म विचार के लिए है। संसार का मुख्य आप्पात्म विचार में बाधक होता है अतएव उसका त्याग करना परमावश्यक है। हमारी वासनाएँ ही हमें राय से बाधित करती हैं इसलिए राय की प्राप्ति के लिए वासनाओं को दबाया परमावश्यक है। प्रत्येक विचारवान् व्यक्ति के जीवन का यह ध्येय होना चाहिए कि वह अपनी वासनाओं को सदा ही संयत रखे और अपना सब समय आप्पात्म विचार में लगावे। जीवन बिताने का परोक्ष उचित तरीका है। वहाँ भी हमारी इच्छाओं का विरोध हमारे विचारों से होता है वहाँ हमें इच्छा को सबसे दबा देना चाहिए। दूसरों से हमारा लड़ाई भगडा इसलिए ही होता है कि हम अपनी वासनाओं की सुविधा करना चाहते हैं। यदि हम अपनी वासनाओं का अपने काबू में रखें तो किसी प्रकार के झगड़े की संभावना ही न हो। अतएव ऐरेटेस्मनीज ने आदेश दिया है कि मनुष्य को अपना सारा जीवन तप और त्याग में ही व्यतीत कर देना चाहिए। इसके प्रतिपक्ष कोई भी व्यवहार अव्यावस्थायी है। शिव व्यक्ति का मन इस प्रकार का रहेगा वह स्वयं ही राय और असत्य कृत्य और अकर्तव्य का निशान्य संशय से कर लेगा।

ऐरेटेस्मनीज का चेला डाइजोनीज था। वो उपदेश ऐरेटेस्मनीज ने दिए थे उसे डाइजोनीज ने अपने जीवन में अवितर्क किया। वह अपने गुरु से भी बड़ा तपस्वी था। उसका जीवन बड़ा ही विचित्र था। वह शीत और ताप दोनों प्रकार की अवस्था में एक ही तरह से एक ही स्थान पर रहता था। लोग कहते हैं कि उसका घर एक टक था नाक था। उसी में बैठे-बैठे वह आप्पात्म-चिन्तन किया करता था। ऊपर पोषण करने के लिए मील मौंग कर लाता था किन्तु वह बड़ा आ मामिमानी था। वह बच किसी से मील मौंगता था तो बड़े हीन भाव से नहीं मौंगता था किन्तु उसके मील मौंगने से ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनकी दूसरों से मील लेने का अधिकार है। एक दिन वह एक पनी-

व्यक्ति के यहाँ भीख माँगने गया। उस धनी व्यक्ति ने भीख देने में ढेर कर दी। तब डाइजोनीज कहने लगा “अरे भाई, मुझे भोजन के लिए भीख चाहिए, कफन के लिए फीस नहीं।”

अपने मन को वश में करने के लिए डाइजोनीज अनेक प्रकार की साधनाएँ किया करता था। एक बार देखा गया कि वह पत्थर की एक मूर्ति के सामने खड़ा होकर भीख माँग रहा है। जब लोगों ने पूछा—“यह क्या कर रहे हो?” तो उसने जवाब दिया “मैं पत्थर की इस मूर्ति से भीख माँग रहा हूँ।” जब पूछा गया कि क्या तुम आशा करते हो कि यह मूर्ति तुम्हें भीख दे देगी। उसने उत्तर दिया “मैं भीख इन्कार कर दिए जाने का अभ्यास कर रहा हूँ।”

एक समय बादशाह सिकन्दर डाइजोनीज का नाम सुन कर उसके पास गया। डाइजोनीज अपने टव में बैठ-बैठा धूप ले रहा था। बादशाह सिकन्दर ने अपने घोड़े की लगाम उसके टव के सामने खींची। वहाँ पर जो वार्तालाप हुआ, वह बड़ा मनोरञ्जक है—

सिकन्दर—मैं सिकन्दर हूँ, इस देश का राजा।

डाइजोनीज—और मैं डाइजोनीज हूँ, कुत्ता।

सिकन्दर—तो क्या तुम मुझसे डरते नहीं?

डाइजोनीज—क्यों! तुम अच्छी चीज हो, या बुरी?

सिकन्दर—जरूर, मैं कोई अच्छी चीज हूँ।

डाइजोनीज—तो भला कौन आदमी ऐसा मूर्ख होगा, जो अच्छी चीज से डरेगा?

इस उत्तर को पाकर सिकन्दर बड़ा प्रसन्न हो गया, और उसने डाइजोनीज से कहा “आप मुझसे कोई वरदान माँगिए, मैं उसे तुरन्त पूरा कर दूँगा।” तब डाइजोनीज ने उससे कहा, “कृपा करके आप यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाएँ, और मुझे धूप लेने दीजिए।”

डाइजोनीज का सिद्धान्त—डाइजोनीज के अनुसार मनुष्य को स्वामा-

किं जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें। स्वयं शायबोनीज़ इस प्रकार के जीवन में रहता था। वह प्रकृति की छोटी-छोटी बातों से शिक्षा ग्रहण करता था। कहा जाता है कि एक बार उसने पुरों को डभर-डभर दौड़ते हुए देखा। वृत्त अपने लिए कोई विशय स्थान नहीं बनाता, और न वह अम्बुधर में जाने से डरता ही है। वह अपने शारीरिक आराम के लिए सुविधा नहीं लाता। शायबोनीज़ ने इससे शिक्षा ग्रहण की और उसने कहा कि मनुष्य को भी अपना जीवन इसी प्रकार बनाना चाहिए, उसे किसी प्रकार के आराम का सम्प्राप्ति को नहीं बढ़ाएना चाहिए। बेसी भी परिस्थिति उसके सामने आए, उसमें उसे समुद्र रहना चाहिए।

इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने को प्रकृति का उदाहरण हम अपने पुराने ऋषि गुरु दत्तात्रेय से पाते हैं। दत्तात्रेय ऋषि के चौदास गुरु थे, जिनमें से एक गुरु तप भी था। तप करने के लिए घर नहीं बनाता। इसे देख गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे अपने निवास के लिए घर न बनाना चाहिए।

शायबोनीज़ का विद्वान्त उस समय के ऐसे-से निवासियों का अभिप्राय था। वे शायबोनीज़ का हँसी उड़ाया करते थे। ऐसे-से निवासी कृता और लाहिर्य प्रमा थे। ऐसे-से में उस समय अनेक प्रकार के सुख की सम्प्राप्ति संभव से प्राप्त था। अतएव वे शायबोनीज़ के विद्वान्त का एक पागलपन मानते थे। शायबोनीज़ के जीवन में अत्यधिक अकर्म्य थी। किन्तु उसका यह विद्वान्त कि तप स्वयं बाल बाल बाल का सुख आरंभ में समझा रहना चाहिए, मुक्तिमय था। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख-दुःख पर विचार नहीं करता तब तक वह एक मन हाकर आध्यात्म-विस्तार नहीं कर सकता और न उसे उत्पासत्य का ज्ञान ही हो सकता है। इसी तरह वह कर्म्य और अकर्म्य के विषय में विचारना नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति से अपने कर्म्य के विषय में भूत हो जाना सम्भव है।

स्टोइसिज्म (स्टोइकवाद)—विश्वेश्वर का एक विशेष मत स्टोइसिज्म है। स्टोइसिज्म लाहिर्य जीव के निवासी जीवों का बताया हुआ मत

है। एथेन्स में वह हजारत ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले आया अर्थात् महात्मा सुक्रात की मृत्यु के समय ही उसका एथेन्स में आगमन हुआ। एथेन्स में आकर वह एक विशेष स्थान में रहा, जिसको ग्रीक भाषा में स्टोवा कहते हैं। इसी स्थान के नाम से उसके मत का नाम स्टोइसिज्म वा स्टोइक्वाड पड़ा। स्टोइसिज्म के अनुसार ससार की घटनाओं के अन्तस्तन में विवेक कार्य करता है। कोई भी घटना अकारण अथवा निर्जन्म नहीं होती। उनका कथन था कि ससार में जो कुछ है, वह सब ठीक है, और सुव्यवस्थित रूप से रक्खा हुआ है। ससार में कोई पदार्थ बुरा नहीं है। किसी घटना में बुराई देखना हमारा भ्रम मात्र है। मनुष्य के जीवन का आदर्श यह होना चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थिति में शांति और सन्तोष से रहे और जो कुछ उसे सुख-दुःख पड़े उसे प्रसन्नता के साथ सहन करे। इसी तरह से ही हम अविच्छिन्न शांति का उपभोग कर सकते हैं। ससार का घटनाएँ हमारे वश की नहीं हैं। जो कुछ होना है, वह अवश्य ही होकर रहेगा। अतएव घटना के विषय में चिन्ता करना मूर्खता है। हममें घटना को बदल देने की शक्ति नहीं है, हम केवल घटना के प्रति अपने रुख को बदल सकते हैं। जिस घटना को हम बुरी समझते हैं, उसको हम विवेक द्वारा भली समझ सकते हैं, और ऐसी घटना से उद्दिग्ध न होकर प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, क्योंकि इस ससार को बनाने वाला विवेक ही है, और सब घटनाएँ विवेक द्वारा ही संचालित होती हैं। अतएव ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार की घटना से उद्दिग्ध मन न होना चाहिए। सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना-अपना कार्य करते हैं। इसलिए ज्ञानी को यह भी चाहिए कि वह दूसरों के कार्यों की नुक्ताचीनी न करे। किसी के स्वभाव में परिवर्तन करना सम्भव नहीं।

हमें अपने कर्तव्यों का निर्णय विवेक या सद्विचार से करना चाहिए। मनुष्य को सबेगों के वश में न होना चाहिये, उसे इन्द्रियों के वश में न होना चाहिए। मनुष्य का ऐसा ही आचरण अच्छा कहा जा सकता है, जो विवेक के नियन्त्रण में किया गया हो। विवेकी पुरुष किसी भी काम को अनासक्त बुद्धि के साथ करता है, वह अपने कर्तव्य मात्र की ओर देखता है, वह किसी लाभ की आशा नहीं करता। उसका न तो कोई विशेष प्रिय ही है, और न

कोई विशेष अप्रिय ही। तब लोगों को एक दृष्टि से देखना उसके जीवन का सिद्धान्त रहता है।

इस प्रकार के जीवन का उदाहरण हम रोम के प्रसिद्ध बाइनिक बादशाह मार्कस आरलियस में पाते हैं। मार्कस आरलियस अपने दुश्मनों के साथ बड़बुद था या किन्तु उन्हें धृष्टा की दृष्टि से नहीं देखता था। अपने राज्य का सब अर्थ करता था, किन्तु उसमें उसको कफलाता और असफलता का विचार नहीं रहता था। मार्कस आरलियस जिस समय लम्बर के मैदान में अपने खेतों में पड़ा रहता था उस समय भी आभ्यास-चिन्तन किया करता था। ऐसे समय के उसके मौलिक विचार अभी तक हमें उपलब्ध हैं।। इन्हें हम 'मार्कस आरलियस के चिन्तन' (मेडिटेशन ऑफ मार्कस आरलियस) नामक पुस्तक में पाते हैं।

स्टोइक लोग तब भी-बों की मत्ताई में इतना हृद बिश्वास करते थे कि सबे स्टोइक का मन दुःख से कभी बिचलित नहीं होता था। जब रोम के पोलीडोनियस नामक एक प्रसिद्ध स्टोइक एक भयानक बीमारी से जलत था तो उन्होंने कहा 'ये दुःख तुम्हें खूब ग्रास दे ले कितनी आदो उठनी पीडा दे ले किन्तु मुझसे यह कमी नहीं स्वीकार कर सकता कि दुःख है'।

स्टोइसिज्म के अनुसार मनुष्यों को आदेश का निराकरण करना चाहिए। किसी प्रकार के आदेश या संकेत शुद्ध विचार में बाधक होते हैं। अतएव जो मनुष्य कितना ही आदेशों से मुक्त रहेगा वह उतना ही सद्बिचार कर सकता है। बिना संकेतों या आदेशों का हम मत्ता समझते हैं उन्हें भी स्टोइक लोग कुछ समझते थे। किसी परिस्थिति में दया के आदेश में जाना भी बुरा है। मनुष्य दया के आदेश में आकर भी अपने विवेक को मूल जाता है, और न्याय न करके समाज का अहित कर देता है। दया के स्थान पर स्टोइक लोग प्रशान्त मन रहने और सद्भाव लाने का आदेश करते हैं। सभी प्राणियों में आत्मीयता स्थापित करनी चाहिए। आत्मीयता उपद्रव्य है, दया नहीं। तब का दुःख चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार की मनोवृत्ति मनुष्य की अपनी निराली सन्तुष्टि है। यह कर्त्तव्य करने से ही प्राप्त होती है। स्टोइक लोग दूसरे के

आचरण को दुष्ट-भला नहीं कहते थे। जिन लोगों का आचरण स्टोइक आदर्श से विरुद्ध भी रहा हो, उन्हें भी वे घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे।

जब हम स्टोइक सिद्धान्त की ठीक से विवेचना करते हैं, तो देखते हैं कि उसके अनुसार चल कर मनुष्य अपने-आपको यदि सुखी न बना पावे तो कम से-कम दूसरों को दुःखी नहीं बनाता है। स्टोइक सुख को जो कुछ भी अवहेलना करते हैं, वे अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। इतना ही नहीं, स्टोइसिज्म कर्त्तव्य की जीवन में प्रथम स्थान देता है। जो व्यक्ति कर्त्तव्यपरायण है, वे अविचलित शक्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है और ससार के सभी महात्माओं ने इस सिद्धान्त का आदेश दिया है।

स्टोइक लोगों की कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं, जो हमारे साधारण तर्क को ग्राह्य नहीं हैं। स्टोइक लोगों के कथनानुसार ससार की सभी घटनाएँ अपने-आप ही होती हैं। उनमें कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। कृष्ण भगवान् ने गीता में भी इसी प्रकार के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। किन्तु यदि सभी घटनाओं का स्वभाव पहले से ही निश्चित है, तो कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य किस बात में रह जाता है, यह साधारण मनुष्य को समझ के बाहर है। हम प्रायः कर्त्तव्य का अर्थ यही लगाते हैं कि हम कुछ उचित कार्य करें। किन्तु जब यह बताया जाता है कि ससार की सभी क्रियाएँ पहले से ही निश्चित हैं, तो हमारे कर्त्तव्य के लिए स्थान कहाँ रहा ? जब तक मनुष्य को अपने कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य में स्वतन्त्र मान लिया जाता है, तब तक कर्त्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस शका का समाधान स्टोइक मत वाले यह कह कर करते हैं कि स्वतन्त्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। मनुष्य को बाह्य स्वतन्त्रता नहीं है, अर्थात् वह ससार की घटनाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है, पर उसे आन्तरिक स्वतन्त्रता अवश्य है, अर्थात् वह यह निश्चय कर सकता है कि हमें अपनी अन्तरात्मा से किसी घटना के प्रति सहयोग करना चाहिए अथवा नहीं।

प्रश्न

१. कर्तव्याकृत्य के विवेचन में विवेक की अपेक्षा होती है अन्तरात्मा की आज्ञा की नहीं। ऐसा क्यों ?
२. अज्ञानाभाव में मर्यादा की रूढ़ी के प्रसारण में यदि कोई व्यक्ति योग्य प्रमाण है, तो उसके कार्य को नैतिक कहा जाएगा या नहीं तब ?
३. सिनिचिज्म क्या है ? इसके सिद्धान्तों का विरोध कीजिए।
४. सत्य लोभनेवाले व्यक्ति को दुक और दुःख में समभाव से रहना चाहिये।" इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए।
५. स्टोईसिज्म का मूल सिद्धान्त क्या है ? किसी प्रकार के आदर्श तुर क्यों होते हैं ?

ग्यारहवाँ प्रकरण

इमेनुअल कान्ट का आध्यात्मवाद

कान्ट के दार्शनिक विचार की विशेषता—यूरोप में जितने तत्त्व वेत्ता हुए हैं, उनमें सबसे गम्भीर कान्ट माने जाते हैं। कान्ट महाशय जर्मनी के कानिग्वर्ग विश्व विद्यालय में प्रोफेसर थे। उनका जीवन बड़ा सादा और नियमित था। वे जीवन भर अविवाहिता रहे, और उन्होंने बड़ी पवित्रता में अपना जीवन निवाहा। कान्ट महाशय किसी विचार को प्रकाशित करने के पूर्व उसपर बड़ी गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करते थे। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक “दी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन” छियासठ वर्ष की अवस्था में प्रकाशित की। उन्होंने इस पुस्तक में विचार शक्ति की सीमाएँ बताई हैं। मनुष्य अपने तार्किक विचारों द्वारा जीवन के अन्तिम तत्त्वों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। दार्शनिक समस्याओं को हल करने की वह जितनी चेष्टा करता है, वे उतनी ही जटिल होती जाती हैं। इन समस्याओं को हल करना उसकी बुद्धि के परे की बात है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना, अमरत्व को जानना, किसी वस्तु के तत्त्व को समझना—ये सभी बातें बुद्धि के द्वारा नहीं सम्भव होतीं। बुद्धि हमारे सामान्य लौकिक अनुभव को समझने का एक साधन मात्र है। इस साधन को हम लौकिक अनुभव के परे की बातों को समझने के प्रयोग में नहीं ला सकते। यही सिद्धान्त कान्ट महाशय ने अपनी ‘क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन’ नामक पुस्तक में स्थिर किया है। कान्ट महाशय ने उक्त सिद्धान्त को स्थिर करके, अर्थात् बुद्धि की सीमा बताकर उस समय के दार्शनिक विवादों को बन्द कर दिया। इस प्रकार कान्ट का निषेधात्मक कार्य बड़े ही महत्त्व का है। पर, अब प्रश्न आता है कि हम जिन अन्तिम तत्त्वों का अनुसन्धान

कर रहे हैं उन्हें अनुभवगम्य करने के लिए क्या तार्किक विचार के इतिहासिक दृष्टांत मार्ग उपलब्ध है ? कान्ट के कथनानुसार यह भाग आचरण अर्थात् व्यावहारिक विचार का भाग है। प्रत्येक व्यक्ति में सग्राचरण की प्रवृत्ति रहती है और वह अपने आप में निश्चय की प्राप्ति करने की प्रबल प्रेरणा पाता है। इस प्रबल प्रेरणा के आधार पर ही कहा जा सकता है कि निश्चय कोई वस्तु है। इसी के आधार पर आत्म्य का अस्तित्व सिद्ध होता है।

नैतिकता का आधार—कान्ट के कथनानुसार नैतिकता का आधार एक आन्तरिक अनुभूति है। इस अनुभूति का नाम उन्होंने “प्रेक्टिकल रीजन” अर्थात् अनिवार्य आज्ञा रखता है। यह अनिवार्य आज्ञा मनुष्य को अपनी अन्तःप्राप्ति से मिलती है। मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार के तर्कों का बना हुआ है। एक तर्क के अनुसार वह सुख की इच्छा करता है, और दूसरे के अनुसार वह अपने आप में बाल्य निष्कर्मता की अनुभूति करता है। एक तर्क ‘एगोस्मिक’ है और दूसरा ‘बिस्मार्क’ है। एगोस्मिक तर्क मनुष्य को विषय भाग की ओर ले जाती है और बिस्मार्क तर्क तब उठते तबसे मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। एगोस्मिक तर्क मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, और बिस्मार्क तर्क उसे परमार्थी तथा व्यावहारिक बनाता है। इस अन्तःप्राप्ति से उठे वही अनिवार्य आज्ञा मिलती है जो विवेकानुसार है। वास्तव में अन्तःप्राप्ति की आज्ञा और विवेक की आज्ञा एक ही आज्ञा हैं।

कान्ट महाशय का कथन है कि नैतिकता के नियम अतर्क्य^१ हैं। वे अन्तःप्राप्ति की अनिवार्य आज्ञाएँ हैं। वे सदा एक से ही रहते हैं। परिस्थितियों का कैसा ही परिवर्तन क्यों न हो विवेक आचरण अन्तःप्राप्ति की अनिवार्य आज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कान्ट का कथन है कि भौतिक नियम अपरिवर्तनशील^२ और व्यापक^३ हैं। नैतिक नियम की अनिवार्यता कान्ट महाशय ने दूसरे अर्थ प्रकार के नियमों से तुलना करके बताया है। दूसरे प्रकार के नियमों का अचरिताना की जा सकती है। पर नैतिक नियम का पालन एक

1 Sensibility 2 Rationality 3 Uncontradictable. 4 Categorical Imperative. 5 Unchangeable. 6 Universal.

और मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर है, वे उनकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा बनाये गए हैं, और दूसरी ओर उनके पालन करने में अनिवार्यता भी है। यह अनिवार्यता सामाजिक, सरकारी अथवा प्राकृतिक नियमों के पालन करने की अनिवार्यता के समान नहीं है। सामाजिक नियम कहता है कि हमें विशेष प्रकार की पोशाक पहन कर समाज में न आना चाहिये। साधु कोपीन लगा कर समाज में आ सकता है, किन्तु गृहस्थ इस प्रकार बिना वस्त्र के समाज में नहीं आ सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो उसका आचरण निन्दनीय माना जाता है। समाज ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति समाज का बहिष्कार सहने के लिये तैयार है, तो लँगोटी लगाकर समाज में आने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ससार के बड़े-बड़े महात्माओं ने कभी-कभी समाज में प्रचलित व्यवहार के नियमों के प्रतिकूल आचरण किया है, और उसके लिए उन्होंने समाज से दण्ड भी प्राप्त किए हैं। समाज ने उनके कामों की निन्दा की, परन्तु वे अपने निश्चय से नहीं डिगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के नियम अनिवार्य नियम नहीं हैं। जो व्यक्ति उन नियमों को तोड़ने के कारण दण्ड भोगन के लिए तैयार रहता है, वह उन्हें तोड़ सकता है।

जिस प्रकार समाज के नियम 'अनिवार्य आज्ञा' नहीं माने जाते, उसी प्रकार राजनैतिक नियम भी अनिवार्य आज्ञा का रूप नहीं ग्रहण कर सकते। राजा की निन्दा करना राजनियम के विरुद्ध होता है। इस नियम को जो तोड़ता है, उसे राजदण्ड भोगना पड़ता है। मनुष्य की व्यवहार-कुशल बुद्धि उसे सिखाती है कि वह समाज के अथवा राज्य के नियम को न तोड़े। पर, इन नियमों में उस प्रकार की अनिवार्यता नहीं है, जिस प्रकार की अनिवार्यता नैतिक नियम में रहती है। इन नियमों का पालन भय वश किया जाता है।

जिस प्रकार सामाजिक और नैतिक नियम दुःख के डर और पुरस्कार की आशा से पालन किये जाते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक नियम भी शारीरिक क्लेश के भय अथवा शारीरिक सुख की आशा से पालन किये जाते हैं। जाड़े में गरम कपड़ा पहनना चाहिये और गर्मी में धूप में बाहर न निकलना चाहिये, यह

प्राकृतिक नियम है। पर चा भीमार होने की परवाह नहीं करता, उसके लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। "न नियमों का पालन न करने से आत्मशान्ति और आत्मभर्त्सना की अनुभूति नहीं होती।

नैतिक नियम ठीक नियमों से मिलकर हैं। "नहीं अनिवार्यता किसी बाहरी सत्ता के दण्ड अथवा पुरस्कार देने की सम्भावना पर आधारित नहीं है यह आत्म-सन्तोष की प्राप्ति पर निर्भर करता है। जब कभी मनुष्य की अन्तः-आत्मा की पुष्टि^१ किसी सामाजिक अथवा राजनैतिक नियम के विरुद्ध होती है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सामाजिक अथवा राज-नियम के प्रति-पूरा आचरण करे और समाज अथवा राज्य उसे जो दण्ड दे उसका वह प्रसन्नता पूर्वक सहन करे। यही नैतिक नियम अर्थात् अन्तःआत्मा की अनिवार्यता है। नैतिक नियम का पालन दण्ड के भय अथवा पुरस्कार के प्रलोभन के कारण नहीं किया जाता बल्कि उसका पालन इसलिए किया जाता है कि वह अपने ही विरुद्ध अथवा अन्तःआत्मा का नियम है और उसका पालन करके ही मनुष्य अपनी आध्यात्मिक विकास तथा निम्न की प्राप्ति पर सकता है। कान्त के अनुसार मनुष्य के जीवन का सत्य आध्यात्मिक विकास अथवा निम्न की प्राप्ति ही है और उसका एक मात्र साधन अन्तःआत्मा की अनिवार्यता के अनुसार अर्थात् नैतिक नियम के अनुसार आचरण करना है। इसमें परबलम्बन नहीं है। वहाँ एक मनुष्य के जीवन में परबलम्बन आता है अर्थात् वह किसी बाहरी सत्ता के भय अथवा उसके लिये प्रस्तावित करा कोई काम करता है, वहाँ तक वह नैतिकता के उच्च स्तर से गिर जाता है।

नैतिक विचार में हेतु की प्रधानता—कान्त का कथन है कि जब हम किसी व्यक्ति के आचरण की नैतिकता के ऊपर विचार करें तो हमें उसके किसी काम के फल को न देखकर उसके हेतु की ओर देखना चाहिए। यदि किसी काम की प्रेरणा करने वाला हेतु ऊँचा है तो वह काम ऊँचा है और यदि काम की प्रेरणा करने वाला हेतु नीचा है तो काम नीचा है। मुक्तवादी नैतिक विचार

धारा में किसी काम की नैतिकता का निर्णय करने में काम के फल को महत्व दिया जाता है। कान्ट का कथन है कि काम के फल उसकी नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। किसी कार्य की नैतिकता में उसी बात पर विचार किया जाना चाहिए, जो मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के नियन्त्रण में है। जिन बातों पर मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियन्त्रण नहीं है, अर्थात् जो उसकी वश की बातें नहीं हैं, उन्हें नैतिक विचार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बाह्य वृत्त की घटनाएँ अनेक प्रकार के कारणों के परिणाम होती हैं। उन घटनाओं को पैदा करने में हमारी इच्छाशक्ति ही एक मात्र कारण नहीं होती। अतएव यदि कोई घटना वैसी घटित न हो, जिस प्रकार मनुष्य चाहता है, तो इसमें अपने-आपको ही दोषी समझ लेना विवेकहीनता है। मनुष्य वहीं तक किसी घटना के अवाञ्छनीय परिणाम के लिए दोषी है, जहाँ तक कि उस अवाञ्छनीय परिणाम को रोक सकना उसकी शक्ति के भीतर हो। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी प्रकार के अवाञ्छनीय परिणाम के प्रति पूरी सावधानी रखे। परन्तु यदि इस सावधानी के होते हुए भी वातावरणजन्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण जैसा वह इच्छा करता है उसके प्रतिकूल फल हो, तो उसे आत्म-भर्त्सना करना उचित नहीं।

किमी भी कार्य के दो प्रकार के परिणाम होते हैं—एक आन्तरिक और दूसरा बाह्य। आन्तरिक परिणाम मनुष्य की चित्तवृत्ति का सुख और दुःख की शुद्धता है, और बाह्य परिणाम विशेष प्रकार की घटनाओं का घटित होना है। आन्तरिक परिणाम मनुष्य के वश की चीज है, बाह्य परिणाम उसके वश की चीज नहीं है। बाह्य परिणाम प्रकृति की इच्छा के ऊपर निर्भर है, आन्तरिक परिणाम मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अतएव नैतिकता का विचार करते समय हमें मनुष्य के आचरण के बाह्य परिणाम पर विचार न करके, उसके आन्तरिक परिणाम पर ही विचार करना चाहिए। प्रत्येक भला हेतु भला ही आन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है। उसका बाह्य परिणाम भला अथवा बुरा हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक बुरा हेतु बुरा ही आन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है, उसका बाह्य परिणाम भला अथवा बुरा हो सकता है।

मान लीजिए, एक मनुष्य के ऊपर एक शेर आक्रमण कर रहा है। हम

आक्रमण करते हुए शेर को दम्भी हैं। हम मनुष्य का बचाने के लिए शेर के ऊपर गोली मार देते हैं। परन्तु हमारा निशाना बूढ़ बाबा है शेर और मनुष्य के बहुत निकट होने के कारण गोली शेर को न लगकर मनुष्य को लग जाती है। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सम्भव है यदि हम मनुष्य के रक्षार्थ गोली न चलाते, तो वह किसी प्रकार शेर के आक्रमण से बच जाता। शेर उसकी चोरी बहुत क्षति करके खाद दे सकता था। पर उसको बचाने के प्रयत्न में हमने उसे मार ही डाला। अब प्रश्न आता है कि हमें इस प्रकार शेर के मुँह में जाने से उस व्यक्ति का बचाना था या नहीं? फल को दलते हुए हमारा काम हुए रहा। किन्तु क्या हमारा काम सचमुच में नैतिक दृष्टि में हुआ था?

हम एक और उदाहरण दे सकते हैं। एक रोगी डाक्टर के पास जाता है। उसकी छाँट में कोई जखमी हो गई है इसके लिए एक बड़े आपरेशन को आवश्यकता है। डाक्टर सोचता है कि यदि वह रोगी के पेट का आपरेशन नहीं करता तो उसकी पूरी छाँट लक जायगी और उसकी मृत्यु हो जायगी। यदि वह आपरेशन करके क्षति भाग को निश्चल दे तो सम्भवतः वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। डाक्टर रोगी के स्वास्थ्य-लाभ के हेतु उसके पेट की चीर-छाड़ करता है। किन्तु उस चीर पड़ के परिणाम स्वरूप उसके पेट में एक नया कौटुं लगर हो जाता है जिसके बढ़ने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमें देखना है कि नैतिकता की दृष्टि से डाक्टर का काम कैसा रहा भला अथवा बुरा?

उक्त प्रश्नों का कागड महाशय का एक ही उत्तर है कि काम की भलाई अथवा बुराई का दम्भ के लिये हमें उसके परिणाम को न देखकर उसके दृढ़ को देखना चाहिए। दृढ़ का शुद्धता पर कार्य की पवित्रता निर्भर है। जिस कार्य का दृढ़ पवित्र है उसका फल चाहे जो कुछ हो वह पवित्र कार्य ही है। फल का होना मनुष्य की इच्छा शक्ति पर नहीं निर्भर करता है। प्रकृति में कोई एक बात ऐसी होती है जिसके कारण हम किसी इच्छा करते हैं उनके अनुसार काम पत्र नहीं होता है। मनुष्य अपने दृढ़ का कितनी ही शुद्धता क्यों न रहे और वह सत्ता का अन्तर्गत है कथनाय क्यों न चाहे; उनके अन्तर्गत फल को विमान के लिए कुछ आनन्द प्रदान ही हो जाती है और परिणाम कुछ का कुछ हो जाता है। कागड ने प्रकृति के दृढ़ प्रकार के काम फल में पाया डालने

के कार्य को सौतेली माँ के समान माना है। अतएव मनुष्य को कर्मफल से अपने काम की नैतिकता पर विचार न करना चाहिए।

कितने ही लोगों के काम का हेतु भला नहीं होता, किन्तु काम का फल आकस्मिक भला हो जाता है। मान लीजिए, कोई भिखारी हमारे सामने आता है और वह भीख के लिए हाथ पसारता है। हम गुस्से में आकर तावे का एक सिक्का उसके सिर पर फेंककर मारते हैं। सिक्का उसके सिर पर न लगकर नीचे गिर जाता है। भिखारी उम सिक्के को उठा लेता और उमने रोटी खरीद लेता है। इससे उसकी लुभा शान्त हो जाती है। यहाँ हमारे काम का हेतु बुरा था, परन्तु फल अच्छा ही हुआ। फिर हमें इस काम को नैतिक दृष्टि से अच्छा कहना चाहिए, या बुरा ?

यदि हम कान्ट की विचार-वारा को मानें तो भिखारी के ऊपर सिक्का फेंकने के काम को हमें बुरा ही कहना पड़ेगा, उस काम का बाहरी परिणाम चाहे जो कुछ हो। कान्ट का यह विचार सर्वथा युक्ति-संगत है। मनुष्य का हेतु ही उसके चरित्र तथा स्वभाव को भला अथवा बुरा बनाता है। नैतिक आचरण का लक्ष्य बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वरन् आन्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। नैतिक प्रयत्न-द्वारा मनुष्य बाहरी पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, वरन् आन्तरिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और यह पूर्णता हेतु की पवित्रता से ही आती है, बाह्य सफलता से नहीं।

कान्ट का नैतिकता ध्येय^१—कान्ट की नैतिकता का ध्येय किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है। कान्ट महाशय के कथनानुसार नैतिकता का ध्येय अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के बनाये हुए नैतिक नियम का पालन करना ही है। यह ध्येय अपने ही भीतर है। कान्ट अपने से बाहर किसी प्रकार के आदर्श की कल्पना नहीं करते थे। नीति-शान्त्र के दूसरे विद्वान् किसी ऐसे आदर्श की कल्पना करते हैं, जो इस समय आचरणकर्ता को अप्राप्य है, और जिसे उमे आगे चलकर अपने भले कामों के द्वारा प्राप्त करना है। भौतिकता वादियों और सुखवादियों ने अपना आदर्श बाहरी सफलता को बना रखा है,

और आदर्शवादियों ने आन्तरिक सफलता में अपने आदर्श की कल्पना की है। दोनों प्रकार की विचार बाधाएँ अपने आप से पृथक् किसी विशेष प्रकार के लक्ष्य का कल्पनाएँ करती हैं। यही लक्ष्य उनका निम्नेय है। किसी प्रकार का आचरण वहाँ तक इस निम्नेय की प्राप्ति में सहायक होता है, वहाँ तक उस आचरण को भला कहा जाता है और वहाँ तक उसकी प्राप्ति में वह बाधा आता है वहाँ तक उसे बुरा कहा जाता है। दोनों प्रकार की विचारधाराओं में अपने से पृथक् किसी सर्वोत्तम तत्त्व को प्राप्त करने का निर्देश है। आन्त महात्म्य के विचारानुसार यह सर्वोत्तम तत्त्व अपने-आप ही है। शुद्ध भावना के अतिरिक्त दुनियाँ में कोई ऐसा वस्तु नहीं जो कि स्वयं अपने आप में भली हो। किसी वस्तु का भला अथवा बुरा होना यह मनुष्य को भावना पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छाशक्ति ही अपने आप में भली वस्तु है।

मनुष्य अनन्त प्रकार के बाहरी पदार्थों को भला समझ कर उनको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कोई वन को भला समझता है कोई भान मवाश का और कोई दान पुरव को। परन्तु वास्तव में इनमें से कोई भी वस्तु अपने आप में भली नहीं है। वह वहीँ तक भली है वहाँ तक वह भली इच्छा से उत्पन्न वस्तु है या उसका प्रकाशन करती है। यह भली इच्छाशक्ति अपने आप से बाहर नहीं है, यह आप में ही है। भली इच्छाशक्ति के नियम को मानना ही अपने-आप का अथवा अपनी आत्मा का नियम मानना है। जिस काम में हम वहाँ तक इस भली इच्छाशक्ति को क्रिया को देखते हैं, वहाँ तक वह क्रिया भली है और वहाँ तक इस इच्छाशक्ति का क्रिया में किसी दूसरे प्रकार के इच्छाओं का अथवा प्रेरकों का मिश्रण हो जाता है, वहाँ तक वह क्रिया बुरी हो जाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को इच्छाशक्ति स्वतन्त्र न रह कर परतन्त्र हो जाती है। वहाँ तक इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता है वहाँ तक नैतिकता है, वहाँ इच्छाशक्ति की परतन्त्रता आह वहाँ नैतिकता का अन्त हुआ और अनैतिक आचरण प्रारंभ हुआ।

इस स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का विशेष मनुष्य के भाव उद्गम अथवा रागात्मक बुद्धिओं के द्वारा होता है। जो व्यक्ति जितना दूर तक राग-द्वेष के बंध में आता

है, वह उतनी दूर तक नैतिक आचरण करने में असमर्थ रहता है। उद्देग का गुनाम बनकर कोई भी व्यक्ति नैतिक आचरण नहीं कर सकता। नैतिक आचरण ऐसा ही आचरण है, जिसका हेतु स्वयं स्वतन्त्र इच्छाशक्ति में हो। जिस आचरण का हेतु स्वतन्त्र इच्छाशक्ति में बाहर हो, वह नैतिक आचरण नहीं कहा जा सकता। अतएव किसी बाहरी प्रलोभन अथवा भय के कारण जो कुछ काम मनुष्य करता है, वह कान्ट महाशय के कथनानुसार अनैतिक ही है। कान्ट महाशय प्रेम, दया और श्रद्धा आदि मनोभावों को भी अपने आप में भले नहीं मानते। यदि ये मनोभाव मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का प्रेरणा के विरुद्ध आचरण कराते हैं, तो वे बुरे कहे जायेंगे। दया अथवा मोह से प्रेरित होकर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के विरुद्ध काम करने को कान्ट महाशय ने मानसिक चांमारी का लक्षण माना है।

कान्ट का नैतिक नियम मनुष्य को अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अन्तरात्मा की 'अनिवार्य आज्ञा' का यही लक्ष्य है। वही व्यक्ति पूर्णतः नैतिक आचरण कर सकता है, जिसकी इच्छाशक्ति पूर्णतः स्वतन्त्र है, और यह स्वतन्त्रता उस व्यक्ति को सम्भव नहीं, जिसने आत्म-विजय को प्राप्त नहीं किया, अर्थात् जिसने अपने प्रबल उद्देगों को नियन्त्रण में नहीं कर लिया। प्रबल काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, इत्यादि के आवेश को रोकने की जिसमें शक्ति है, वही सच्चा नैतिक व्यक्ति है। जो इनके आवेश में आकर किसी और बह जाता है, वह अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता को खो देता है। ऐसे व्यक्ति का आचरण कदापि नैतिक आचरण नहीं हो सकता। आत्म-विजय, आत्म-सयम और शान्ति भाव से किया गया आचरण ही कान्ट के अनुसार नैतिक आचरण है।

कान्ट का नैतिक नियम—हमने ऊपर कान्ट के बताए नैतिक नियम के बारे में कुछ चर्चा का है। यह कहा गया है कि यह नियम स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियम है। यह नियम अन्तरात्मा की आज्ञा है, और यह अनिवार्य आज्ञा का रूप लिए हुए है। इस नियम का पालन करना ही नैतिकता का सवाच

आचरण है। अब प्रश्न उठता है कि यह नियम क्या है? इस नियम को अन्त में एक ही पक्ष में कहा है— उसी विद्वान्शानुसार आचरण करो जिसको तुम मनुष्य मात्र के लिए स्थापक बनाने की इच्छा कर सकते हो।¹⁰ कोई भी निश्चय मिथ्या हम सब लोगों के लिए स्थापक नहीं बना सकते। नैतिकता की दृष्टि से सुविपूर्ण है। नैतिक नियम में किसी प्रकार के अपवाद⁹ को स्थान नहीं। नैतिक नियम का किसी प्रकार अपवाद अनैतिकता है। मनुष्य सदा यह चाहता है कि दूसरे लोग तो किसी विशेष प्रकार के नियम का पालन करें किन्तु उसके आचरण में नैतिक नियम का अपवाद के लिए स्थान रहे। यह अपवाद का विचार ही अनेक ठीक आचरण का कारण होता है। नैतिक नियम को स्थापकता को समझते हुए अट्ट महाशय ने कुछ उदाहरण दिये हैं। उनमें से एक उदाहरण बचन पूरा करने का है। यदि हम बचन पूरा करने के नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें ठीके नैतिक बनाने के लिए यह इच्छा करनी होगी कि सभी लोग हमारे ही समान उस नैतिक नियम का उल्लंघन करें अर्थात् बचन-भंग करें। इस तरह बचन भंग के नियम को स्थापक करके ठीके नैतिक नियम बनाने की चेष्टा करेंगे। परन्तु बचन पालन का नियम जिस प्रकार स्थापक नियम बनाया जा सकता है बचन भंग का नियम ठीक उसी प्रकार स्थापक नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि हम बचन भंग के नियम का स्थापक नियम बना दें तो फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बचन देने पर विरक्त ही न करेगा। बचन में विरक्त के अंश में बचन देने की आवश्यकता ही न होगी। फिर, जहाँ बचन नहीं दिये जायेंगे वहाँ बचन भंग होना कैसे सम्भव है अर्थात् बचन भंग होना का नियम स्वयं विरोध का कारण स्थापक नियम बनने पर नष्ट हो जाता है। अतएव जो नियम स्थापक नियम न बन सके और जो किसी विशेष व्यक्ति के आचरण के लिए ही माग प्रदर्शित करता हो वह अनैतिक नियम है।

जिस प्रकार बचन भंग को नैतिक नियम नहीं बनाया जा सकता उसी प्रकार चोरी, धमिन्धार आराम-हत्या को नैतिक नियम नहीं बनाया

जा सकता। यदि सभी लोगों को चोरी करने की छुट दे दी जाय, तो फिर न कोई सम्पत्ति रखेगा और न चोरी ही होगी। इस तरह चोरी करने के नियम को व्यापक बनाने से वह नियम ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि सभी लोग व्यभिचार पर तुल जाँय, तो विवाह-पद्धति ही न रह जायगी, और फिर व्यभिचार भी न रहेगा। इसी प्रकार आत्म-हत्या की बात है। आत्म-हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति आत्म-हत्या को व्यापक नियम बनाने की कल्पना नहीं कर सकता। आत्म हत्या के व्यापक बनने पर उसकी आवश्यकता ही न रह जायगी। इस तरह जिस नियम को हम व्यापक नियम का रूप नहीं दे सकते, वह नियम अनैतिक नियम है।

नैतिक नियम अपनी अन्तरात्मा का नियम है, जो सत्य और न्याय-प्रिय है। अपनी सत्य-प्रियता के कारण वह उस विचार को सत्य मानता है, जो पारस्परिक विरोध में रहित है। इसी प्रकार यह अन्तरात्मा उस आचरण को भी न्याययुक्त आचरण मानता है, जो अपने-आप के विरोध से रहित है। ज्ञान के जिस नियम को हम व्यापक नियम नहीं बना सकते वह नियम झूठा है। इसी तरह आचरण के जिस नियम को हम व्यापक नहीं बना सकते, वह नियम भी झूठा अथवा अनैतिक नियम है। मनुष्य की विवेकबुद्धि, जो अन्तरात्मा की शक्ति है, एक ओर उसे अपने विचार में व्यापक सत्य की ओर ले जाती है, और दूसरी ओर वह उसे आचरण में व्यापक नैतिक नियम के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करती है। ये दो प्रकार के कार्य वास्तव में एक ही शक्ति के कार्य हैं, एक ज्ञान के क्षेत्र में है, और दूसरा क्रिया के क्षेत्र में। अतएव इन दोनों प्रकार के कार्यों का समान होना स्वाभाविक है। नैतिक आचरण वही आचरण है, जो विवेकयुक्त अथवा विज्ञानयुक्त हो।

कान्ट महाशय का कथन है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः लक्ष्य मानना चाहिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन नहीं बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये जीता है, न कि दूसरे के लिये। जिस प्रकार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब काम करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब काम करता है। अतएव जिस व्यक्ति के

* Regard humanity as an end and never as a means.

ज(१) कान्ट का नैतिक नियम निरी सामान्यता पर जोर डालता है।

(२) उसका नैतिक नियम बड़ा कठोर है।

(३) इस नैतिक नियम में तपवाद की प्रधानता है।

इन तीनों प्रकार की आलोचनाओं को स्पष्ट करके एक एक पर विचार करना आवश्यक है।

कान्ट के आलोचकों का कथन है कि कान्ट के नैतिक नियम में कोई ऐसी बात नहीं बतायी गयी, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में आवे। उनका नियम सामान्य नियम^१ है। वह केवल नैतिक नियम के बाहरी ढाँचे^२ को ही बताता है, उसके भीतर की वस्तु^३ को नहीं। आचरण के कौन-कौन से व्यावहारिक नियम हों, वह इन बातों को स्पष्ट नहीं करता। कान्ट ने कहा है कि उस नियम को अपने जीवन का नियम बनाओ, जिसको तुम व्यापक नियम बनाने की इच्छा कर सकते हो। पर प्रश्न यह है कि ऐसा कौन-सा नियम हो सकता है, जिसको हम व्यापक नियम बना सकते हैं। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। स्वयं कान्ट का कथन है कि व्यावहारिक नियम देश-काल पर निर्भर करेंगे। अतएव उनमें वे लक्षण नहीं हो सकते हैं, जिनका नैतिकता के नियम में होना आवश्यक है। नैतिकता का नियम अन्तरात्मा^४ का नियम है। इस नियम का रूप परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यदि उसका रूप परिस्थितियों पर निर्भर करने लगे, तो वह नैतिक नियम अपरिवर्तनशील नहीं होगा; और अपरिवर्तनशील नैतिक नियम सब समय और सब काल के मनुष्यों में व्यापक न होगा। जो नियम मनुष्य के बाह्य अनुभव पर आधारित रहता है, वह अन्तरात्मा का नियम नहीं हो सकता। अन्तरात्मा का नियम सासारिक अनुभवों के ऊपर स्थित नहीं रहता, वरन् वह अन्तरात्मा के स्वरूप को ही प्रगट करता है। यदि कान्ट की इस बात को मानकर नैतिक नियम को बनावें, तो वह नैतिक नियम के ढाँचे के अतिरिक्त और कुछ न होगा। वह हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें व्यावहारिक जीवन के लिए पथ-प्रदर्शन का सकेत ही नहीं रहेगा। अतएव कान्ट के कुछ आलोचकों ने कहा है कि कान्ट

* (1) Kant's law is formal (ii) It is stringent (iii) It is ascetic.

1. Formal law, 2 Form 3. Matter 4. Conscience.

महात्म्य की इच्छा यदि वास्तव में कुछ इच्छा ही नहीं करती, अर्थात् उसकी अस्तित्वमा की आकांक्षा से वास्तव में कुछ निर्देश ही नहीं मिलता ।

काम्य के नैतिक नियम की दूसरी आलोचना यह है कि यह बड़ा कठोर है । उसमें किसी प्रकार के अपवाद की स्थान ही नहीं है । परन्तु प्रत्येक नैतिक नियम का कभी न कभी अपवाद होना आवश्यक ही जाता है । उदाहरणार्थ बचन पालन के नियम को ही लीजिए । मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को बचन दिया कि ठीक पाँच बजे संध्या का हम तुम्हारे पास पहुँचेंगे । परन्तु अब हम पाँच बजे उसके पास जाने की तैयारी करते हैं, तो हमको सूचना मिलती है कि हमारा एक मित्र अचानक बीमार हो गया है और उसके लिये हमें तुरन्त चिकित्सक को बुलाना है । यदि हम चिकित्सक को पाँच बजे न बुलायें तो सम्भव है कि उसके प्राण बचे जायें । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि हमारा कृतव्य अपने बचन-भंग का प्रभाव न करके मित्र की सेवा-सुभूषा में लगना ही है । छूट बोलना सामान्यतः दुष्ट है; परन्तु रोगी, घातघाती और मूर्ख से सभी बातें सच्ची-सच्ची कर देना अपने और दूसरों के लिए फायदा है । अतएव ऐसे लोगों से परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा अथवा व्यवहार को उनके सुधारना होगा । किसी किसी परिस्थिति में छूट बोलना ही मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है । परन्तु हम यह इच्छा नहीं कर सकते कि सभी लोग सब परिस्थितियों में छूट बोलें अर्थात् छूट बोलने के नियम को व्यापक नियम बनाने की इच्छा न रखते हुए भी कभी-कभी हम उसके बाध ले सकते हैं । छूट बोलने की नैतिकता छूट बोलने के व्यापकत्व पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी नैतिकता किसी दूसरी बात पर निर्भर करती है ।

अब यदि कहा जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धार करने का अधिकार हो कि वह किस परिस्थिति में छूट बोले और किस परिस्थिति में छूट न बोले और भिन्न प्रकार की परिस्थिति में वह छूट बोलता है; उसी प्रकार की परिस्थिति में सभी लोगों को छूट बोलने की छूट दे दे, तो इस प्रकार के नियम से और और बाढ़ लोग भी लाभ उठावेंगे । वे यह सोच सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारी परिस्थिति में छूट ही बोलना चाहिए । किन्तु उनके इस प्रकार के सोचने से उनका छूट बोलने का काय नैतिक कर्तव्य नहीं हो जाता ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो अन्तरात्मा का सिद्धान्त और न नैतिक नियम के व्यापकत्व का सिद्धान्त ही सामान्य व्यवहार में हमारे काम आता है। वास्तव में यहाँ पर किसी ऐसी नैतिक कसौटी की आवश्यकता है, जो व्यापक और अव्यापक दोनों प्रकार के नियमों का औचित्य अथवा अनौचित्य दर्शा सके। आदर्शवादियों के अनुसार नैतिकता की यह कसौटी अपने ऊँचे-से-ऊँचे स्वत्व की प्राप्ति है। इस स्वत्व की प्राप्ति में लोक-कल्याण की भावना निहित है।

एक तरह से देखा जाय, तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित कार्य कहा जा सकता है। कान्ट महाशय आजन्म ब्रह्मचारी रहे और उनका जीवन बड़े उच्चकोटि का था। उनके ब्रह्मचर्य के प्रति कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती। परन्तु यदि इसी ब्रह्मचर्य को सर्व व्यापी नियम बना दिया जाय, तो सृष्टि का ही विनाश हो जायगा, अर्थात् ब्रह्मचर्य का नियम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही लागू होने पर चल सकता है। उसके व्यापक होने पर उसका स्वयं विरोध हो जाता है। अतएव यदि स्वयं विरोध हो जाना ही अनैतिकता का लक्षण है, तो ब्रह्मचर्य का पालन अनैतिक कहा जायगा। इसी प्रकार दान देने का नियम भी पूर्णतः व्यापक नहीं बनाया जा सकता। जब समाज के कुछ व्यक्ति अपना सभा धन समाजसेवा के लिए दान में दे देते हैं, तब हम उनकी महानता की प्रशंसा करते हैं, उन्हें नैतिक व्यक्ति मानते हैं, किन्तु यदि सभी लोग अपना सर्वस्व दान में देने लगें, तो दान देना भी आन्तरिक विरोध के कारण बन्द हो जायगा। सभी लोगों की दानशीलता अधिक होने पर किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति ही न रह जायगी, और फिर दान देना सम्भव ही न होगा। इस तरह दानशीलता की व्यापकता की कल्पना नहीं की जा सकती। दान भी अपवाद के रूप में उचित कार्य माना जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपवाद के अभाव की ही नैतिकता का लक्षण मानना युक्तिमग्न नहीं।

कान्ट महशय ने नैतिक जीवन का आदर्श कठोर तपस्य बनाया है। उनके कथनानुसार त्याग और तपस्या में ही नैतिक जीवन का सार है। नैतिकता विवेकात्मक भाव है, और इच्छाओं की तृप्ति विवेक के प्रतिकूल है। जिस प्रकार

पुणन मूनामी करा करते थे कि देशस्य कालक्षय इच्छाओं का अभाव है। उही प्रकार अन्य महाशय इच्छाओं के अभाव को विवेक का लक्षण मानते हैं। इच्छाओं की अपेक्षा राग-द्वेष को अपने कार्य में किसी प्रकार का स्थान देना विवेक के प्रतिकूल माना है।

कांट के विचारों की मौलिकता

कांट संसार का महान् उपस्थी दार्शनिक था। उसका जीवन उही प्रकार सन्तुष्ट में बीटा जिस प्रकार किसी भारतीय ऋषि का जीवन है। वह तथा उस की लोक में लगा रहता था। उसके जीवन में कितनी कम सांसारिक मन और प्रविष्टा प्राप्त करने की इच्छा थी, यह इसी से स्पष्ट होता है कि उसका सर्वोत्तम ग्रन्थ छिपामठ बर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ। वह एक ही दार्शनिक विचार का चालीस वर्ष तक सोचता गया और जब तक उसने सारे पर दुष्टों पर विचार नहीं कर लिया, तब तक उसने अपना विचार संसार के सामने नहीं रखा। उसके जीवन में विचारपूर्ण का बिलकुल अभाव था। दार्शनिक विचारों में तथा निमग्न रहने के कारण उसने विवाह भी नहीं किया। यूरोप के विचारों की गम्भीरता दो विद्वानों के कार्यों पर निर्भर है—एक प्लेटो और दूसरा कांट। दोनों के जीवन में उन विद्वानों को चरितार्थ होते देला जाता है, जिसका वे प्रतिपादन करते हैं।

कांट महाशय के मीडि शास्त्र-सम्बन्धी विचार हमने दर्शाया तथा उन विचारों की जिस प्रकार से सामान्यता आलोचना होती है, उस भी बताया। सम्भवतः इस आलोचना के कारण पाठकों के मन में यह चारणा हो जान कि कांट का कार्य नगण्य था। ऐसा सोचना भारी भूल होगी। आधुनिक युग में यदि नीति-शास्त्र के विचारों में किसी विद्वान ने गम्भीरता लाया है तो वह कांट ने ही और बायें में प्लेटो के बाद कांट के विचार ही ऐसे हैं जो तत्त्व-विज्ञान के आधार पर सभी प्रकार की बातों में आधारित हैं।

कांट महाशय के पूर्व सुलवाद और अन्तः अनुभूतिवाद ही प्रचलित थे। नैतिक बातों पर विवेक से निर्णय करने की प्रणाली जिसे प्लेटो महाशय ने बसाई थी, लोप-ही हो गई थी। जिस प्रकार सुलवाद समाज में तर्क का अभाव

बन रहा था, उसी प्रकार अनुभूतिवाद भी कुछ धार्मिक लोगों के अत्याचार का कारण हो रहा था। सुखवाद का नियन्त्रण होना आवश्यक है और यह नियन्त्रण अन्तः अनुभूतिवाद ने किया। परन्तु अन्तः अनुभूतिवाद ने वैयक्तिक अनुभूति को प्रधानता देकर मनुष्य के विवेक को तुच्छ बना दिया था। अन्तः अनुभूतिवाद का व्यावहारिक रूप धार्मिक और एकतन्त्रात्मक विचारों को प्रधानता देना हो जाता है। जो लोग अन्तः अनुभूति में विश्वास करते हैं, वे उनी प्रकार कष्ट विचार के होते हैं, जिम प्रकार धार्मिक पुस्तकों के विचारों को ईश्वर-नाम्य मानने वाले होते हैं। यदि अन्तः अनुभूतिवादी किसी व्यक्ति विशेष की अन्तः अनुभूति को ही मुख्य वस्तु न मानें, पर सभी लोगों की अन्तः अनुभूति को बराबर का स्थान दें, तो उनका विचार उपादेय हो। परन्तु वह विचार निग अन्तः अनुभूतिवाद न रह जायगा, वह विवेकवाद हो जायगा। काट महाशय ने यही किया।

कान्ट महाशय एक और अन्तः अनुभूतिवादी थे, और दूसरी ओर विवेकवादी। विवेकवाद और अन्तः अनुभूतिवाद का जिम प्रकार समन्वय काट के विचारों में पाया जाता है, वैसा किसी दूसरे दार्शनिक के विचारों में नहीं पाया जाता। काट महाशय ने नैतिक निर्णयों में अन्तः अनुभूति को ही प्रधानता दी है। उनके कथनानुसार नैतिकता में उचित अनुचित का निर्णय करने वाली शक्ति अन्तः अनुभूति ही है। पर यह अन्तः अनुमति अथवा ईश्वर की आवाज एक व्यापक वस्तु है। इससे भूल कभी नहीं होती। यह देश काल आदि से परे है। अर्थात् जिस प्रकार का निर्णय किसी विशेष नैतिक सकट में पड़ने पर आज हमारी अन्तरात्मा देगी, ठीक उसी प्रकार का निर्णय वह दूसरी बार कई वर्षों के बाद भी देगी। इतना ही नहीं, यही निर्णय दूसरे देशों और दूसरे काल के लोगों का भी होगा। यदि इस प्रकार के विचार की समानता और ऐक्य मानव जाति में न हो, तो नैतिकता अर्थ-हीन वस्तु हो जायेगी। सच्ची नैतिकता के आधार पर ही मानव समाज में एकता आ सकती है।

काट महाशय ने दर्शाया है कि सभी मनुष्यों में विचार करने की प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है। एक व्यक्ति में बुद्धि जिस प्रकार काम करती है, उसी प्रकार वह दूसरे व्यक्ति में भी काम करती है, और यदि एक ही प्रकार के प्रदत्त

किसी का दुष्टिमान बनने को वा - निते व र्वे काह उन प्रश्नों का सम्मान
 विना निर्णय का पहुँचने व उमंग कहा जाय तो ये एक ही निष्कर्ष पर पहुँचें।
 दूसी प्रश्न व दार्शनिक दृष्टि को वा किसी नैतिक समस्या पर विचार करने का
 कहा जाय तो उनसे निश्चय एक न हो ही। यह इन्होंने कहा है कि मनुष्य
 व नैतिक विचारों में उमंग विवेक मान ब्रह्मा है और यह विवेक ऐश्वर्य का
 मही। वा नैतिक समस्या का मनुष्य है। मनुष्य का विवेक एक-मा ही होता है।

वाह प्रश्न का जयन्त है कि मनुष्य की क्षमताओं में भूत कमी मही जाती।
 व मनुष्य व नैतिक भूत ब्रह्मा है ना यह क्षमताओं की क्षमता न तुम्हें
 व वास्तव में उम छाया वी चयनेना काम के कारण ही ब्रह्मा है।
 किसी नैतिक भूत के हो जाने व वास्तव मनुष्य की क्षमताओं में भूत कमी
 रहती है। इसीलिए जिस दार्शनिकों का नैतिकता के अनुसार चलने का सम्मान
 ही ब्रह्मा है। व किसी क्षमता का काम को करने के बाद वास्तविकता का अनुभव करो
 है। भूत काम वास्तविकता का ब्रह्मा एक ब्रह्मा मान है०। किसी नैतिक भूत को
 क्षमताओं का निर मनुष्य करने छाया का ब्रह्मा है।

मनुष्य की क्षमताओं में उम मनुष्य वही प्रेरणा देती है कि वह ऐसा काम
 करे जिसमें मनुष्य का भूत है। वा, केषण उम की नहीं। उमका नैतिक विवेक
 यह है कि उम निश्चय व अनुसार वास्तविकता करो। विवेक तुम सब लोगों
 और सब मनुष्य व विवेक उचित समझो ही। यह विवेक देना है, जिसमें
 मनुष्य की क्षमताओं का सम्मान का सम्मान दिया गया है। इस विवेक के अनुसार
 यथा धार रक पाठ्य धार सम्मान वृद्धि करार मान लिये गए हैं।
 यह विवेक ब्रह्मा है कि जिस बात को तुम अपने लिए ठीक नहीं समझते हो
 उम दूसरे के लिए भी मनुष्य करो। यह उमका संसार के सभी महामानवों का
 है। इससे कहा मुझसे और अन्तर्गत के अनियन्त्रित विचारों में रही
 नियम का नैतिक ब्रह्म का मनुष्य विवेक ब्रह्मा है। जो व्यक्ति इस विवेक की
 अवधारणा करता है वह अपनी क्षमताओं के अधिकृत काम करता है। क्योंकि
 धर्म की क्षमताओं मनुष्य की वास्तविक विवेक की ओर ही ले जाती है।

काट महाशय ने मनुष्य के कर्तव्यों की तालिका नहीं बनाई । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि दो कर्तव्यों में कौन-सा कर्तव्य ऊँचा है, और कौन सा नीचा । मनुष्यों को सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करके उसने उनका कोई विशेष कर्तव्य नहीं बताया । इसके परिणाम-स्वरूप काट के नीतिशास्त्र में नैतिकता का लक्ष्य क्या है, इसी पर अधिक विचार पाये जाते हैं । उनके विचारों में विशेष कर्तव्यों का उल्लेख नहीं पाया जाता । इसीलिए कहा जाता है कि काट महाशय की भली इच्छाशक्ति ऐसी है, जो कुछ भी इच्छा नहीं करती* । पर जब इस बात पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, तो हम प्रायः उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जिस पर काट पहुँचा । यदि नीतिशास्त्र का कोई विद्वान् पहले से ही बताये कि अमुक परिस्थितियों में अमुक प्रकार के व्यक्तियों का अमुक कर्तव्य है, तो वह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही अपहरण कर लेगा । जहाँ स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य नहीं, वहाँ नैतिकता का विकास भी सम्भव नहीं । नैतिकता का मूल आधार स्वतन्त्र इच्छाशक्ति है । अतएव काट महाशय नैतिकता के नियम के विषय में यही कहकर रह गये कि व्यापक नियम के अनुसार चलना ही नैतिकता है ।

यह बात सत्य है कि जब कभी किसी विशेष परिस्थिति में इस नियम को लगाया जायगा, तो कुछ दूर तक उसकी व्यापकता की अवहेलना हो जायेगी । अर्थात् व्यावहारिक जगत् में मनुष्य अपने आचरण को इतना व्यापक नहीं बना सकता कि वह ससार के सभी लोगों के लिये अनुकरणीय हो जाय । पर यदि वह इस प्रकार घना सके, तो यह बुरी बात न होगी । काट महाशय ने तो हमारे सामने एक आदर्श मात्र खड़ा किया है । इस आदर्श के होने के कारण ही हम अपने आचरण को ऐसा बनाते हैं, लोक में जिसकी निन्दा न हो । पुण्य वही है, जिसे छिपाने की इच्छा हमें नहीं होती, जो प्रकाश में आने पर हमारे सम्मान का कारण होता है, और पाप वह है, जिसको हम छिपकर करते हैं—जिसे छिपाये रखने की हममें सदा इच्छा बनी रहती है और जिसके प्रकाशित होने पर हमारा सम्मान नष्ट हो जाता है, हमें शर्म के मारे सिर नीचा कर लेना पड़ता है । यदि

हम कांट महाशय के नैतिक नियम के आदर्श को प्माण में रखें, तो हम से होने की ही अधिक संभावना है और हम पाप से बचे रहेंगे।

कांट महाशय का दूसरा कथन यह था कि नैतिकता में अन्याय के कोई स्थान न रहे। वहाँ तक नैतिक नियम का अपवाद है, वहाँ तक अनैतिक है। यदि कोई मनुष्य कहे कि मेरे लिए अधिक बेसन मिलना ही ठीक है मेरे नीचे काम करनेवाले नौकरों के लिए वह ठीक नहीं है, तो वह अपने कोई विशेष स्थान चाहता है। नैतिकता में इस प्रकार की विशेषता के स्थान नहीं। आब इसी के आधार पर संसार के गरीब लोग भी अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं। सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी संसार में जीने का उसकी संपत्ति के सम्मोग का समान अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने विशेष अधिकार का हिंदीय चीरता है, तो वह नैतिक न अनैतिक व्यक्ति है। यदि कोई अपराध करने पर किसी गरीब मनुष्य सजा होती है तो ऐसी ही सजा ठीकी अपराध करने पर सभी व्यक्ति को भी हो चाहिए। अब यहाँ गरीब को तो किसी अपराध के करने पर सजा देना है सभी को बचा देना है तो वह एक अनैतिक नियम से काम लेता है।

यह संभव है कि मनुष्य अपने आचरण को देखा न बना सके कि उन अपवाद का सर्वथा समाप्त रहे। पर इसके कारण वह नहीं कहा जा सकता अपवाद के समाप्त का आशय बनाना ही ठीक है। आदर्श के रहने पर मनुष्य ममत्त करता रहेगा। वह जब कभी मजबूर होगा, तो उसे क्षम हो जायेगा उसने मूल कहाँ तक की। सभी लोग अपने पक्ष की बात की ठीक मानें हैं और अपने सम्बन्धी को विशेष स्थान देने की चेष्टा करते हैं। वह नैतिक नियम का अपवाद है और वहाँ तक नैतिक नियम का अपवाद होता है, व तक व्यक्ति के जीवन में अनैतिकता ही आता है।

कांट महाशय की तीसरी आलोचना उसके अपवाद की है। कांट महाशय का कथन है कि वहाँ तक हम अपने आचरण में उदरों और माँसों को स्था करते हैं वहाँ तक हमारा आचरण नैतिक नहीं होता। नैतिक आचरण न आचरण है, जो केवल विवेक मात्र के द्वारा संवाहित है। यदि उसमें कोई म मांस (उदर) को स्थान दिया गया तो उस आचरण को नैतिक आचरण न

कहा जायगा। जो लोग अपने सभी कामों में भाव से प्रेरित रहते हैं, उन्हें यह नियम बड़ा ही कठोर दिखाई देगा। यदि भावों में प्रेरित होकर नहीं, वरन् केवल कर्तव्य की दृष्टि से ही कोई काम किया जाय, तो वह काम नीरस हो जावेगा। ऐसे काम में भला मनुष्य का मन कैसे लगेगा? कर्तव्य को सरस बनाकर क्यों न किया जाय?

कान्ट महाशय की भाव-सम्बन्धी नैतिकता के विचारों की आलोचना इस प्रकार से करना कर्तव्य की महत्ता और उसके सच्चे स्वरूप को भुला देना है। कर्तव्य और अकर्तव्य का प्रश्न वहीं आता है, जहाँ मनुष्य का विवेक उसे एक ओर ले जाता है और उसके भाव, उद्वेग अथवा स्वार्थ उसे दूसरी ओर ले जाते हैं। इन दोनों के संघर्ष में मनुष्य के मनुष्यत्व की परख होती है। मनुष्य की विशेषता, उसकी धर्म परायणता, अर्थात् विवेक के अनुसार काम करने में है। विवेकी पुरुष अनुद्विग्न मन होकर तथा अपने सभी आवेशों को जीतकर काम करता है। पर यह तभी होता है, जब वह अपने प्रतिक्षण के काम में अपने भावों का नियन्त्रण करता रहे। मनुष्य का मन अभ्यास का दाम है। मनुष्य का जैसा अभ्यास होता है, वह सफ़ट काल में उसी प्रकार का आचरण करता है।

जिस व्यक्ति ने अपने प्रतिक्षण के कार्य में अपने मानसिक वेगों का नियन्त्रण करना नहीं सीखा, वह प्रवल भय, क्रोध, लोभ, शोक, ईर्ष्या आदि के आने पर उनके प्रवाह में बहने से अपने आपको कैसे बचा सकेगा? अतएव अपने आचरण में कर्तव्य-बुद्धि के प्रतिकूल आवेशों को तनिक भी स्थान देना अनैतिकता है। अपने आवेशों को इस प्रकार नियन्त्रण में रखने से मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवती होती है। इच्छाशक्ति का बलवान होना ही नैतिक आचरण का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। जिस मनुष्य की इच्छा-शक्ति बलवती होती है, उसे वे सशय और भय व्यर्थ नहीं सताते, जो निर्बल इच्छाशक्ति के व्यक्तियों को सताते हैं। दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति मौत का भी स्वागत प्रसन्नता से करता है। उसे मौत की परवाह ही नहीं रहती, और निर्बल इच्छाशक्ति का व्यक्ति सदा अवमगी अवस्था में रहा करता है। वह उन आपत्तियों के विषय में चिन्ता करता रहता है, जो उसके सामने आई ही नहीं। उनकी कल्पना ही उसे घास देती रहती है।

जब मनुष्य किसी प्रकार का काम्यास करता है तो जो काम करते प
 श्रमिय और कठिन लगता है वही पीछे प्रिय और सरल लगने लगता है। जो
 मनुष्य करता है उसमें उसकी रुचि होने लगती है। अतएव कर्म का
 तो श्रमिय लगता है, पर पीछे वही प्रिय कार्य बन जाता है। कर्म का
 मनुष्य को आत्मसंतोष होता है यह उस कार्य के करने का सच्चे बड़ा फल
 है। मनुष्य का पुण्यार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रकृति पर विचार प्रकाश
 मनुष्य की प्रकृति उसे मार्गों में बड़ा ले जाती है। जब वह मार्गों के प्रति
 चलाता है और विचार को अपना पथ प्रदर्शक बना लेता है तो वह उस आ
 र्थिक शांति की अनुभूति करता है जो वर्णन करने के परे है।

काँट महाशय के विचार माछीब शायनिर्घों के विचारों से सम्बन्ध
 हैं। उपनिषदों और गीता में नैतिकता के विचार में उसी मार्ग को सम्मिलित
 गया है, जिसे काँट महाशय ने बताया है। अपने आचरण का पैसा बनाया, नि
 ससी लौगों का कल्याण हा अपने लिए विशेष अधिकार का प्रबलन करना
 अपने आगे के विचार के निष्कर्ष में रहना—ये तीनों बातें उपनिषद
 विचार हैं। कर्तव्यनिष्ठ में परम पद प्राप्ति का मार्ग नहीं बताया गया है
 काँट महाशय ने बताया है। अतएव माछीब विचारों के लिए काँट महाशय
 विचारों को कामना और उन पर मनन करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि
 मित-मित्र आनों के विचार एक ही लक्ष्य को करें तो उस लक्ष्य की प्राप्ति
 बहुत आती है। फिर उपनिषद और गीता का काल बहुत दूर का काल है। इ
 पक्ष का बातें उस समय की आती हैं, वे अनेक प्रकार से फिद्ध होकर आती
 वर्तमान समय में तो लोग रटकर ही उन विचारों का अपने मस्तिष्क में र
 हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र बुद्धि का उपयोग करके विचार के काम
 करने तो हम उसे आशाहित न करके उसकी मर्चना करते हैं। अतएव इ
 ष्ट के पुराने दार्शनिक विचार जो श्रुतियों की स्वतन्त्र प्रामाण्य-सूक्ति से उ
 हुए थे और जिनमें स्वतन्त्र बुद्धि की खोज का पूरा ध्यान रखा गया था
 लिए ब्रह्मा के प्रतीक बन जाते हैं। वे हमारे पास रहकर भी हमारे काम न
 आते। हमारी बुद्धि की स्वतन्त्रता का अपहरण करने के निमित्त वे काम में ल
 आते हैं। फिर उनके भाष्यों से तो उनका रूप कुछ भी कुछ ही आता है। पि

प्रवस्था में हमसे हजारों मील की दूरी पर रहनेवाले विद्वान् के स्वतन्त्र विचार हमारे लिये बड़ा मूल्य रखते हैं। वे एक ओर हम मनुष्य के दर्शन कराने हैं, और दूसरी ओर स्वतन्त्र चिन्तन की कीमत भी बताने हैं। डॉ. महाशय के नैतिक तथा दार्शनिक विचारों के अध्ययन में यह निश्चित हो जाता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्वतन्त्र है, वही तत्त्व के वास्तविक दर्शन कर सकता है। बुद्धि की स्वतन्त्रता का जहाँ अपहरण हुआ, वहाँ विचारों में भी जड़ता आ जाती है। आगे वहाँ मनुष्य विचार भी असत्य का प्रतीक बन जाता है।

प्रश्न

- १ “अनिवार्य आज्ञा” देनेवाली शक्ति के स्वरूप को भली प्रकार से समझाइये। इसकी विवेकशीलता पर प्रकाश डालिये। कान्ट महाशय का इस विषय में क्या मत है ?
- २ “जब हम किसी व्यक्ति के आचरण की नैतिकता पर विचार करें, तो हमें उसके किसी काम के फल को न देखकर उसके हेतु की ओर देखना चाहिये” इस प्रकार के मत को स्पष्ट रूप से समालोचना कीजिये।
- ३ कान्ट महाशय के कथनानुसार नैतिकता का ध्येय क्या है ? इस विषय में उसके विचारों की आलोचना कीजिये।
४. कान्ट महाशय का बतलाया हुआ नैतिक नियम क्या है ? इस नियम को हम कैसे प्राप्त करते हैं ? इसकी अनिवार्यता कहाँ तक ठीक है ?
५. कान्ट महाशय के नैतिक नियम की विशेषता को स्पष्ट समझाइये।
- ६ “कान्ट महाशय का नैतिक नियम बड़ा कठोर है—” इस आलोचना को स्पष्ट कीजिये। नैतिक नियम का कठोर होना मनुष्य के नैतिक विकास के लिये कहाँ तक उचित है ?
- ७ कान्ट के नैतिक सिद्धान्त में तपवाट की प्रधानता है—यह कहने का क्या अर्थ है ? क्या तपस्या से मनुष्य की नैतिकता की वृद्धि होता है ?
८. कान्ट महाशय ने अपने नैतिक विचारों के द्वारा मानव-जाति की क्या सेवा की है ? उन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद की प्रवृत्तियों को कहाँ तक रोका है ?

बारहवीं प्रकरण

सुखवाद^१

सुखवाद क्या है ?

सुखवाद आधुनिक काल का एक व्यापक नैतिक सिद्धान्त है। सुखवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य सुख प्राप्ति है। सुख-प्राप्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इसी में उसकी वास्तविक मलाई है। अतएव जिन कामों मन्त्रियों अथवा हेतुओं से अधिक सुख की उत्पत्ति होती है, वे अच्छे हैं और जिनके द्वारा कम सुख और अधिक दुःख की उत्पत्ति होती है वे बुरे हैं। सुखवादी सुख को एक विशेष प्रकार की अनुभूति^२ अथवा संवेदना मानते हैं। उनके विचारानुसार विभिन्न प्रकार के सुख की संवेदनाओं को उसी प्रकार नापा जा सकता है, जिस प्रकार हम किसी मौखिक पदार्थ को माप लेते हैं। दो भिन्न-भिन्न कामों में वह काम नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छा है, जिसके द्वारा अधिक परिमाण में सुख की संवेदना हमारे मन में उत्पन्न हो और कम-से-कम दुःख की अनुभूति हो। ऐसे काम के हेतु और मन्त्र्य भी अच्छे समझे जाते हैं।

सुखवाद के दो मुख्य प्रकार हैं, एक स्वार्थ^३ सुखवाद और दूसरा परार्थ^४। स्वार्थ सुखवाद के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी मलाई अपने भाग के सुख का उपभोग करने में है। जो व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन की जितना सुखी बना सकता है, वह उतना ही भला है। इसके विरुद्ध पारार्थ सुखवाद का

1 Hedonism. 2 Feeling. 3 Egoistic hedonism.

4 Altruistic hedonism.

सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को अपने सुख के लिए ही यत्न नहीं करना चाहिये, वरन् दूसरे लोगों के सुख के लिए भी यत्न करना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार वे काम नैतिक दृष्टि से अच्छे कहे जायेंगे, जिनसे ससार में अधिक सुख की उत्पत्ति होती है। यह सुख अपना ही नहीं, वरन् दूसरों का भी होता है। उस सिद्धान्त को उपयोगितावाद^१ या लाभवाद भी कहते हैं। आधुनिक काल में स्वार्थ-सुखवाद के समर्थक बहुत कम लोग हैं। सुखवाद जहाँ भी प्रचलित है, परार्थ सुखवाद के रूप में प्रचलित है। दोनों प्रकार के सुखवादियों का दार्शनिक आधार जडवाद^२ है। इनमें शरीर के अतिरिक्त दूसरे किसी तत्व की कामना नहीं की गई। शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है, यह सुखवाद और जडवाद की पूर्वमान्यता है। अब यहाँ हम दोनों सुखवादों का एक-एक करके विवेचन करेंगे।

स्वार्थसुखवाद

ससार में सभी जगह स्वार्थ सुखवाद के प्रवर्तक पाये जाते हैं। यूनान देश में इस सुखवाद के प्रवर्तक अरस्टीपस और इपीक्यूरस थे। और भारतवर्ष में इस वाद के प्रवर्तक बृहस्पति, भारद्वाज और चारवाक आदि थे। भारतवर्ष में स्वार्थ सुखवाद का कोई अन्य उपलब्ध नहीं। उनके मतों के विरोधी मतावलम्बियों के ग्रन्थों में खण्डन मात्र पाया जाता है। विरोधियों ने उनके मत को बड़े वीभत्स और हास्यास्पद रूप में प्रकट किया है। चारवाक का निम्नलिखित सिद्धान्त हँसी उड़ाने के लिये अक्षर उद्धृत किया जाता है—‘यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, शृणु कृत्वा घृत पिवेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत’।’

अर्थात् जब तक जीते हो, तबतक सुखसे खाओ पिओ और मौज उड़ाओ। यदि पास में पैसा न भी हो तो, दूसरों से उधार ले लो। जब मनुष्य मर जाता है, तो उसका शरीर धूल में मिल जाता है और फिर इस ससार में आगमन कभी नहीं होता। जब पुनर्जन्म होता ही नहीं, तो मनुष्य को अपने आप को इसी जीवन में अधिक-से-अधिक सुखी बनाने के अतिरिक्त दूसरा पुरुषार्थ रह ही क्या जाता है। अनेक प्रकार के तप करके शरीर को कष्ट देना मूर्खता के अतिरिक्त और क्या है ?

बारहवाँ प्रकरण

सुखवाद^१

सुखवाद क्या है ?

सुखवाद आधुनिक काल का एक व्यापक नैतिक विद्याम्भ है। सुखवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य सुख प्राप्ति है। सुख-प्राप्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इसी में उसकी वास्तविक मज्जा है। अथवा दिन कामों मन्त्रियों अपना हेतुओं से अधिक सुख की उत्पत्ति होती है, वे अच्छे हैं और दिनके द्वारा कम सुख और अधिक दुःख की उत्पत्ति होती है वे बुरे हैं। सुखवादी सुख को एक विशेष प्रकार की अनुभूति^२ अथवा संवेदना मानते हैं। उनके विचारानुसार विभिन्न प्रकार के सुख की संवेदनाओं को उसी प्रकार नापा जा सकता है, जिस प्रकार हम किसी भौतिक पदार्थ को माप लेते हैं। वे भिन्न भिन्न कामों में वह काम नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छा है, जिसके द्वारा अधिक परिमाण में सुख की संवेदना हमारे मन में उत्पन्न हो और कम-से-कम दुःख की अनुभूति हो। ऐसे काम के हेतु और मन्त्रों में अच्छे समझे जाते हैं।

सुखवाद के दो मुख्य प्रकार हैं, एक स्वार्थ^३ सुखवाद और दूसरा परार्थ^४। स्वार्थ सुखवाद के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी मज्जा अपने आप के सुख का उपभोग करने में है। जो व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन को जितना सुखी बना सकता है, वह उतना ही मज्जा है। इसके विपरीत परार्थ सुखवाद का

1 Hedonism. 2 Feeling 3 Egoistic hedonism.

4 Altruistic hedonism.

थोड़े दिन के बाद मानसिक वेचैनी का अनुभव करने लगता है। उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का आस्वादन नहीं कर सकता। उसमें सुखों के उपभोग की शक्ति ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, अधिक सुख और ऐश आराम के जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है। अतएव ईपीक्यूरोस महाशय का आदेश है कि मनुष्य को अपने आप को जीवन भर सुखी बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह समय का जीवन व्यतीत करे। जीवन में न अधिक भोग विलास की वृद्धि हो, और न तप अर्थात् शारीरिक कष्ट की। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के अतिक्रम को निकाल दे। वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झूठे विचारों को त्याग करके गम्भीर चिन्तन से काम लेता है और विवेक-द्वारा अपने आप को संचालित करता है। ईपीक्यूरोस महाशय का कथन है कि भला आदमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के बिना मनुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं आती। दर्शन की सहायता से मनुष्य अपने आप को विलासिता से बचाता और अनेक प्रकार के निरर्थक भावों से अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसमें गम्भीरता और सहनशक्ति आ जाती है।

ईपीक्यूरोस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि उसका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक् है। पर साधारणतः ईपीक्यूरोस के मत का यही अर्थ लिया जाता कि खाने-पीने और मौज उठाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरोस ने आत्म-समय और दार्शनिक जीवन के ऊपर जो जोर दिया है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण यह है कि ईपीक्यूरोसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, और न उसने शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति का विवेचन ही किया। अतएव ईपीक्यूरोस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

परार्थ सुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्तक वेन्थम और जान स्टूअर्ट मिल महाशय हैं। ये दोनों विद्वान् अग्रज थे। ये दोनों जड़ वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, और न किसी आध्यात्मिक शक्ति में। मरने के बाद

भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ की दार्शनिक विचारधारा में उस आध्यात्मवाद और आनन्दवाद की प्रधानता रही है, अतएव अइबाद और दुःख-वात् की हमेशा निम्नी उड़ाई गई है। संसार के वृक्षों में ऐसी बात नहीं हुई। आधुनिक काल में तो पुनर्बन्ध और आदर्शवादिता के सिद्धान्त की ही संसार के प्रतिरोधिता कह जान वाले देशों में निम्नी उड़ाई जाती है। जिस प्रकार प्राचीन भारतवर्ष में चारवाकवादी पुनर्बन्ध के सिद्धान्त का उद्योग और उप के जीवन का मूल्य का परिणाम मनुष्य से, उसी प्रकार आधुनिक काल में साम्यवादी समाजवादी तथा पूँजीवादी लोग दुःख की धमकियाँ का संग्रह करने और उपभोग करने में ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ देखते हैं। इन सब विचारधाराओं में पुनर्बन्ध अथवा आदर्श स्वत्व की वस्तुता कहीं नहीं पाई जाती। कोई-कोई पूँजीवादी सैद्धांतिक रूप से यदि पुनर्बन्ध और आदर्शवादिता को मानते भी हैं तो अपने आचरण के द्वारा वे उसका लज्जित करते हैं।

यूरोप के पुराने मुलबाजी सैद्धांतिक थे। वे अरस्टीपस महाशय के अनुयायी थे। अरस्टीपस महाशय के मुलबाज का सिद्धान्त चारवाक के सिद्धान्त के समान था। उसके कम्पानुसार मुल-प्राप्ति ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप का बिजना मुसी बना लें, उतना मुसी बनावे। यदि उसके कारण उसे किसी प्रकार का अपमान सहना पड़े तो इसमें कोई बुरि नहीं है। अरस्टीपस प्रत्येक वस्तु के मुल की प्राप्ति पर और होता है। यदि प्रत्येक वस्तु का मुल अधिक रहा तो जीवन मर में अधिक मुल रहेगा।

उक्त सिद्धान्त से भिन्न ईपीक्यूरोस महाशय का सिद्धान्त है। परन्तु उनका आदेश है कि मनुष्य को जीवन भर अपने आप को मुसी बनाने रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह विवेकहीन होकर अपने आप को मोग बिलास में न लोवे। देखा करने से उसे मुल की प्राप्ति न हाकर दुःख की ही प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने आप की सेवा नये प्रकार के मुलों के उपभोग में लगाने लगा है तो ठठकी इन्जिनों बोधी हो जाती है और उनमें मुल की महत्ता करने की शक्ति ही नहीं रह जाती। अधिक मुल और मोग बिलास के जीवन में मनुष्य

थोड़े दिन के बाद मानसिक बेचैनी का अनुभव करने लगता है। उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का आस्वादन नहीं कर सकता। उसमें सुखों के उपभोग की शक्ति ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, अधिक सुख और ऐश आराम के जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है। अतएव ईपीक्यूरोस महाशय का आदेश है कि मनुष्य को अपने आप को जीवन भर सुखी बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह समय का जीवन व्यतीत करे। जीवन में न अधिक भोग विलास की वृद्धि हो, और न तप अर्थात् शारीरिक कष्ट को। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के अतिक्रम को निकाल दे। वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झूठे विचारों को त्याग करके गम्भीर चिन्तन से काम लेता है और विवेक-द्वारा अपने आप को संचालित करता है। ईपीक्यूरोस महाशय का कथन है कि भला आदमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के बिना मनुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं आती। दर्शन की सहायता से मनुष्य अपने आप को विलासिता से बचाता और अनेक प्रकार के निरर्थक भावों से अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसमें गम्भीरता और सहनशक्ति आ जाती है।

ईपीक्यूरोस के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि उनका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक् है। पर साधारणतः ईपीक्यूरोस के मत का यही अर्थ लिया जाता कि खाने-पीने और मौज उड़ाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरोस ने आत्म-समय और दार्शनिक जीवन के ऊपर जो जोर दिया है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण यह है कि ईपीक्यूरोसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, और न उसने शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति का विवेचन ही किया। अतएव ईपीक्यूरोस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

परार्थ सुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्तक बेन्थम और जान स्टूअर्ट मिल महाशय हैं। ये दोनों विद्वान् अग्रेज थे। ये दोनों जड़ वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, और न किसी आध्यात्मिक शक्ति में। मरने के बाद

शरीर नष्ट हो जाता है और फिर कोई बस्तु नहीं रह जाती, यह उनका निश्चित मत था। अतएव सांसारिक जीवन को अधिक से-अधिक सुखी बनाने में ही जीवन का साधकता का वे दृष्टते थे।

ये महापुरुष धैर्यवशः सुखवाद के समर्थक नहीं थे। उनके कथनानुसार आदर्श जीवन यह है, जिसमें समाज के अधिक-से-अधिक लोग सुख प्राप्त करें। उनके कथनानुसार नैतिक जीवन का आदर्श अधिक सुख की प्राप्ति ही होना चाहिये। यह सुख किसी व्यक्ति विशेष का न होकर समाज का होने से ही उसकी उपलब्धि हो सकती है। जब मनुष्य अपने ही सुख की चिन्ता में रहता है, तो यह दूसरे लोगों के सुख की परवाह नहीं करता। कभी-कभी अपने सुख की वृद्धि के लिए वह दूसरे लोगों को दुःख में डाल देता है। इस प्रकार संसार में सुख की वृद्धि न होकर दुःख की ही वृद्धि होती है।

के-यम और मिल महाशय अपने समय के प्रख्यात समाज-सुधारक थे। वे नास्तिक होने पर भी बड़े पवित्र आचरण के व्यक्ति थे। वे समाज में स्वार्थ की वृद्धि देख रहे थे जिसके कारण समाज के अधिक लोगों को दुःखी करना पड़ता था। उनके मतानुसार वही काम अच्छा है जिसके द्वारा समाज के अधिक-से-अधिक लोग सुखी हो सकें। जिस काम से समाज के अधिक लोग दुःखी होते और थोड़े लोग सुखी होते हैं वह काम नैतिक दृष्टि से बुरा माना जाना चाहिये। वे चाहते थे कि मनुष्य को अपने सुख के उपार्जन करने की अधिक-से-अधिक सुविधा दी जाये पर उसकी स्वतन्त्रता इस प्रकार की हो कि वह दूसरे लोगों को कष्ट न पहुँचा सके। आदर्श समाज यह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की वृद्धि की पूरा स्वतन्त्रता हो और यह स्वतन्त्रता दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होती हो।

जिस समय के-यम और मिल महाशय ने अपने विचारों का इंग्लैंड में प्रचार किया उस समय ऐसे विचारों की एक विरोध आचरणकथा थी। उस समय धर्म के ठोकरों साधारण जनता की उनके सुखों से वह कह कर बचत करते थे कि गरीब लोगों को सांसारिक सुख की आवश्यकता ही नहीं उन्हें स्वर्ग में ही पूरा सुख मिल जाएगा। अर्थात् स्वर्ग के सुख उनके लिए सुरक्षित हैं अतएव सांसारिक सुखों की उन्हें परवाह न करनी चाहिये। इस प्रकार धर्मोपदेशक

स्वयं तो अनेक प्रकार के सुखों का उभोग करते थे, पर सामान्य जनता को धर्म के नाम पर उनसे विरक्त करने की चेष्टा करते थे। आज भी धर्म के नाम पर धर्म के पुजारी और पूँजीपति यही कर रहे हैं। सत्तार में सुखवाद का प्रचार इसी तरह के धर्म प्रचारकों की चेष्टा के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। मनुष्य जडवाद और सुखवाद की ओर इसलिये जा रहा है, कि समाज के धार्मिक गुरु, जिन्हें त्याग और तप का आदर्श समाज के समक्ष रखना चाहिए था, स्वयं जडवादी और सुखवादी बन गये हैं। वे अपने धर्मोपदेश में एक बात कहते हैं, और अपने आचरण में दूसरी ही बात को प्रदर्शित करते हैं।

परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक आधार

परार्थ सुखवाद का आधार मनोविज्ञान का वह सिद्धान्त है, जिसके अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाओं का हेतु^१ सुख के लाभ और दुःख से बचने की इच्छा को माना जाता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को “मनोवैज्ञानिक सुखवाद” कहा जाता है। हम पहले कह आये हैं कि उस मत के अनुसार सभी कार्यों के हेतु एक से ही होते हैं। अतएव हेतु की दृष्टि से न किसी काम को भला और न बुरा कहा जा सकता है। चोर, अपने सुख के लिये चोरी करता है। इस प्रकार दानी पुरुष भी दान सुखप्राप्ति के निमित्त करता है*। अतएव यदि हेतु पर विचार किया जाय, तो न चोर का काम बुरा है, और न दानी का भला। दोनों के काम एक ही हेतु से होने के कारण एक से ही हैं। यदि उनपर कोई नैतिक विचार हो सकता है, तो उनके मन्तव्यों^२ के आधार पर, अर्थात् हमें यह

1 Motive 2 Intentions.

इस प्रसंग में वेन्थम महाशय का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है

* Nature has placed mankind under the guidance of two sovereign masters, pain and pleasures It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects are fastened to their throne.

Principles of moral Legislation Chap IV.

देखना पड़ेगा, कि उनमें से किसने संसार में अधिक सुख की वृद्धि की कामना की है।

जेम्स महाशय अपने सुखवाद की सिद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमाण देते हैं—प्रत्येक व्यक्ति सुख का इच्छुक है, वह उसे मला समझता है। अतएव महार्ष का काम यह है जिसके द्वारा अधिक सुख की प्राप्ति हो और कुछ काम यह है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कष्ट मिलें। संभवतः ऐसा कोई भी काम न होगा, जिससे कुछ सुख और दुःख दोनों ही उत्पन्न न हो पर हमें अपेक्षाकृत कुछ और दुःख को देखना है। जिस काम में अधिक सुख और कम दुःख हो वही अच्छा है।*

मित्र महाशय ने सुखवाद की सिद्धि के लिए कुछ तार्किक युक्तियों दी हैं। उनकी पहली युक्ति यह है—प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है अतएव सुख चाहने योग्य वस्तु है इसलिए अधिक सुख की प्राप्ति करना नैतिक आचरण का आदर्श होना चाहिये।†

मित्र महाशय की दूसरी युक्ति को पदार्थ सुखवाद की सिद्ध करती है, निम्न लिखित है—प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए मला अर्थात् उपादेय है संसार

* Intense long certain, speedy fruitful pure—

Such marks in pleasure and in pain endure.

Such pleasure seek if private be thy end,

If it be public let them wide extend

Such pains avoid whatever thy view

If pains must come let them extend to few

Principles of moral Legislation Chap IV

† The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof that it is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually desire it.

J. S. Mills Utilitarianism. Chap. IV

के सभी लोगों का सुख मय लोगों के लिए भना है। इसलिए सबको सबके सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुख सभी चाहते हैं, अतएव सबके सुख के अतिरिक्त जीवन का दूसरा क्या आदर्श हो सकता है। *

सुखवाद की आलोचना

सुखवाद ससार का एक व्यापक मिथान्त है। समाज के अधिक लोग सुख की ही दृष्टि करते हैं। जब वे ऊँचे-ऊँचे आदर्श की बातें करते हैं, और त्याग और तपस्या के गुणगान गाते हैं तब भी अपने आचरण में वे प्रायः सुखवादी ही बने रहते हैं। पर इस कारण सुखवाद के मिथान्त को नैतिक दृष्टि से ही नहीं मान लिया जा सकता। समाज में सच्चे नैतिक आदर्श पर चलने वाला चाहे एक भी व्यक्ति न हो, तो भी नैतिक आदर्श झूठा नहीं हो जायगा। यदि सुख की कामना सभी लोग करते हैं, और कर्तव्य-शास्त्र भी उन्हें सुख की खोज की मलाह देता है, तो कर्तव्यशास्त्र की आवश्यकता ही क्या होगी? जिस बात को मनुष्य स्वभावतः करते हैं, उसमें कर्तव्य तथा अकर्तव्य के विचार का स्थान ही नहीं रहता। कर्तव्य के विचार की महत्ता मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोकने में ही है। यदि यह मत सच है कि सभी मनुष्य सुख की दृष्टि से प्रेरित होकर ही सब काम करते हैं, तो हमसे यह कदापि तात्पर्य नहीं निकलता कि उन्हें सुख के लिए ही आचरण करना चाहिये।

मनुष्य क्या करता है, इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता कि उसे क्या करना चाहिए। कर्तव्य-शास्त्र अपहरण के औचित्य और अनौचित्य पर विचार करता है, न कि आचरण की वास्तविकता पर।

* "No reason can be given why the general happiness is desirable except that each person so far as he believes it to be attainable desires his own happiness. This, however, being a fact, we have not only the proof which the case admits of, but all which is possible to produce that happiness is good to that person, general happiness, therefore is good to the aggregate of all persons."

देखना पड़ेगा, कि उनमें से किसने संसार में अधिक सुख की इच्छा की कामना की है।

केपलम महाशय अपने सुखवाद की सिद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमाण देते हैं—प्रत्येक व्यक्ति सुख का इच्छुक है वह उसे मला समझता है। अतएव मर्त्या का काम यह है जिसके द्वारा अधिक सुख की प्राप्ति हो; और दुःख काम यह है जिसके परित्याग स्वरूप अधिक कष्ट मिले। संभवता ऐसा कोई मौ काम न होगा जिससे कुछ सुख और दुःख दोनों ही उत्पन्न न हो; पर हमें अपेक्षाकृत सुख और दुःख को देखना है। जिस काम में अधिक सुख और कम दुःख हो वही अशुद्धा है।*

मिल महाशय ने सुखवाद की सिद्धि के लिए कुछ तार्किक युक्तियाँ दी हैं। उनकी पहली युक्ति यह है—प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है अतएव सुख चाहने योग्य वस्तु है इसलिए अधिक सुख की प्राप्ति करना नैतिक आचरण का आशय होना चाहिये।†

मिल महाशय की दूसरी युक्ति भी पदार्थ सुखवाद की सिद्ध करती है निम्न लिखित है—प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए मला अर्थात् उपादेय है संसार

* Intense long, certain speedy fruitful pure—

Such marks in pleasure and in pain endure.

Such pleasure seek if privat be thy end,

If it be public let them wide extend

Such pains avoid whatever thy view

If pains must come let them extend to few

Principles of moral Legislation Chap IV

† The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof it is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually desire it.

J. S. Mills Utilitarianism. Chap IV

सम्प्रदाय को, और एक वर्ग के लोग दूसरे वर्गों के लोगों को इस प्रकार सदा विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह आधुनिक जटवाद और सुखवाद का ही परिणाम है।

सुखवाद के अनुसार सुख प्राप्त करना ही सर्वोच्च कर्त्तव्य है। सुख-प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई भी उपादेय वस्तु समार में नहीं। इस सिद्धान्त का आधार यह मनोवैज्ञानिक तथ्य बताया जाता है, कि सभी लोग सुख की चाह करते हैं, और दुःख से मुक्ति चाहते हैं। प्राणिमात्र की सभी चेष्टाओं का हेतु सुख को प्राप्त करना और दुःख में अपने आप को बचाना होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है, और सुख-प्राप्ति को कर्त्तव्य माननेवाले सिद्धान्त को नैतिक सुखवाद कहा जाता है। प्रायः सभी नैतिक सुखवादी मनोवैज्ञानिक सुखवाद को उसका आधार बनाते हैं। सभी मनुष्य सुख के हेतु ही काम करते हैं, अतएव सुख के अतिरिक्त दूसरी कोई उपादेय वस्तु नहीं, इसलिये सुख को प्राप्त करना अथवा उसकी वृद्धि करना परम कर्त्तव्य है।

मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं एक भूल है। सभी लोग सुख की इच्छा नहीं करते और मनुष्य के सभी कार्यों का हेतु सुख की प्राप्ति ही नहीं होता। मनुष्य के कार्यों का हेतु आत्म-सन्तोष प्राप्त करना होता है। आत्म-सन्तोष से आनन्द की उत्पत्ति होती है। पर यह आत्म-सन्तोष सदा सुख की प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से नहीं होता। सुख इन्द्रियजन्य संवेदनाओं की अनुभूति का नाम है, और आत्मसन्तोष मानसिक स्थिति का सुख बाह्य पदार्थों की प्राप्ति पर अथवा उसके उपभोग पर निर्भर है, और आत्म-सन्तोष मनुष्य के विचारों पर निर्भर है। सुखवादियों ने प्रायः सुख और आत्मसन्तोष का ऐक्य कर दिया है। वे आनन्द और सुख को भी एक ही वस्तु मान लेते हैं, पर यह उनकी भारी भूल है। मनुष्य सदा आत्म-सन्तोष और आनन्द के लिये काम करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सुख के लिये ही सदा प्रयत्न करता है। कभी-कभी उसको सन्तोष सुख की प्राप्ति से प्राप्त होता है, और कभी सुख के त्याग से। जब कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, तो अपने व्रत को निवाहने में ही उसे सन्तोष होता है, अर्थात् अच्छे-से-अच्छे भोजन के त्याग में ही उसका आत्म-सन्तोष होता है। यदि एकादशी का व्रत लिये हुए कोई व्यक्ति भूल से अन्न खा ले, तो उसे सन्तोष की उत्पत्ति के बदले आत्म-मर्त्सना का

नैतिकता मनुष्य की प्राप्यात्मिक इन्द्रिय का साधन मानी जाती है। सुख की इच्छा मनुष्य और पशुओं में समानरूप से है। यदि मनुष्य सुख को इन्द्रिय करना मात्र अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो उसमें और पशुओं में भेद ही क्या रहेगा। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उसमें मले और बुरे का विचार करने की शक्ति है। यह शक्ति पशुओं में नहीं है। इसी शक्ति के कारण मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। मनुष्य का विवेक उसे अनुचित सुखों के ग्रहण करने से रोकता है। जो मनुष्य इतना ही अधिक अपने आप को सुखों के भोग से रोकता है वह अपनी विचार शक्ति इच्छा शक्ति और विवेक को उठाना ही नहीं बना लेता है। इन प्राप्यात्मिक शक्तियों का विकास सुख के उपयोग से नहीं होना बल्कि अपने आप को सुख की ओर जाने से रोकने से होता है। जिस व्यक्ति में भोग-लिप्सा अतनी कम होती है, उसका चरित्र इच्छा शक्ति विवेक और दृढ़ विषय पर विचार करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अतएव मनुष्य के समस्त सुखवादी आदर्श रखना उसे मनुष्यत्व से गिराकर पशुओं की सेखी में से जाना है।

सुखवाद मनुष्यों को सुखी न बनाकर दुःखी ही बनावेगा। यदि ध्वेदनाओं से उत्पन्न हुए सुख के अतिरिक्त मनुष्य अपने जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रखता तो वह अपने लिये अधिक-से अधिक सुख की सामग्री एकत्र करने की चेष्टा करेगा। सुख की उत्पत्ति बाह्य भोग-सामग्रियों के ऊपर निर्भर है। संसार में भोग्य-वस्तुएँ परिमित हैं और मनुष्य की इच्छाएँ अनन्त हैं। अतएव सुख का आदर्श लेकर मनुष्य तब दुःखी ही रहेगा। वह भोग सामग्री के अभाव में दुःखी तो होगा ही दूसरे सामान्य लोगों को देखकर भी ईर्ष्या के कारण और भी दुःखी होगा। सुख की इच्छा के कारण संसार में भोग-सामग्री के लिए मारी मर्दाना कपटी उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

वास्तव में आधुनिक काल के महाशुद्धों का कारण सुखवाद की मनाइति ही है। पूँजीपति अपने सुख के लिए अधिक लोगों की मृत होते हैं और फिर सुखवाद की मनोइति से प्रेरित होकर अधिक वर्ग के भोग इन पूँजीपतियों के विनाश के लिये उत्पन्न ही जाते हैं। एक राजा दूसरे राजा को एक लक्ष्मण दूसरे

प्रतिकूल आचरण नहीं करता। जब तक मनुष्य विवेकहीन नहीं हो जाता, तब तक वह सुख ही को अपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता।

यह बात सत्य है कि मनुष्य सुख की इच्छा करता है और सुख की प्राप्ति उसके कुछ कार्यों का हेतु होता है। परन्तु हेतु के पूर्य उसका विवेक कार्य करता है, और विचारवान् मनुष्य पहले अपने विवेक से यह निर्णय करता है, कि उसे किमी विशेष सुख की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिये अथवा नहीं। पीछे वह किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेतु सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, तो वह मानवता के स्तर से गिर जाता है और उसका आचरण पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं असिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद यदि सत्य भी हो, तो उसके आधार पर नैतिक सुखवाद सिद्ध नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में पारस्परिक विरोध है। मान लीजिये सभी मनुष्य सुख की चाह करते हैं, तो फिर सुख-प्राप्ति को नैतिक आदर्श बनाने की आवश्यकता क्या है? नैतिक आदर्श कोई ऐसी वस्तु होती है, जिसकी ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक प्रेरणा आवश्यक है। इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वाभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है, तभी कर्त्तव्य की आवश्यकता होती है, और कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्त्तव्य। वही मान लिया जाय, जिसकी ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है, तो कर्त्तव्य कर्त्तव्य के निर्णय की आवश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-वाद नैतिक सुखवाद का आधार न होकर उसका उन्मूलन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की पुष्टि करने में वास्तविकतावाद की भूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वाभास है, जिसे अमेरिका के कर्त्तव्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्तव्य-शास्त्र विधेयात्मक

मानसिक क्लेश होता है। मूल के समान अन्न खाने से मूल की अनुभूति होनेपर भी मी मी मनुष्य की आत्मसंतोष नहीं होता। अतएव यहाँ तक उसे याद रहता है, वह इस प्रकार के मूल की प्राप्ति की चेष्टा नहीं करता। उसे अविचार से मूल की अनुभूति होती है पर सन्तोष की अनुभूति नहीं होती; अतएव साधारणतः मनुष्य अपने आप को अविचार से रोक्ता है। अब वह मूल के पीछे उचित अनुचित के विचार को भूल जाता है, और बिना उसकी इन्द्रियों के जाती है। ठीक वही जाने लगता है, तो हम उसे मानवता से गिरा हुआ व्यक्ति मानते हैं। पशु जीवन में ही प्राणी मूल के बहुत सभी काम करता है, मनुष्य जीवन में वह इस मानसिक स्तर से ऊँचा उठ जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रसन्नता के साथ अनेक कष्ट भोगता है। हम उसी व्यक्ति को मत्ता कहते हैं, जो उचित कार्य करता और लोक कल्याण के लिये मूल का त्याग करता है। देशभक्त अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये न केवल सभी प्रकार के सुखों का त्याग करता और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है, बल्कि अपने प्राणों का भी देश हित के लिये निष्कारण कर देता है। किन्तु ही देशभक्त ईश्वर-ईश्वर पौसी पर लटक जाते हैं। यदि मनुष्य के सभी कर्मों का हेतु मूल की प्राप्ति होता तो देशभक्त का देश के लिये कष्ट सहना और अपने प्राणों का बलिदान करना कैसे सम्भव होता।

उक्त कथन से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक मूलवाद अत्यन्त विज्ञान है। इस विज्ञान में आत्मसंतोष और मूल का ऐक्य करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है कि जिस प्रकार प्रकृति के अन्य प्राणी अपने मूल के लिये सभी प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मूल की ही प्राप्ति के लिये सभी प्रकार की चेष्टाएँ करता है। पर ऊँच दिग्गुरु उगाहरणों से यह स्पष्ट है कि आत्मसंतोष मूल से भिन्न वस्तु है और इसके लिये मनुष्य मूल का त्याग करता है। मनुष्य का आत्मसंतोष किसी बाहरी वस्तुओं पर अवलम्बित उनके उपयोग पर निर्भर नहीं करता, पर उनके विचारों पर निर्भर करता है। जब मनुष्य अपने आदर्श के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे आत्मसंतोष न होकर आत्मम्लानि होती है और उससे अपने के लिये यहाँ तक सम्भव है मनुष्य अपने आदर्श के

प्रतिकूल आचरण नहीं करता। जब तक मनुष्य विवेकहीन नहीं हो जाता, तब तक वह सुख ही को अपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता।

यह बात सत्य है कि मनुष्य सुख की इच्छा करता है और सुख की प्राप्ति उसके कुछ कामों का हेतु होता है। पर इस हेतु के पूर्व उसका विवेक कार्य करता है, और विचारवान् मनुष्य पहले अपने विवेक से यह निर्णय करता है, कि उसे किसी विशेष सुख की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिये अथवा नहीं। पीछे वह किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेतु सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, तो वह मानवता के स्तर से गिर जाता है और उसका आचरण पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं असिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद यदि सत्य भी हो, तो उसके आधार पर नैतिक सुखवाद सिद्ध नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में पारस्परिक विरोध है। मान लीजिये सभी मनुष्य सुख की चाह करते हैं, तो फिर सुख-प्राप्ति को नैतिक आदर्श बनाने की आवश्यकता क्या है? नैतिक आदर्श कोई ऐसी वस्तु होती है, जिसकी ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक प्रेरणा आवश्यक है। इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वाभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है, तभी कर्त्तव्य की आवश्यकता होती है, और कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्त्तव्य। वही मान लिया जाय, जिसकी ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है, तो कर्त्तव्य कर्त्तव्य के निर्णय की आवश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-वाद नैतिक सुखवाद का आधार न होकर उसका उन्मूलन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की पुष्टि करने में वास्तविकतावाद की भूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वाभास है, जिसे अमेरिका के कर्त्तव्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्तव्य-शास्त्र विधेयात्मक

विज्ञान शास्त्र है, यह वास्तविकतावादी विज्ञान नहीं। बहुत स्थिति ही बिधि नियम का आधार नहीं यम सकती। उचित और अनुचित विचार इस मान्यता को लेकर चलने हैं कि मनुष्य वास्तविक परिस्थिति के प्रतिरूप आचरण कर सकता है, और ऐसा आचरण करना उचित है। मान लीजिये कि मनुष्य को सभी क्रियाओं का हेतु सुख की प्राप्ति है, तो इसमें यह विद्व नहीं होता कि सुख की प्राप्ति को उसकी क्रियाओं का हेतु होना ही चाहिये। 'है' से 'चाहिये' का निष्कर्ष निकालना कष्ट एवं अथवा नैतिक विचार के प्रतिरूप है। यदि एक भी मनुष्य ऐसा न हो या किसी मनुष्य को आदर्य के लिये सुख का त्याग कर सकता हो तो भी सुख की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य नहीं बताया जा सकता। औचित्य और नैतिकता का आधार वास्तविकता नहीं बल्कि मनुष्य का आदर्य होता है। मनुष्य जो कुछ है, उससे उसे जो कुछ होना चाहिए इसका निर्णय नहीं किया जा सकता।

सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सबसे अधिक सुख प्राप्त करना चाहिए। बहुत से लोगों का सुख अपने सुख से अधिक होता है अतएव सुखवाद का यह विद्वान्त हो जाता है कि यह बहुत-से-अधिक लोगों के लिए अधिक-से-अधिक सुख प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार का काम करना चाहिये जिससे अपना और साथ-साथ दूसरों का भी सुख हो। यह सुख अधिक-से-अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक परिमाण में होना चाहिये।

उक्त विद्वान्त से यह बात मान ली गयी है कि सुख मापा जा सकता है। जिस प्रकार वर्गमीटर लगाकर किसी मनुष्य का ताप मापा जा सकता है, उसी प्रकार सुख की भी माप हो सकती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि नैतिकता का आदर्श अधिक-से-अधिक लोगों का सुख ही होना चाहिये। पर वास्तव में सुख की माप नहीं हो सकती। किन्तु व्यक्ति को जिस बात में मिलने सुख की अनुभूति हो रही है वह कौन बतायेगा। हम अपने ही एक सुख की तुलना दूसरे सुख के साथ करते समय ठीक ठीक से नहीं बता सकते कि कौन सा सुख अधिक है। सत्य व्यक्तिगत अनुभव है। इसका माप किसी भौतिक पदार्थ के समान होना समभव नहीं। अतएव सत्य के विषय में 'अधिक से अधिक' का विचार अलंकार है। सुखवादियों ने मान लिया है कि जिस प्रकार चीनी के दो टेरों को तीस कर बताया जा सकता है, कि कौन सा टेर बड़ा है,

उसी प्रकार सुख को भी तौल कर बनाया जा सकता है कि सुख का कौन-सा ढेर बड़ा है।

अपने ही व्यक्तिगत सुखों को एकत्र करके मापा नहीं जा सकता, फिर विभिन्न व्यक्तियों के सुख की माप तौल करना तो और भी असंभव है। एक ही प्रकार का अनुभव भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मन में कम अथवा अधिक सुख उत्पन्न करता है। हमसे सब लोगों के सुख का अन्दाज लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

मिल महाशय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख अपने लिये भला ही होता है, अतएव सभी लोगों का सुख सभी लोगों के लिए भला होगा, अर्थात् वह उनके कल्याण की वस्तु होगी और उसे सभी लोग चाहेंगे। पर वस्तुस्थिति दूसरे ही प्रकार की है। एक मनुष्य का सुख दूसरे के लिए दुःख हो जाता है। मान लीजिये, कि एक साथ काम करने वाले दो व्यक्तियों को एक कारखाने में बराबर वेतन मिलता है। उनके वेतन में, मान लीजिये, वृद्धि हो गयी। एक का वेतन डेढ़ा हो गया और दूसरे का सवाया। यदि हम मिल के सिद्धान्त को मानें, तो दोनों को ही अधिक सुखी होना चाहिए। पर इस प्रकार की वृद्धि से एक अधिक सुखी होता है, और दूसरा दुःखी होता है। संभव है कि दोनों के सुख और दुःख का मिला देने पर दुःख की मात्रा ही अधिक निकले। जब चोर पकड़ा जाता है, तो साहूकार प्रमत्त होता है, और चोर दुःखी। ऐसी स्थिति में चोर के पकड़े जाने के कार्य का मूल्य कैसे आँका जा सकता है।

सुखवाद के सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अपने सुख और दूसरों के सुख में विरोध न हो। पर वास्तव में जो व्यक्ति अपने सुख का विचार रखकर काम करता है, वह दूसरों को सुखी नहीं बना सकता, और जो दूसरों के सुख को ध्यान में रखता है, उसे अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। दूसरे के सुख के लिये प्रयत्न करनेवाला व्यक्ति सुखवादी नहीं हो सकता। यदि वह सुख को ही सबसे अधिक मूल्यवान् वस्तु मानता, तो वह अपने लिए ही सबसे अधिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता। सुखवाद के सिद्धान्त को त्याग कर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिये यत्न कर सकता है।

अपना सुख एक संवेदना उत्पन्न करने वाली वस्तु है, पर दूसरे का सुख संवेदना नहीं है। दूसरे का सुख मनुष्य का विचार मात्र होना है। पर विचार मनुष्य को संतोष भले ही दे वह वैसी संवेदनाएँ उत्पन्न नहीं कर सकता, वैसी अपना सुख उत्पन्न करता है। दूसरे लोगों के सुख के लिये मत्न करने वाला व्यक्ति एक आदर्श के लिये मत्न करता है, न कि सुख के लिये। इस तरह सुखवाद और सब की मत्ताह के सिद्धान्त में पारस्परिक विरोध है।

कुछ मन्वादी दार्शनिकों ने सब सुखों को एक ही प्रकार का नहीं माना है। स्टुअर्ट मिल महाशय के अनुसार सुख भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। शारीरिक और पेश्यागामी का सुख निम्न प्रकार का है ठीकी प्रकार का सुख कवि और दार्शनिक का नहीं है। एक सुख पारस्परिक अर्थात् सामरिक है, और दूसरा सुख सार्विक है। इस प्रकार सुखों में प्रकार भेद का मानने से सुखवाद का सिद्धान्त नाश हो जाता है। यदि सुख भी कई प्रकार के हैं तो फिर कौन से सुख को नैतिकता का मापदण्ड बनाया जाय। किसी व्यक्ति के आचरण को एक व्यक्ति एक प्रकार के सुख से नाप सकता है और दूसरा दूसरे प्रकार के सुख से। दोनों ही कह सकते हैं कि उनका ही मापदण्ड ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे मापदण्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो विभिन्न प्रकार के सुखों में एक को उत्कृष्टता और दूसरे को निम्नता का प्रमाणित करे। वास्तव में इस प्रकार का मापदण्ड हमारे विचारों में कदा काम करता है। हम उस सुख को प्रशंसा करते हैं, जिसमें सब लोगों का कल्याण होता है। इन्द्रिय सुख, जो एक ही व्यक्ति को आनन्द देता है, कभी भी उस कोटि का सुख नहीं माना जाता। विवेक और विचार से जो सुख उत्पन्न होता है उसी को उँचा माना जाता है। पर जब हम विवेक और विचार को सुख के उँचे और नीचे होने का निश्चायक मान लेते हैं, तो सुखवाद की मापदण्ड मानना छोड़ देते हैं। वह मापदण्ड केना बिना स्वयं की प्रमाणित करने के लिए दूसरे मापदण्ड की आवश्यकता हो।

उत्पुष्ट वृत्तियों से यह स्पष्ट होता है कि सुखवाद का सिद्धान्त भ्रमिपूर्ण है। वास्तव में सुख चाहे वह एक व्यक्ति का हो अथवा सब का अथवा व्यक्ति-समूहिक लोगों का नैतिकता का मापदण्ड नहीं बन सकता। सुख की नैतिकता का मापदण्ड मान लेने से नैतिकता की वृद्धि न होकर उत्पन्न

हान दी होता है। सुखवादी अपने तथा अपने राष्ट्र के सुख को वृद्धि करने के लिये बड़े-बड़े सगाम उपस्थित करते हैं। वे सगाम सुख की वृद्धि न कर चुन की ही वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सुखवाद का अपने आप में ही विरोध ही जाता है। नैतिक्ता प्राकृतिक जीवन में नहीं, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में है। इसके लिये आत्म-नियन्त्रण और तप की आवश्यकता होती है।

अन्तः अनुभूतिवादी सुखवाद

अन्तः अनुभूतिवादी सुखवाद के प्रवर्तक मिजविक महाशय हैं। मिजविक महाशय सुख को ससार की सबसे मूल्यवान् वस्तु मानते थे। परन्तु उन्हें यह भी ज्ञान था कि अपने ही सुख को अपने कार्यों का लक्ष्य बना लेना उचित नहीं। ऐसा करने में समाज में कलह हो जाने की सम्भावना है। अत्येक मनुष्य अपना सुख चाहता है, और यदि अपने सुख की प्राप्ति की ही परम पुन्यार्थ मान लिया जाय, तो फिर मनुष्यों को अपने सुख के हेतु दूसरों को फट देने से रोकने के लिए कोई साधन न रह जायगा। परन्तु मिजविक महाशय यह भी जानते थे, कि स्वार्थ सुखवाद से, परार्थ सुखवाद नहीं निकाला जा सकता है। उन्हें भिन्न महाशय की ताकिक भूलों का पर्याप्त ज्ञान था और उपयोगितावाद के आन्तरिक विरोध को भी वे भली भाँति जानते थे। अतएव एक नये सिद्धान्त के आधार पर ही उन्हें पदार्थ सुखवाद की सिद्धि करनी थी। इसलिए उन्होंने अन्तः अनुभूतिवाद की शरण ली।

सुखवाद की सिद्धि—मिजविक के सिद्धान्त के दो मुख्य अंग हैं—पहला सुख को सबसे मूल्यवान् वस्तु मानना, और दूसरा अपने तथा पराने दोनों के सुख के लिये समान प्रयत्न की आवश्यकता दर्शाना। मिजविक ने इन दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए कुशल युक्तियों से काम लिया है। सुख का ही उचित पुरुषार्थ दर्शाने के लिये मिजविक ने निम्नलिखित उक्ति दी है—

मनुष्य अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने की सर्वदा चेष्टा किया करता है। इन पदार्थों को प्राप्त करने के प्रयत्न की यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो हम प्रयत्न का वस्तु को भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि उस पदार्थ के ज्ञान को पावेंगे। मनुष्य को धन सन्तोष नहीं देता, बल्कि अपने पास धन रहने का

ज्ञान उत्तोप नेता है। इसी प्रकार किसी योग्य पदार्थ का ज्ञान ही वास्तविक मूल्यावान् वस्तु है। इस प्रकार हमें अनेक पदार्थों का ज्ञान होता रहता है। इन पदार्थों का ज्ञान स्वयं मूल्यावान् वस्तु नहीं है बल्कि इन ज्ञानों से उत्पन्न होने-वाला ज्ञान ही मूल्यावान् वस्तु है। जब कोई मनुष्य किसी विषय का चिन्तन करता है तो वह न वास्तव वस्तु के लिये चिन्तन करता है, और न उस वस्तु के विचार के लिए चिन्तन करता है, बल्कि वस्तु के चिन्तन करने से उत्पन्न होने वाले मूल्य के लिये चिन्तन करता है। विषय स्वयं प्यारा नहीं है विषय से उत्पन्न होनेवाला मूल्य के लिये विषय प्यारा है। इस प्रकार सिद्धान्तिक महाशय के कथनानुसार मनुष्य सब प्रकार के कामों को सुख के लिये ही करता है। यदि वह किसी विषय का चिन्तन करता है तो वह सुख के लिये, और यदि वह किसी काम से या उनके चिन्तन से बिरह होता है तो वह सुख के विनाश के कारण। यदि हम इस प्रकार अन्तर्दृष्टि के द्वारा यह निश्चय करने को चेष्टा करें कि मानव जीवन की सबसे मूल्यावान् वस्तु क्या है अर्थात् मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ क्या है, तो हम उसे सुख के अतिरिक्त और कुछ न पावेंगे। इस प्रकार सिद्धान्तिक ने सुख को स्वयं मूल्यावान् वस्तु ठिक् किया है। दूसरी वस्तुओं का मूल्य ज्ञान से अर्थात् ज्ञान के लिए। परन्तु सुख का मूल्य ज्ञान किसी वस्तु के द्वारा नहीं अर्थात् ज्ञान से प्राप्त होता।

व्यावहारिक विवेक का कार्य—सिद्धान्तिक महाशय के सिद्धान्त का दूसरा अंग अपने और परचे सुख की इच्छा की एक ही आवश्यकता का विवेक करता है। इसके लिए सिद्धान्तिक महाशय विवेकवाद की शरणा लेते हैं। मनुष्य का विवेक अथवा सम्बन्धित उसे अपने सभी कार्यों में व्यावयुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। व्यावयुक्त होने की प्रेरणा मनुष्य की अन्तः प्रेरणा है। इस प्रेरणा को सिद्धान्तिक ने व्यावहारिक विवेक कहा है। यह व्यावहारिक विवेक एक ओर मनुष्य को अपने और परचे सुख की कामना एक ही तरह करने के लिए बाध्य करता है और दूसरी ओर वह मिथ मिथ समय के अपने ही सुख को एक बराबर मूल्य का समझने के लिए बाध्य करता है। जब मनुष्य इस

व्यावहारिक विवेक की अवहेलना करता है, अर्थात् जब वह अपनी अन्तरात्मा की आवाज के प्रतिकूल काम करता है, तो उसे आत्म-भर्त्सना की अनुभूति होती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने सुख को अधिक मूल्यवान् मानने और दूसरे के सुख की परवा न करने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध अन्तरात्मा के न्याय का नियम करता है, अर्थात् मनुष्य की अन्तर्गत्मा उसे दूसरे व्यक्तियों के सुख की वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवन भर के सुख को सुनाकर क्षणिक सुख की ओर दौड़ने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध भी मनुष्य की अन्तरात्मा अपने न्याय के द्वारा करती है।

इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आचरण को नैतिक बनाना चाहता है, उसे अपने और दूसरे लोगों के सुख के लिए समान रूप से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। दूसरे, उसे क्षणिक सुख के फेर में न पड़कर जीवन भर रहने वाले सुख के लिए चेष्टा करना पड़ता है।

सिजविक के सिद्धान्त की आलोचना—सिजविक महाशय के सिद्धान्तों में दो विरोधी विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। साधारणतः अन्तः अनुभूतिवाद सुखवाद का विरोधी है। अन्तः अनुभूतिवाद में त्याग, तपस्या और 'कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य' करने के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है, और सुखवाद में सुख को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मान लिया जाता है। सिजविक ने एक ओर जीवन की सबसे मूल्यवान् वस्तु सुख को बताया और दूसरी ओर इसे सभी में बराबर बाँटने की आवश्यकता को अन्तः अनुभूति के आधार पर सिद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने जड़वादी विचारधारा का आध्यात्मवादी विचार-धारा से सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सुखवाद का सिद्धान्त मिल और वेन्थम महाशय का है, और व्यावहारिक विवेक का सिद्धान्त, जिसका आधार मनुष्य की अन्तः अनुभूति है, काट महाशय का है। इस प्रकार सिजविक के विचारों में मिल और वेन्थम के विचारों का, काट के विचारों से समन्वय करने के यत्न को हम देखते हैं।

परन्तु इस मत में आन्तरिक विरोध है। सुलबाद और अन्तः अनुमूर्तिवाद या विवेकवाद को एक ही सिद्धान्त में ले आना ठीक और सही की जाही क्नाकर गाभी को बलाना है। सुलबाद सुल को ही परम पुण्यार्थ मानता है और कांठ के विवेकवाद का सार सुल त्याग है। पहले सिद्धान्त में इन्द्रियों को वृत्ति करना मत्ता माना गया है और दूसरे में इन्द्रिय-सुल को इच्छा को अपने आचरण में स्थान देना फल व्य से व्युत्पन्न होना बताया गया है। इस प्रकार सुल को परमपुण्यार्थ मान कर कांठ महाशय के सिद्धान्त का अनुपयोग नहीं किया जा सकता। इतने यह निश्चित है कि यह दोनों तरफों का ऐक्य करना ही एक अनधिकार बेडा है।

सुलबाद की आलोचना हम पहले ही कर आए हैं। मनुष्य अपने सभी कामों में सुल की ही शोच नहीं करता है। धार्मिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सुलबाद के सिद्धान्त को भ्रमपूर्ण मानता है। मनुष्य अपने कामों से आत्म-सन्तोष प्राप्त करने की चेष्टा करता है न कि सुल। यह आत्म-सन्तोष कभी सुल की प्राप्ति से होता है और कभी सुल त्याग से।

सिद्धांतिक ने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है वह ठीक नहीं है। सिद्धांतिक ने इस विश्लेषण में वस्तु के विचार और उसके होने वाले स्व में भेद किया है। परन्तु इस प्रकार भेद सम्भव नहीं। किसी भी विचार के तीन पहलू होते हैं—ज्ञानात्मक क्रियात्मक और एगात्मक। एगात्मक पहलू को दूसरे दो पहलूओं से पृथक् नहीं किया जा सकता। यह सम्भव नहीं कि हम किसी वस्तु की प्राप्ति के सुल को प्यारे और उस वस्तु को न प्यारे। इस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु के प्राप्त करने की चेष्टा में जो आत्म-सन्तोष की अनुभूति करता है वह उस वस्तु के सुल के कारण ही नहीं करता बल्कि उस वस्तु के ज्ञान के कारण भी करता है। मनुष्य को संतोष देने वाली वस्तु तमक स्वतः ही है। मनुष्य की इच्छार्थ उसका स्वतः यत्न जाही है। उसे तब तक आत्म-सन्तोष नहीं होता जब तक कि वह अपने संतोष को ऊँचा-से-ऊँचा नहीं देख होता। मनुष्य के प्राथमिक स्वतः के लिए सुल की आवश्यकता है परन्तु उसका विवेकी स्वतः अपने आपको पूर्ण अथवा बृहद ऐतना चाहता है। अपनी पूर्णता का ज्ञान ही मनुष्य को संतोष देता है। वही मनुष्य का परम पुण्यार्थ है। सिद्धांतिक ने सुल को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ सिद्ध करके बड़ी मूल की है जो सुलचारियों

ने अथवा उपयोगितावादियों ने की है। उन्होंने अपने आप को तार्किक भूलों से बचाने की चेष्टा की है, पर वे अपने आप को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भूलों से बचा न सके।

सिजविक ने व्यावहारिक विवेक के दो अंग बताए हैं। व्यावहारिक विवेक मनुष्य को अपने और पराये सुख को एक ही दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु इस प्रकार की प्रेरणा वास्तविक है या कौंगी कल्पना मात्र, यह नहीं सिद्ध किया गया है। फिर अपने और पराये सुख में सदा विरोध रहता है। जिस व्यक्ति को अपने सुख की चिन्ता का अभ्यास रहता है, उसमें दूसरे के सुख की परवाह करने की योग्यता नहीं रहती, और जो व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख-वृद्धि करने का अभ्यास करता है, उसे अपने सुख की परवाह नहीं रहती। वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख वृद्धि की परवाह करता है, जो शारीरिक सुख को सुख समझता ही नहीं। अपने और दूसरों के सुख की प्राप्ति की चेष्टा समान रूप से करना सम्भव नहीं।

इसी प्रकार अपने एक समय के सुख और जीवन भर के सुख के बीच न्याय के नियम को वर्तना सम्भव नहीं। सुख की कीमत करने वाला व्यक्ति प्रायः वर्तमान सुख को ही मूल्यवान मानता है, उसे भावी सुख की परवाह नहीं रहती। जिस तरह पराये सुख का विचार सुख नहीं है, उसी प्रकार भावी सुख का विचार भी सुख नहीं है। यदि पराये अथवा भावी सुख के विचार अपने और वर्तमान सुख के उपभोग से हमें रोकते हैं, तो इस रोकने की प्रक्रिया से सुखवाद की सिद्धि नहीं होती, वरन् उसका खडन ही होता है। सच्चा सुखवादी वर्तमान काल के अपने ही सुख की सबसे अधिक कीमत करता है। जब वह दूसरों के सुख की परवाह करने लगता है, तथा अपने जीवन भर सुखी रहने का विचार मन में लाता है, तो वह सुखवादी नहीं रह जाता, बल्कि विवेकवादी बन जाता है।

इस प्रकार सिजविक ने अन्तः अनुभूति अथवा विवेकवाद को सुखवाद के सिद्धान्तों से मिलाकर सुखवाद का पक्ष पुष्ट न करके उसके आधार-स्तम्भ को ही गिरा दिया है।

प्रश्न

- १ नैतिक सुखवाद क्या है ? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में क्या भेद है ।
- २ स्वार्थ सुखवाद और परार्थ सुखवाद में क्या भेद है ? इस प्रश्न में ईश्वर रत्न महाराज के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए उसे स्पष्ट कीजिये ।
- ३ परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है ? वैयस्य महाराज के विचारों को स्पष्ट कीजिये और जिस के विचारों से उनकी प्रशंसा कीजिये ।
- ४ सुखवाद मनुष्य को सुखी न बनाकर दुःखी ही बनायेगा—यह कथन क्यों तक सत्य है ? इस विषय में श्रीग महाराज की सुझावों का स्पष्ट कीजिये ।
- ५ मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का आधार क्यों तक बन सकता है ? क्या यह कहना ठीक है कि यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सत्य है तो नैतिक सुखवाद को अक्षर्य ही मिला होगा चाहिये ।
- ६ सिद्धांतिक महाराज के सुखवाद की विशेषता क्या है ? मनुष्य का व्यावहारिक विवेक उसके कर्तव्य के निर्वाह में क्यों तक काम करता है ?

तेरहवाँ प्रकरण

प्रकृतिवाद

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त—प्रकृतिवाद नैतिकता का एक पुराना सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक जीवन ही भला जीवन है, और अप्राकृतिक जीवन ही बुरा है। जो आचरण प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, उसे हमें भला आचरण कहना चाहिए, और जो उन नियमों की अवहेलना करता है, उसे हमें बुरा आचरण अर्थात् अनैतिक आचरण कहना चाहिए। जिस प्रकार ससार के अन्य प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति के नियमों का पालन करना उचित है। मनुष्य यदि प्रकृति से अपने कर्त्तव्य के विषय में शिक्षा नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में अपने कर्त्तव्य के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ उठती हैं, पर इन कल्पनाओं का कोई ठोस आधार नहीं रहता। प्रकृति की क्रियाएँ प्रत्यक्ष हैं। इन्हें आधार मानकर हम किसी निश्चित मत पर पहुँच सकते हैं, और अपने जीवन के लिए उचित मार्ग निकाल सकते हैं।

प्रकृतिवाद की आवश्यकता—प्रकृतिवाद रूढ़वाद का विरोधी है। साधारणतः मनुष्य अपने धर्माधर्म का निर्णय धार्मिक पुस्तकों से करते हैं, इन धार्मिक पुस्तकों में किसी महान् पुरुष की कही हुई बातें लिखी रहती हैं। दूसरे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन कर देते हैं। कभी-कभी धर्म-पुस्तकों के उपदेश, देश और काल के प्रतिकूल होते हैं। महान् पुरुषों ने जो उपदेश दिए थे, वे उस समय के लिए उपयुक्त थे, और वे किसी विशेष देश के लोगों के लिए दिए गए थे। पर उनके धर्मोपदेशों का प्रचार अनेक देशों में हो गया है, और अब समय भी बदल गया

है। अतएव उनके बहुत से उपदेश देश और काल के उपयुक्त नहीं हैं पर धर्म के पुरोहित उनके उपदेशों पर लोगों की भ्रमा बनाये रखने की चेष्टा करते हैं। इसलिए वे धर्म पुस्तकों पर अनेक प्रकार की टीकामें और वार्तामें लिखते हैं। इस प्रकार पुराने पैगम्बरों के कहे हुए चोड़े से छीसे-सादे वाक्य बड़ी-बड़ी पोषियों का रूप धारण कर लेते हैं। जब कभी मनुष्य को धर्म का निर्णय करना पड़ता है, तो उसे धर्म के इन पुरोहितों की शरण लेनी पड़ती है। वे लोग कष्ट व्याकृत व्यक्त का निर्णय अपनी पोषियों के आधार पर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने स्वल्प चिन्तन की शक्ति को लो देता है।

धर्म पुस्तकों में कहे गये उपदेशों में विरोध होते हैं। बुनियात में कई धर्म हैं, और उनकी धर्म पुस्तकें विभिन्न प्रकार की बातों का धर्म बताती हैं। जब दो धर्म-पुस्तकों की बातों में विरोध हो तो यह असत्य का निर्णय कैसे किया जाय? मनुष्य धर्म-पुस्तकों को अपना पय-प्रदर्शक बनाकर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है और बड़ी बड़ी लड़ाइयों भी लड़ता है। इससे जीवन सुखी न होकर दुःखी ही होता है। विशाल-युग के पूर्व यूरोप में ईसाई धर्म का सर्व प्रचार था। सभी लोग पादरियों को देवता के समान पूजते और उनकी बातों की बिना किसी मुत्ताचीनी के मानते थे। लोगों की इस मूर्खता के कारण पादरियों ने काम उठाया। उन्होंने अपने जीवन को सब क्लेशों से भरा दिया और सब प्रकार के दुष्टाचारों की मुत्ताचीनी किया था वे उसके प्राय हो जाते थे। स्वल्प चिन्तन करने वाला अधर्मी समझ जाता था और धर्म पर किसी प्रकार आशेष करने वाले अधर्मा वाइविल में लिखी बातों के प्रतिकूल किसी सत्य को दर्शाने वाले व्यक्ति को वे भिन्दा ही कता जाते थे। इस प्रकार धर्म के नाते सत्य का गला घोंटा जाता था। स्वल्प चिन्तन पाप समझ जाता था। अतः प्रचार हमारे पड़ोस और पुरोहित शास्त्र के विरुद्ध किसी बात को कह नहीं सकते और स्वल्प चिन्तन करने वाले व्यक्ति का दमन करते हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन यूरोप में प्यरी लोग वाइविल के विरुद्ध किसी भी सिद्धान्त का प्रचार होने नहीं देते थे। जो ऐसे सिद्धान्त अथवा मत का प्रचार करता था उसका वे दमन करते थे। वारे यूरोप में रुढ़िवाद फैला हुआ था।

इसके कारण समाज के कुछ लोग सुख और आराम से रहते थे। और बाकी लोग पादरी और जमींदारों की गुलामी किया करते थे। वे इसी को अपना धर्म समझते थे।

उक्त सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए ही प्रकृतिवाद का प्रचार हुआ। प्रकृतिवाद पुरानी रूढ़ियों और विचार परम्पराओं की आलोचना करता है। प्रकृतिवाद मनुष्य की बुद्धि को आस-वचन, परम्परागत विचार तथा धर्म पुस्तकों के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा करता है। प्रकृतिवादी विश्वास करता है, कि जिस प्रकार पुराने लोग अपने कर्त्तव्य का निर्णय कर सके, उसी प्रकार हम भी अपने कर्त्तव्य का निर्णय कर सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कर्त्तव्य-पथ को जान लेता है, तो हम भी अपने कर्त्तव्य-पथ को जान सकते हैं, हमें उसकी मानसिक गुलामी करने की आवश्यकता क्या है? प्रकृतिवादी पुस्तकों को गुरु न बनाकर प्रकृति को ही अपना गुरु बनाता है। मनुष्य सड़ी-पुरानी विचारधारा में पड़कर मरता रहता है, उसे इससे मुक्त करना प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। प्रकृति सदा नये विचार उत्पन्न करती है, और मनुष्य को उचित और 'अनुचित का ज्ञान कराती रहती है।

प्रकृतिवादी उसी सत्य को सच्चा मानता है, जो अनुभव-गम्य है। वह किसी के कहे हुए सत्य को नहीं मानता। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई बात कहे, तो प्रकृतिवाद के अनुसार उसकी प्रामाणिकता का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर करना चाहिए। कोई बात, चाहे वह कितने ही विद्वान व्यक्ति अथवा धर्म ग्रन्थ की कही हुई क्यों न हो—और उसको कितने ही लोग क्यों न मानते हों, यदि वह अपने अनुभव में सत्य नहीं उतरती, तो उसे कदापि न मानना चाहिये।

प्रकृतिवाद के प्रकार—सुखवाद के समान प्रकृतिवाद कई मतों का सूचक शब्द बन गया है। इसके अन्तर्गत कई विरोधी सिद्धान्तों का समावेश होता है। कुछ प्रकृतिवादी विवेकवादी^१ (सदविचारवादी) हैं, जो चैतन्यसत्ता को ससार का तत्त्व अथवा संचालनकर्त्ता मानते हैं, और कुछ प्रकृतिवादी जड़वादी^२ हैं,

किन्हीं चैतन्य सत्ता के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं है। प्राचीन समय के कुछ यूनानी दार्शनिक अपने आपका प्रकृतिवाद करते थे पर वे चैतन सत्ता का जगत् का उत्पन्न और उसकी क्रियाओं का संभालन करने अज्ञा मानते थे। इस तरह स्टोइक मत के प्रबलक केनो महाशय अपने मत को प्रकृतिवाद अपना स्वभाववाद कहते थे। पर उनके कथनानुसार सत्ता की सभी क्रियाओं का संभालन विश्वव्यापी विवेक के द्वारा अर्थात् चैतन सत्ता के द्वारा होता है। यही चैतन सत्ता हमारे मन में भी विचार के रूप में काम करती है। जब हम विवेक से काम लेते हैं, तो हम इस चैतन सत्ता से अपना एकत्व स्थापित करते हैं। अतः प्रकार सामूहिक विवेक धारे अस्त का संभालन करता है, उसी प्रकार अपनी क्रियाओं को भी विवेक के द्वारा संभालित करने से समष्टि के साथ हमारी एकता स्थापित होती है। इस एकता को ध्यान में रखकर आचरण करना ही प्राकृतिक आचरण करना है। जो मनुष्य अपने आप को किसी प्रकार के प्रसोमनों में डालकर अपने विवेक के प्रतिकूल आचरण करता है, वह अमाकृतिकता को चरितार्थ करता है।

अपने आप पर समूह नियन्त्रण रखने में ही निबैकशीलता है। इस प्रकार के नियन्त्रण की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व मानसिक अभ्यास (ट्रेनिंग) की आवश्यकता है। यह अभ्यास अपनी इन्द्रियों को वश में लाने का अभ्यास है। जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने में अभ्यस्त नहीं है वह समय आने पर प्रसोमनों और मानसिक बेगों के बिना काम नहीं कर सकता। ये उसके विवेक को बेठिकाने कर देते हैं। अतएव बर्म-सफ्ट के समय उचित काम कर सकने की योग्यता प्राप्त करने के लिए और इन्द्रियों को वश में रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। वह अभ्यास कठोर जीवन यापन का अभ्यास है। आराम से रहने वाले लोग अपनी इन्द्रियों पर अधिकतर प्रभुत्व नहीं कर सकते। बिसे बिसेन्द्रिय होना है उसे दृढ़ और साहस के अभ्यास की आवश्यकता है। उसे अनेक प्रकार के मत और उपवास करने पड़ेंगे। इस तरह छोड़कर मत के अनुसार इन्द्रियनिग्रह का जीवन ही प्राकृतिक जीवन है। जो मनुष्य किन्ना ही अधिक संयमी है और मूढ़ तथा शीतोष्ण को सह सकता है वह

प्रकृतिवाद को अपने जीवन में उतना ही चर्चित करता है । स्टोइक मत में विवेकवाद और प्रकृतिवाद का एकत्व है ।

दैविक प्रकृतिवाद^१—आधुनिक युग के आरम्भ में यूरोप में प्रकृतिवाद के सिद्धान्त का प्रवर्तन फ्रान्स के क्रान्तिकारी विद्वान् जेकीस रुसो महाशय ने किया । रुसो महाशय जड़वादी नहीं थे । वे चैतन्य सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करते थे । पर वे समाज की रूढ़ियों और उसमें प्रचलित रूढ़िवादी धर्म के विरोधी थे । वे उनका उन्मूलन करना चाहते थे । वे कृत्रिमता को हटाकर स्वाभाविकता को मनुष्य के जीवन में लाना चाहते थे । उन्होंने स्वाभाविक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया । इस स्वाभाविक धर्म को हम पुस्तकों तथा समाज के रूढ़िवादी विचारों से न सीखकर प्रकृति देवी से सीखते हैं । रुसो महाशय के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु, सृष्टिकर्त्ता के हाथों से आने के कारण, सुन्दर होती है, और वह मनुष्य के हाथ में आकर ही भ्रष्ट होती है। अतएव भला आचरण वही है, जो प्राकृतिक है, और जिसमें किसी प्रकार की झूठ और कृत्रिमता के लिए स्थान नहीं है । यदि मनुष्य अपने ऊपर आप को निर्भर कर दे, तो वह अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों और पापों से मुक्त रहेगा । सम्यक्ता मनुष्य को चतुर और चालाक बनाती है, वह उसे भला नहीं बनाती । भला बनने के लिए मनुष्य को प्रकृति-देवी की शरण लेनी चाहिये ।

जड़वादी प्रकृतिवाद—उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रकृतिवाद से भिन्न जड़वादी प्रकृतिवाद है । जड़वादी प्रकृतिवाद के सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रवर्त्तक इंग्लैंड के दार्शनिक हरवर्ट स्पेन्सर महाशय हैं । अब प्रकृतिवाद का जो रूप उन्होंने दिया, उसे प्रकृतिवाद का वास्तविक रूप माना जाता है । अतएव प्रकृतिवाद के सिद्धान्त को समुचित रूप से जानने के लिए हरवर्ट स्पेन्सर महाशय के विचारों की मुख्य बातों को समझना आवश्यक है ।

1 Spiritualistic naturalism.

“Every thing is beautiful as it comes from the hands of the Author of things every thing corrupts in the hands of man” —

जड़वादी प्रकृतिवाद का आधार

जड़वादी प्रकृतिवाद का आधार जीवन विज्ञान के वे सिद्धान्त हैं, जिनका अन्वेषण भीडार्बिने महाशय ने किया है। डार्विन के अनुसार प्राणियों के जीवन के विकास में निम्नलिखित चार क्रियायें काम करती हैं।

- (१) जीवन के लिए युद्ध^१
- (२) आकस्मिक नवीनत्व का उद्भव^२
- (३) प्राकृतिक चुनाव^३
- (४) वंशानुक्रम द्वारा वारस^४

संसार में अनेक प्राणी हैं। वे अपनी संख्याओं की उत्पत्ति करते रहते हैं। योंही ही समय में वे इतने बढ़ जाते हैं कि उनके लिए भोजन की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में उनमें भोजन के लिए आपस में युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। इस युद्ध में एक प्राणी दूसरे से भोजन छीनने की चेष्टा करता है उस पर अधिकार जमाने की चेष्टा करता है, अपना उसे नष्ट कर डालता है। प्राणी का संसारिक जीवन ही एक संग्राम है। इसमें बलवान प्राणी निर्बल को सदा नष्ट करते रहते हैं और अयोग्य नष्ट हो जाते हैं।

जीवन की लड़ाई कुछ समय एक ही प्रकार के प्राणियों में कुछ नवीनता आती है अर्थात् नये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इनका उत्पन्न होना आकस्मिक होता है। यदि ये नये गुण उस प्राणी के जीवन-संग्राम में सहायक हुए तो वह प्राणी बच जाता है। वह दूसरे प्राणियों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। पर कभी-कभी किसी व्यक्ति के प्राणियों में ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो उन्हें जीवन-संग्राम में सहायता न देकर उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। जिन प्राणियों में जीवन-संग्राम में सहायता देने वाले गुणों का विकास हो जाता है वे बच जाते हैं। उनका बच जाना ही प्राकृतिक चुनाव कहलाता है।

1 Struggle for Existence 2. Chance variation.

3. Natural Selection. 4 Transmission through heredity

प्राणी के अच्छे गुण वे कहे जायेंगे, जो संग्राम में उसके सहायक हों, अर्थात् जिनके कारण वह ससार में अपना जीवन सुरक्षित रख सके, और बुरे गुण वे कहलायेंगे, जिनके कारण उसका विनाश हो ।

प्राकृतिक चुनाव में वे प्राणी बच जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को बना लेने की योग्यता होती है, अर्थात् जिनमें ऐसे गुण हैं, जिससे वे बदलते हुए प्रकृति के वातावरण के अनुसार अपने आचरण को बना लेते हैं । जिन प्राणियों में यह गुण नहीं होता, वे नष्ट हो जाते हैं । प्रकृति किसी प्राणी के प्रति दया नहीं करती, वह सदा योग्य प्राणी की रक्षा करती है, और अयोग्य लोगों को ससार से निकाल बाहर करती है । योग्य प्राणी वह है, जो प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त करता है, अर्थात् जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता रहता है ।

प्राकृतिक चुनाव होने पर जो प्राणी बच जाते हैं, उनकी सन्तान ही ससार में रहती है । वशानुक्रम के अनुसार योग्य प्राणियों की सन्तान ससार में समृद्ध होती है, अर्थात् ससार में बच रहनेवाले प्राणी वे हैं, जिनके पूर्वज अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार बनाने में समर्थ हुए ।

मानव समाज के विकास का प्राकृतिक क्रम—उस प्राकृतिक जीवन-विकास के नियम को जब हम मानव समाज के विकास में घटित करके देखते हैं, तो उसकी सत्यता बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है । मानव समाज में वे लोग ही उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ ऐसे गुण हैं, जिससे वे दूसरे मनुष्यों से जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकें, और अपने आप को वातावरण के अनुसार बना सकें । जिन लोगों में मानसिक बढता रहती है, और जो इसके कारण रूढ़िवादी बने रहते हैं, वे वातावरण के अनुसार बना लेनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं । जो लोग सदा किसी नई बात की खोज में रहते हैं, और किसी भी प्रकार के नये आविष्कार से लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं, वे जीवन-संग्राम में सफल होते हैं । पुराने समय में लोग तीर, तलवार, भाले आदि से लड़ते थे । जव-वारुद का आविष्कार हुआ, तो जिन लोगों ने इससे पहले-पहल लाभ उठाया, वे दूसरे लोगों पर सरलता से विजय प्राप्त कर सके । उसी प्रकार आधुनिक काल में केवल शूर-वीरता पर

भरोसा करनेवाले व्यक्ति बिचपी नहीं होते। जो लोग बहुतों से काम लेते हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों से लाभ उठाते हैं, वे ही बिचपी होते हैं। पहले पहल अमेरिका ने एटम्बम (अणुबम) बनाया, अतएव वह संकटा से आपन पर विषय प्राप्त कर सका।

मनुष्य केवल वैज्ञानिक आविष्कारों से ही नहीं बल्कि नये प्रकार के सामाजिक विचारों से भी बली होता है। जो लोग नये विचारों का स्वागत करते हैं, और योग्य विचारों के अनुसार अपने सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन करते रहते हैं वे जीवित रहते हैं और अनेक प्रकार की उन्नति करते हैं। इसके प्रतिकूल रुढ़िवादी लोग सदा अचल रहते और दूम्रों के गुलाम हो जाते हैं। पर यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार की नवीनता कल्याण करी नहीं होती। प्रकृतिवाद के अनुसार वह नवीनता मली है जिससे मनुष्य को प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त हो अर्थात् जिससे मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार बनाने में समर्थ हो।

स्पेन्सर महाशय का प्रकृतिवाद

सुखवाद की आलोचना—स्पेन्सर महाशय के प्रकृतिवाद का प्रधान आधार कार्बिन महाशय के जीवन-विचार का प्राकृतिक सिद्धान्त है। इसके अतिरिक्त सुखवाद के सिद्धान्त से भी उन्होंने अपने विचार का समर्थन स्थापित करने की चेष्टा की है। सुखवाद की समर्थोचना करते हुए हर्बर्ट स्पेन्सर महाशय कहते हैं कि सुख के मापने का कोई मापदण्ड नहीं हो सकता। किसी क्रिया में किसी व्यक्ति को कम और किसी को अधिक सुख मिलता है। फिर सब के सुख को जोड़ना भी कठिन है। सुख व्यक्तिगत अनुभव है इसके द्वारा आचरण की मलाई और दुःख का अनुभव कैसे लगाया जा सकता है? स्पेन्सर महाशय के विचारानुसार आचरण की मलाई और दुःख प्रत्यक्षरूप से दिखाई देने की आदि-अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति किसी भी आचरण को देखकर यह कह सके कि यह मला है अथवा दुःख। इसके लिये हमें प्राकृतिक परीक्षाम पर विचार करना होगा।

प्रकृतिवाद का नैतिक अर्थ—प्रकृतिवाद के अनुसार वह आचरण

भला है, जिससे मनुष्य को जीवन की सम्पूर्णता प्राप्त होती है। हरवर्ट स्पेन्सर ने “सम्पूर्ण जीवन”^१ को मनुष्य के आचरण का आदर्श निश्चित किया है। जीवन की सम्पूर्णता अपने आपको वातावरण के अनुसार बनाने से प्राप्त होती है। वातावरण के अनुसार आचरण करना ही भला है, और उसके प्रतिकूल आचरण बुरा है, क्योंकि इससे जीवन की सम्पूर्णता की प्राप्ति तो दूर रही, उसके अन्त हो जाने की ही सम्भावना है। जिस प्रकार हम चींटी के भोजन इकट्ठा करने के उद्योग को भला कहते हैं, क्योंकि इससे उसके प्राण की रक्षा होती है, उसी प्रकार हम मनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राण की रक्षा हो और जिससे वह अधिक-से-अधिक काम कर सके।

सम्पूर्णता का माप, जीवन की लम्बाई और चौड़ाई—जीवन की सम्पूर्णता दो प्रकार से मापी जाती है, एक जीवन की लम्बाई, और दूसरी उसकी चौड़ाई से। जीवन की लम्बाई आयु से जानी जाती है। अच्छा कार्य वह है, जिससे मनुष्य दीर्घजीवी हो। जिस प्रकार के आचरण से मनुष्य अल्पायु हो जाता है, वह आचरण बुरा है। नैतिकता के माप के लिये वैयक्तिक जीवन को ही नहीं बल्कि, पूरे समाज के जीवन को ध्यान में रखना चाहिए।

जीवन की चौड़ाई जीवनोपयोगी कार्यों की संख्या से मापी जाती है। कितने ही लोग सौ वर्ष तक जीते हैं, पर सप्तर में कोई महत्व का काम नहीं करते। उन्हें दुनियाँ के अधिक लोग जानते भी नहीं। कुछ लोग तीस पैंतीस वर्ष ही जीते हैं, पर वे बड़े-बड़े महत्व के कार्य कर जाते हैं। वे जितने काल तक जीते हैं, सदा किसी-न-किसी महान् कार्य में लगे रहते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार दूसरे प्रकार के लोग पहले प्रकार के लोगों से उच्चकोटि के हैं। नैतिक दृष्टि से उनका आचरण अच्छा माना जायगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही अधिक जीवनोपयोगी क्रियाएँ करता है, वह उतना ही उच्चकोटि का व्यक्ति है, उसका आचरण उतना ही अच्छा है।

सुखवाद का स्थान—किसी भी प्रकार के आचरण की नैतिकता उस आचरण में सुख की उत्पत्ति से शत होती है, और जीवन को विनाश करनेवाली क्रियाएँ दुखदाई होती हैं। जब हम दूध पीते हैं, तो सुख की अनुभूति

करते हैं जब सबे गले फटा की सा लेते हैं, तो मुल का अनुभव करते हैं। मित्रों से मिलना, मोक्ष में शामिल होना, अथवा विवाह करना सभी की अपेक्षा लगता है। अकेले रहना लड़ना भगड़ना और कष्ट लड़ना दुष्ट लगता है। परसे प्रकार की क्रियायें जीवनोपयोगी हैं और वृत्तरे प्रकार की जीवन विनष्टक। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जीवनोपयोगी कार्यों में मुल और मुल को आभार की भलाई और दुर्गति का मापदण्ड नहीं बनाया जा सकता। कभी-कभी मुल ऐसे बाले काम जीवन के लिये हितकर नहीं होते और कभी-कभी कष्टदायक काम जीवन के लिये उपयोगी होते हैं। विनाशिता शराबखोरी आदि से मुल होता है पर इनसे जीवन का विनाश होता है। इसी तरह बीमारी की अवस्था में कष्टी दवा पीने से कष्ट होता है, पर यह कार्य जीवनोपयोगी है। मुल और जीवनोपयोगी क्रियाओं में इस प्रकार का वैरम्य संसार की अपूर्वता के कारण पाया जाता है। स्नेह महाशय एक ऐसी आदर्श स्थिति की कल्पना भी करते हैं, जब सभी जीवनोपयोगी क्रियायें सुखदाई और जीवन को हानि पहुँचाने वाली सभी क्रियायें दुःखदाई होती। हमारी वर्तमान अवस्था में मुल को भले काम अथवा जीवनोपयोगी कार्यों का सर्वोत्तम माना जा सकता है, मुल को आभार की भलाई अथवा दुर्गति का माप नहीं माना जा सकता।

महतिवाद के मापदण्ड का उपयोग—स्नेह के मापदण्ड के अनुसार शठ बोलना खोरी करना व्यभिचार करना आदि काम इतलिये बुरे हैं कि इनसे मनुष्य के जीवन की सम्पूर्णता की प्राप्ति में बाधा होती है। परसे तो उसके जीवन का अन्त होना ही जाने की सम्भावना रहती है, और दूसरे जीवन में इन कामों के कारण मनुष्य अपने आप को समाज से बहिष्कृत कर लेता है, और इसके कारण वह अपने जीवन को बहुत विफल नहीं कर पाता, बिना कामकाय वह कर सकता है। तब मापदण्ड आधारित कार्य और उपम जीवन को प्राप्ति प्रदान करते हैं और उसे समाज के लिये अधिक उपयोगी बनाते हैं, इसीलिए ये काम भले काम हैं। स्नेह महाशय तब और पण एकान्तवादी तब अविवाहित जीवन को मत्ता जीवन नहीं कहेंगे क्योंकि इस प्रकार के कामों से व्यक्ति अपने आपको निरुत्तम बनाता है, और जीवनोपयोगी क्रियाओं से अपने आपको बहिष्कृत करता है। बिना बात से मनुष्य की क्रिया

शीलता में बाधा पड़ती है, स्पेन्सर महाशय के अनुसार वह अनैतिक और त्याज्य है। वही काम भला है, जिससे मनुष्य की कार्यशीलता को प्रोत्साहन मिले।

प्रकृतिवाद की आलोचना

प्राकृतिक और नैतिक आचरण में भेद—प्राकृतिक आचरण को भला आचरण मानना प्रकृतिवाद का मूल सिद्धान्त है। जिस प्रकार निम्न वर्ग के प्राणियों के आचरण को अच्छाई और बुराई उनकी प्रकृति के अनुसार मापी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के आचरण को प्रकृति के अनुसार चलने से मापा गया है। वातावरण के अनुसार कार्यशीलता को भला और वातावरण के विरुद्ध चलने को प्रकृतिवाद में बुरा माना गया है। प्रकृतिवाद का यह मूल सिद्धान्त दोषपूर्ण है। यदि इस सिद्धान्त को हम मान लें, तो मनुष्य का नैतिक आचरण आदर्श आचरण होगा। फिर किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा की आवश्यकता ही क्या रहेगी? प्रत्येक प्राणी वातावरण की अनुकूलता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसके लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे दूसरे प्राणी जीवन के संग्राम में काम करते हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी काम करे, तो वह भी दूसरे प्राणियों के समान पशुवर्ग में होगा। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक मनुष्य की विशेषता है, और इस विवेक का सबसे महत्व का कार्य धर्म और अधर्म के निर्णय में देखा जाता है। दूसरे प्राणियों में विवेक-शक्ति नहीं होती है, अतएव प्रकृति उनको जैसा काम करने के लिये प्रेरित करती है, वे वैसा ही काम करने लगते हैं। उनके जीवन में सुख-दुःख विनियमन का नियम काम करता है, अर्थात् सुखदायी कामों को वे करते हैं और दुःखदायी कामों से अपने आपको बचाते हैं। मनुष्य में इस प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल आचरण करने की क्षमता है। वह जिस काम को भला समझता है, उसे कर सकता है, चाहे उसमें उसे कितना ही कष्ट क्यों न हो और उसके प्राण का अन्त ही क्यों न हो जाय। वातावरण की अनुकूलता की प्राप्ति को मनुष्य का नैतिक आदर्श मान लेना, उसे विवेकशीलता से गिराना और पशुवत् बनाना है।

चरित्र विकास के प्रतिकूल—वातावरण की अनुकूलता की करना स्वाभाविक है। इसमें मनुष्य को अपने विवेक अथवा इच्छाशक्ति

करते हैं, अब सड़े गले धूल को त्याग लेते हैं, तो दुःख का अनुभव करते हैं। मित्रों से मिलना मोक्ष में शामिल होना, अपना विवाह करना सभी की प्रवृत्ति लगता है। प्रेम करना, लड़ना-भगड़ना और क्रोध करना कुछ लगता है। परते प्रश्न की क्रियायें जीवनोपयोगी हैं और दूसरे प्रकार की जीवन विनाशक। इस प्रकार हम हेतु हैं, कि जीवनोपयोगी कार्यों में दुःख और दुःख को आपस में मिलाए और दुःख का मापदण्ड नहीं बनाया जा सकता। कभी-कभी दुःख देने वाला काम जीवन के लिये हितकर नहीं होते, और कभी-कभी कष्टदायक काम जीवन के लिये उपयोगी होते हैं। विज्ञातिता शराबखोरी आदि से दुःख होता है, पर इनसे जीवन का विनाश होता है। इसी तरह बीमारी की अवस्था में कड़वी दवा पीने से कष्ट होता है, पर वह कार्य जीवनोपयोगी है। दुःख और जीवनोपयोगी क्रियाओं में इस प्रकार का वैयक्तिक संतार की अपूर्वता के कारण पाया जाता है। स्केन्डर महाशय एक ऐसी आदर्श स्थिति की कल्पना भी करते हैं, जब सभी जीवनोपयोगी क्रियायें दुःखपूर्ण और जीवन को हानि पहुँचाने वाली सभी क्रियायें दुःखपूर्ण होंगी। हमारी वर्तमान अवस्था में दुःख को अपने काम अपना जीवनोपयोगी कार्यों का सकेत माना जा सकता है, दुःख को आपस की मलाई अपना दुःख का माप नहीं माना जा सकता।

प्रतिनिधित्व के मापदण्ड का उपयोग—स्केन्डर के मतानुसार कुछ बातें करनी, धर्मिण्य करना आदि काम इसलिये कुरे हैं कि इनसे मनुष्य के जीवन की सम्पूर्णता की प्राप्ति में बाधा होती है। पहले तो उनके जीवन का अन्त शीघ्र हो जाना की सम्भावना रहती है, और दूसरे जीवन में इन कार्यों के कारण मनुष्य अपने आप को सम्भव से बहिष्कृत कर लेता है, और इसके कारण वह अपने जीवन को उठना विवशित नहीं कर पाता, बितना अन्यथा वह कर सकता है। साथ मापदण्ड आधारित कार्य और संयम जीवन को प्राप्ति प्रदान करते हैं, और उसे सम्भव के लिये अधिक उपयोगी बनाते हैं। इसीलिये ये काम मले काम हैं। स्केन्डर महाशय तप और त्याग परान्तवास तथा अविवाहित जीवन को मला जीवन नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रकार के कामों से व्यक्ति अपने आपको निकम्मा बनाता है, और जीवनोपयोगी क्रियाओं से अपने आपको वंचित करता है। बित बात से मनुष्य की क्रिया

कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर में क्षणभर भी निकम्मा नहीं रहता, वह गुमराह हो। उनके काम से अन्त में ससार का कल्याण न होकर उसका विनाश हो। नेपोलियन और हिटलर के जीवन में सदा क्रियाओं की वृद्धि देखी जाती थी। जितने काम इन लोगों ने किये, उतने उनके समकालीन किसी व्यक्ति ने नहीं किये। पर तिस भर भी उनके जीवन को हम सफल जीवन नहीं कहते। इसका कारण यह नहीं, कि उनके जीवन में क्रियाओं की कमी पाई जाती है, वरन् उनके काम का समाज के लिये अकल्याणकारी होना है। नेपोलियन और हिटलर ने अपने जीवन में एक प्रकार से प्रकृतिवाद के नियम को ही चरितार्थ किया है। वे बलवान होकर ससार पर शासन करना चाहते थे। यह एक स्वाभाविक इच्छा है, और प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के अनुसार है। पर इसी इच्छा ने उनका विनाश कर डाला। प्रकृतिवाद के मानने से सभी लोगों की मति उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार की मति उक्त दो तानाशाहों की थी, और फिर वे अपने आचरण में दूसरों के हित की चिन्ता न करके, अपने आपको ही सबसे उन्नतिशील बनाने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार प्रकृतिवाद का प्रचार मानव-समाज का विनाशक है। क्रियाओं की भलाई और बुराई का मापदण्ड हमें क्रियाओं के अतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा। वे ही क्रियायें भली हैं, जो मनुष्य के निश्चित आदर्श के अनुसार हों। जिन क्रियाओं में लक्ष्य का ध्यान नहीं, वे भली नहीं कही जा सकती। ऐसी क्रियाओं से अपने आपको रोकना ही नैतिकता का पालन करना है। अस्तु, हर स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता, कि क्रियाओं को न करने वाला व्यक्ति क्रियाओं के करनेवाले व्यक्ति से निम्नकोटि का है। लोक कल्याण की क्रियाओं के करनेवाले व्यक्ति को ही हम ऐसी क्रियाओं के न करनेवाले व्यक्ति से भला कह सकते हैं।

आध्यात्मिक प्रयत्न को अवहेलना—कितने ही लोगों के जीवन में देखा जाता है, कि बाह्य क्रियायें बहुत कम होती हैं, पर उनका आन्तरिक जीवन बड़े ही उच्च कोटि का होता है। कितने ही दार्शनिकों के जीवन में कोई भी विशेष महत्व की घटना घटित नहीं होती। उनके विचार भी कभी-कभी दूसरे ही व्यक्ति लिखते हैं। पर तो भी हम उनके जीवन को उच्च स्तर का मानते हैं। बुद्ध भगवान् भिक्षुओं को न केवल अनेक बाह्य क्रियाओं से अपने आपको रोकने का

मही होना पड़ता। मनुष्य में मानविक हृदय तभी आती है जब उसे ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल आचार्य करना पड़ता है। जिस मनुष्य का ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल आचार्य करने का बितना अधिक अभ्यास है उसकी इच्छाशक्ति और परिश्रम उतना ही बढ़ जाने हैं। यदि पशु जीवन ही मानव जीवन का आदर्श बन जाय, तो मनुष्य और पशु में भेद ही क्या रहेगा? और जब यह भेद नहीं है, तो मनुष्य को कतल्य शास्त्र या नीतिकता के बिचार की आवश्यकता क्या होगी।

प्राथमिक जीवन का नियम है कि उनमें भी शक्तिशाली होता है वह दूसरों को अपने नियन्त्रण में कर लेता है। यदि निर्बल को बली पशु मार डाले तो इसे कुछ नहीं समझ्य। मरता, क्योंकि उसके लिए वह स्वाभाविक है। पशु अपने पुत्र अथवा बड़े भ्राता-पिता की सेवा करते हुए नहीं देखे जाते, पर मनुष्य जीवन में निषर्तों को नष्ट करने की चेष्टा न करना अपने आभिन्न सम्बन्धियों की सहायता और सेवा करना भला माना जाता है। इस प्रकार का आचर्य प्राकृतिक आचर्य नहीं, अपितु सांस्कृतिक निष्पत्ति का परिणाम है। मनुष्य में अपने स्वार्थ के प्रतिकूल काम करने की सामर्थ्य है। वह अपने स्वार्थ को अपने विरोध के नियन्त्रण में रक्त सकता है और जिस काम को वह भला समझता है उसके लिये अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। वह समस्त पशुओं में नहीं है। उनमें विचार करने की शक्ति ही नहीं तथा गले और धुरे का विरोध उनमें कैसे आ सकता है। पशु मीमेन्सु होता है और वह इतने परे नहीं आ सकता। मनुष्य भी मीमेन्सु होता है पर वह अपनी मीमेन्सुओं के परे आ सकता है। वह अपनी इच्छाओं को अपने विरोध के नियन्त्रण में रक्त सकता है। वह भयावही स्थिति में निरंतर हो सकता है और अपने काम और लोभ के आँखों को रोक सकता है। अतएव मानव स्वभाव की सम्मनना पशु-स्वभाव से नहीं की जा सकती और मन व के आचर्य का आदर्श वह नहीं बनाया जा सकता, जो पशु के आचर्य का है।

क्रियावाद् और नैतिकता का ऐक्य—हरबर्ट स्पेन्सर महाशय के कथ मानुष वह जीवन भला है जिसमें जीवन को प्रशिक्षित करनेवाली अधिक-से अधिक क्रियायें होती हों। अर्थात् हरबर्ट स्पेन्सर महाशय क्रियाओं की महार्थ और दुर्गर्ह का माप क्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। पर वह सम्भव है

हाथ धोना पड़े, तो भी उसे करना चाहिये । ससार में उच्च कोटि के लोग वे नहीं होते, जो परिस्थिति के अनुभार अपने आपको मोड़ते रहते हैं, वरन् वे होते हैं, जो सत्य के लिये परिस्थितियों का सामना करते और अनेक प्रकार के कष्ट सहते तथा अपने प्राण तक विसर्जन करने को तैयार रहते हैं । भगवान् बुद्ध, ईशा, सूकरात, लूथर, दयानन्द आदि को हम उनकी अवसरवादिता के कारण नहीं, वरन् सिद्धान्तवादिता के कारण स्मरण रखते हैं ।

जीवन की चौड़ाई मापने में कठिनाई—स्पेन्सर महाशय ने सम्पूर्ण जीवन का जो माप-दण्ड निश्चित किया है, वह भ्रमात्मक है । जीवन की सम्पूर्णता उसकी लम्बाई और चौड़ाई से नापी गई है । जीवन की लम्बाई मापना तो सरल है, पर जीवन की चौड़ाई को मापना वैसा ही कठिन काम है, जैसा सुखों की अच्छाई को मापना । जान स्टूअर्ट मिल महाशय ने सुखों में भेद माने हैं, और किसी काम की मौलिकता को जानने के लिए इतने को ही पर्याप्त नहीं माना कि वह अधिक सुख दे, अपितु उन्होंने यह भी बताया है कि सुख के प्रकार को जानकर इसे निश्चित किया जाय । पर सुखों की भलाई और बुरा को निश्चित करना असम्भव है । इतना ही नहीं, जब हम सुखों के भले और बुरेपन को निश्चित करने लगते हैं, तो सुखवादी नहीं रहते । इसी प्रकार जीवन की चौड़ाई को मापना भी कठिन है, और उसके निश्चित करने के प्रयत्न में प्रकृतिवाद का सिद्धान्त ही विनष्ट हो जाता है । जीवनोपयोगी क्रियाओं से चौड़ाई की माप करने के लिये आदेश दिया गया है । पर हम कैसे जानेंगे कि कौन-सी क्रियाएँ अधिक जीवनोपयोगी हैं । जुलाहा कपड़ा बुनता है, किसान खेती करता है, कवि कविता करता है और दार्शनिक अपने दर्शन के विचार में निमग्न रहता है । ऊपरी दृष्टि से क्या जुलाहे और किसान के काम कवि और दार्शनिक के काम से अधिक जीवनोपयोगी नहूँ है ? पर हम प्रायः कवि और दार्शनिक के कामों को ही अधिक कीमत देते हैं । इसका कारण क्या है ? फिर जो काम एक व्यक्ति की दृष्टि से महत्व का है, वही काम दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से महत्वहीन हो सकता है । ऐसी स्थिति में, इसका कैसे निश्चय किया जा सकता है, कि किस व्यक्ति के जीवन में कितनी अधिक मौलिकता अर्थात् चौड़ाई है ।

यदि उक्त प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय, कि वह कार्य महत्व का है,

आदेश देने थे, बरन् वे आन्तरिक क्रियाओं को रोकने का भी विषय होते थे। जिस स्थिति में जिस का सम्पूर्ण निरोध हो जाता है उस स्थिति को मानव-जीवन की सर्वोच्च स्थिति माना गया है। यह स्थिति सम्पत्ति स्थिति कहलाती है। स्वप्न महाशय के विद्यान्तमुक्तार इत प्रश्न की स्थिति के लिये सम्पात अन्य अपने जीवन को व्यय करने करता है। पर हम जानते हैं, कि जिस मनुष्य में अपने आदेशों को रोकने की शक्ति नहीं है, वह न केवल अपने आदेश है बरन् दूसरे लोगों की भी दुःखी बनाता है। ऐसी क्रियाओं के करने से अपने संसार का दुःख बढ़ता है कुछ नहीं करना ही अधिक मत्त है।

अवसरवादिता का दोरसाहस—मकृतिवाद मनुष्य की अवसरवादी बना होता है। मकृतिवाद के अनुसार वही विद्यान्त भक्ता है, जिसके अनुसार हम अपने आपको सबसे अधिक लक्ष्य कर उन्हें अवात् मिलते अपने स्वार्थ की सबसे अधिक सिद्धि हो। संसार के अधिक लोग इसी बुद्धि के होते हैं। वे रामपुरी में राममठ और कुम्हपुरी में कुम्हमठ बन जाते हैं। जिस बात को सम्भव के सभी लोग अच्छा कहते हैं, वे भी उन्हीं को अच्छा करने लगते हैं। यदि सम्भव में सब लोग सम्पादक पीठे अपना मन्थन करते हैं, तो वे भी सम्पादक पीठे या मन्थन करने लगते हैं। जब होते सम्भव के लोभ हुए समझते हैं, तो वे भी उसे हुए करने लगते हैं।

फिर ऐसे लोग शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। वे प्रायः सभी सम्भवों की उचित समझते हैं। मातृवर्ग में ऐसे लोगों का बहुसंख्य है। हमारे देश के अवसरवादी अतःक अभिनेता सरकार के मन्त्र ये आज ये ही लोग काम से मक्त हो गये हैं, और गांधीजी की अहिंसा और अल्ला का गुणमान करने लगे हैं। वही लोग अतः साम्प्रदायी अथवा संघवादी बन सकते हैं। मकृतिवाद इत अवसरवाद की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस तरह वह मनुष्य के चरित्र को उन्नत न कर उसे नीचे गिराता है।

अवसरवादिता से चरित्र का प्रसार—चरित्र की उन्नति परिस्थितियों का सामना करने से होती है। यदि समाज यह अथवा अन्य अधिकारी भूत कर रहे हैं, तो उनकी भूलों को बताना उन्हें सम्पूर्ण पर चलाने की चेष्टा करने में ही मनुष्य का आध्यात्मिक फलना है। इस प्रसंग में अपने प्राणों से भी

सफलता पर । यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक भी ऐसा काम करता है, जिसमें लोक-कल्याण के लिए उसे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु अनेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा । अभिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरस्मरणीय बना दिया । उसे हम नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहा अथवा उसने संसार में बहुत दिनों तक बहुत से काम किये । चरन् उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिये ही मानने हैं, कि वह जिसे अपना कर्त्तव्य समझता था, उसके लिये उसने अपने प्राण निछावर कर दिये । इस तरह हम देखते हैं कि न तो जीवन की लम्बाई और चौड़ाई और न चाह्य सफलता ही नैतिकता का माप-दण्ड बन सकता है । नैतिकता का माप-दण्ड आन्तरिक उन्नति ही हो सकती है । यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारणीय विषय है ।

निट्शे का शक्तिवाद^१

शक्तिवाद का ऐतिहासिक महत्त्व—शक्तिवाद के अनुसार प्रकृति शक्ति की उपासना सिद्धाती है । नीतिशास्त्र में शक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक निट्शे महाशय थे । इनके विचार ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं । निट्शे महाशय वैज्ञानिक नहीं थे, वे प्रतिभावान साहित्यकार और कवि थे । जो कुछ वे लिखते थे, उसमें तार्किक युक्तियों की प्रबलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्न-बुद्धि और कल्पना की रहती थी । परन्तु प्रबल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना शक्तिशाली वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार नहीं होता । निट्शे महाशय के विचार अन्तः अनुभूति अथवा इलहाम के रूप में हैं । अतः जो लोग अन्तः अनुभूतिवादी हैं और अपने आपको ईश्वर का विशेष व्यक्ति मानते हैं, वे उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं ।

ऐसे तो शक्तिवाद का सिद्धान्त तभी से चला आया है, जब से मानव-समान बना । शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ कहता है, उसे सभी लोग ठीक

बितसे अधिक लोगों की मलाइ हो तो फिर हमें सोच करना पड़ेगी, कि लोगों की प्राकृतिक मलाइ किस बात में है। केवल जीना अथवा सदा क्रिया-मग्न करके रहना मला नहीं कहा जा सकता है। मानव-जीवन की मलाइ को बचन के लिए उसकी विशेषता पर विचार करना होगा और उसी विशेषता के अनुसार उसकी मलाइ निर्दिष्ट करनी होगी। मानव-जीवन की प्राकृतिक क्रिया में नहीं विचार में है; और सम्भव है कि वे ही काम मले हों किन्तु मनुष्य की इस विशेषता की वृद्धि होती है। और प्रकृतिवाद ने बाहरी वृद्धि सम्पत्तय को नैतिकता का माप-दण्ड बनावा है। बाहरी सम्पत्तय परिस्थितियों पर निर्भर है। इन्हें नैतिकता मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति पर निर्भर न हो, किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर हो जाती है। पर इस प्रकार की नैतिकता के लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य अपनी आन्तरिक उन्नति और सम्पत्तय के लिये ही जिम्मेदार हो सकता है और इसी से उसकी नैतिकता भी मापी जानी चाहिए। किन्तु ही लोग बड़े-बड़े कामों का आयोजन अपने मन में रखते हैं पर वे उन कामों के प्रारम्भ करने के पूर्व अथवा आरम्भ करते ही चला बलते हैं। क्या हम इन लोगों के जीवन को उन लोगों के जीवन से कम महत्व का समझें, जो अपने स्वार्थ के लिए दुनियाँ भर को उल्टा पुल्टा कर डालते हैं? हमें दुर्घटन काण्ड ने चौंसठ वय की अवस्था में 'क्रिस्टिफ फोर्क प्योर रीबन' नामक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक संसार के लिए जर्मनी की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। यदि काण्ड इस पुस्तक को न लिखता तो यूरोप का दार्शनिक विचार ही निम्न स्तर का रहता। संसार में हम काण्ड का नाम भी न सुनते। पर यदि काण्ड ६३ वय की अवस्था ही में मर जाता तो यह संसार को यह पुस्तक न दे सकता। इस पुस्तक के लिये यह ज़ाछास वर्ष तक सोचता रहा और जब उसे इसमें लिखे विद्यान्तों पर पूर्ण भरोसा हो गया तभी उसने उन्हें पुस्तक रूप में लिखा। यदि हम उसकी बाहरी वृद्धि से ही उसकी सरलता की माप करें तो हमें करना पड़ेगा कि पुस्तक के लिखने के कारण ही उसका जीवन सफल है; और यदि वह उसे न लिखता तो वह असफल था।

यह इतिहास मोक्षक है नैतिक नहीं। नैतिक इतिहास में मनुष्य के प्राकृतिक भावनाओं और हेतुओं पर विचार किया जाता है न कि उसकी पाप

सफलता पर। यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक भी ऐसा काम करता है, जिसमें लोक-कल्याण के लिए उसे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु अनेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा। अभिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरस्मरणीय बना दिया। उसे हम नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहा अथवा उसने संसार में बहुत दिनों तक बहुत से काम किये। बल्कि उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिये ही मानते हैं, कि वह जिसे अपना कर्तव्य समझता था, उसके लिये उसने अपना प्राण निछावर कर दिये। इस तरह हम देखते हैं कि न तो जीवन की लम्बाई और चोड़ाई और न बाह्य सफलता ही नैतिकता का माप-दण्ड बन सकता है। नैतिकता का माप-दण्ड आन्तरिक उन्नति ही हो सकती है। यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारणीय विषय है।

निट्शे का शक्तिवाद^१

शक्तिवाद का ऐतिहासिक महत्त्व—शक्तिवाद के अनुसार प्रकृति शक्ति की उपासना सिखाती है। नीतिशास्त्र में शक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक निट्शे महाशय थे। इनके विचार ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। निट्शे महाशय वैज्ञानिक नहीं थे, वे प्रतिभावान साहित्यकार और कवि थे। जो कुछ वे लिखते थे, उसमें तार्किक युक्तियों की प्रचलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्न-बुद्धि और कल्पना की रहती थी। परन्तु प्रचल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना शक्तिशाली वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार नहीं होता। निट्शे महाशय के विचार अन्तः अनुभूति अथवा इल्लहाम के रूप में हैं। अतः जो लोग अन्तः अनुभूतिवादी हैं और अपने आपको ईश्वर का विशेष व्यक्ति मानते हैं, वे उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं।

ऐसे ता शक्तिवाद का सिद्धान्त तभी से चला आया है, जब से मानव-समाज बना। शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ कहता है, उसे सभी लोग ठीक

1 The will to power

मान लेते हैं। सभी लोग शक्तिवान् व्यक्ति की 'हों मैं हों' मिलाते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो शक्तिवान् व्यक्ति उत्तम विरोध करने वाले लोगों को कुपित करेगा। फिर शक्तिवान् व्यक्ति दूसरे लोगों को अनेक प्रकार से पुरस्कृत भी कर सकता है। संसार के अधिक लोगों के आचरण के प्रेरक भव और प्रसन्न ही होते हैं। अतएव शक्तिवान् व्यक्ति का विरोध कोई नहीं करेगा। जेठे ने अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में इस शक्तिवाद का खंडन किया है। शक्तिवाद को पूर्व पक्ष मान कर वह दर्शाया गया है, कि शक्तिवाद के आधार पर कोई समाज ठहर नहीं सकता, अतएव यह न्याय का सिद्धान्त नहीं है।

शक्तिवाद आधारित लोगों के सिद्धान्त के रूप में क्या बला आया है, पर निद्रुश महाशय ने इसे दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया। इनके विचारों का प्रचार जर्मनी में बहुत हुआ। इसके परिणाम-स्वरूप जर्मनी में संसार के आधारित नैतिक विचारों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। जर्मनी का प्रत्येक नागरिक अपने आपसे संसार का विरोध व्यक्ति मानन लग्य और अपनी महत्ता को सिद्ध करने के लिये वह युद्ध के लिये उत्सार हो गया।

शक्तिवाद के मुख्य तत्त्व—शक्तिवाद का कथन है कि शक्ति ही नीति है। स्वयं प्रकृति शक्ति की उपाधिका है। प्रकृति में शक्ति का खेल मात्र देखा जाता है। प्राणिनों के जीवन के विकास का आधार शक्ति प्रकाशन की इच्छा है। जो व्यक्ति कितना अधिक शक्ति का प्रकाशन करता है वह उतना ही महान् है। ऐसा ही मनुष्य महा मनुष्य है।

हार्विन महाशय का कथन है कि सभी प्राणियों अपने जीवन के लिए लड़ाई करते हैं। परन्तु जीने की इच्छा के अभाव में इस प्रकार की लड़ाई व्यर्थ हो जाती है। वेबल जीन के लिए कोई भी जीना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति के प्रकाशन के लिए ही जीना चाहता है। अस्तक मनुष्य शक्ति का प्रकाशन नहीं करता तब तक उसके जीवन में किसी प्रकार का आनन्द नहीं रहता। जीन की इच्छा ही मनुष्य को याया बना देती है। वह दया-परित होकर दूसरों

से लड़ता है। निट्शे का कथन है, कि प्रकृति हमें लापरवाह और शक्तिवान होने के लिए आदेश देती है, वह केवल योद्धा को ही प्यार करती है*।

निट्शे महाशय के अनुसार नैतिक जीवन का उद्देश्य मनुष्य को पूर्णता प्राप्त कराना है। पर प्रत्येक मनुष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मसार में दो प्रकार के लोग हैं—एक सामान्य योग्यता वाले, और दूसरे विशेष योग्यता वाले। ये भेद जन्मजात होते हैं। सामान्य योग्यता वाले लोगों के लिए एक प्रकार का आचरण नैतिक होता है, और विशेष योग्यता वाले लोगों के लिए दूसरे प्रकार का विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को निट्शे ने “सुपरमैन”, दैवी पुरुष, कहा है। दैवी पुरुष की नैतिकता सामान्य पुरुषों की नैतिकता से भिन्न होती है। दैवी पुरुष जिन नैतिक मूल्यों की कीमत करता है, उनका ज्ञान सामान्य व्यक्तियों को नहीं रहता। सामान्य लोगों का विश्वास होता है, कि किसी विशेष प्रकार के आचरण हर समय के लिए सही अथवा गलत होते हैं, इस प्रकार के विचार को दैवी व्यक्ति नहीं मानता है। निट्शे महाशय का कथन है, कि किसी काम को अपने आप से उचित अथवा अनुचित मानना एक प्रकार की मूर्खता है। दूसरे को किसी प्रकार के कष्ट देने, उसे यन्त्रणा देने, उसका शोषण करने अथवा उसका विनाश करने में कोई स्वगत दोष नहीं है, क्योंकि जीवन इसी प्रकार का है। मनुष्य को जीने के लिए दूसरे को कष्ट और यन्त्रणा देना, उनका शोषण अथवा विनाश करना आवश्यक होता है, इसके बिना जीना सम्भव नहीं †।

* “Careless, mocking, forceful—so does wisdom wish us, she is a woman, and never loves any one but a warrior—zurathertur

† The talk of intrinsic right and intrinsic wrong is absolutely nonsensical, intrinsically, an injury, an oppression, an exploitation, an annihilation can be nothing wrong, in as much as life is essentially some thing which functions by injuring, oppressing, exploiting and annihilating, and is absolutely inconceivable without such a character—Beyond Good and Evil

निम्नो महाशय का कथन है, कि सामान्य साम्यता के लोग नैतिकता में सम्मानता के सिद्धान्त का प्रचार करते हैं। वे देवी पुरुष से भी आशा करते हैं कि वह अपनी विराष्टता छोड़ कर बूढ़े लोगों के साथ सम्मानता का व्यवहार करे। जब वह उनके इस प्रचार के परामर्श को नहीं मानता, तो वे उसके विरुद्ध पड़प्पन करके उसे गिराने की चेष्टा करते हैं। देवी पुरुष देखा जुते मन का पतल है, साधारण मनुष्य ठीक उसके विरुद्ध रहता है। शक्तिहीन मनुष्य शक्तिशाली मनुष्य से ईर्ष्या करता है। शक्तिहीन मनुष्य की नैतिकता गुलाम की नैतिकता होती है और शक्तिशाली की नैतिकता स्वामी की नैतिकता होती है। शक्तिहीन व्यक्ति बहुत कपट और पड़प्पनों से काम लेता है और शक्तिशाली पुरुष अपने आत्म-प्रकाशन के लिए स्वयं और जुते साधनों को काम में लाता है। गुलाम मनुष्य की नैतिकता में नियेष्टात्मक आदेशों की भरमार रहती है जो व्यक्ति इन नियेष्टात्मक आदेशों की परवाह करता है, वह संसार में कर्मी ठँका नहीं रहता।

देवी पुरुष सामान्य लोगों के नैतिक नियमों को चुनने की दृष्टि से देखता है। जो काम वह करना चाहता है वही काम उसके लिये नैतिक है। वह नये मूल्यों का निर्माण करता है। वह पुराने मूल्यों को बरत कर उनके त्याग पर नये नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। सामान्य लोगों की नैतिकता के प्रति बन्नों के परे जाना उसका स्वाभाविक गुण है। शक्ति हीन लोग ऐसे व्यक्ति को चुनौती करते हैं। परन्तु वह वास्तव में उच्च कोटि की नैतिकता को मानता है। शक्ति हीन लोग सभी को गिराकर एक बराबर कर देना चाहते हैं, परन्तु शक्तिवान व्यक्ति उनके इस प्रयत्न को विफल कर देता है। यह देखता है कि जिस सिद्धान्त पर सामान्य लोगों के काम चलते हैं, वह मनुष्यत्व का विनाशक है। वह दूसरों के ऊपर पहले आक्रमण करता है। इसलिए उतकी विषय होती है। शक्तिहीन व्यक्ति के विचार सदा उलझे रहते हैं परन्तु देवी पुरुष के विचार सदा मुक्त रहते हैं। उसकी इच्छा शक्ति को प्रकाशानुसार और आत्मस्थान आदि की माधनार्थ कमबोर नहीं करती।

वर्तमान समय में हमारी बैसी सम्पत्ति है। उतने किसी देवी पुरुष का आविर्भाव होना बड़ा कठिन है। वर्तमान सम्पत्ति में गुलाम मनोवृत्ति के लोग एक

दूसरे से मिलकर संख्या के बल में ही दैवी पुरुष पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ईसाई धर्म सभी लोगों को समानता की शिक्षा देता है, अतएव यह धर्म गुलाम लोगों का सहायक है, और दैवी पुरुष के आविर्भाव को रोकता है। परन्तु भविष्य में आने वाली सभ्यता दैवी पुरुष के आगमन में सहायक होगी। दैवी पुरुष जब शक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो वे मनुष्य की स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाली सत्ता, धर्म आदि वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे।

निट्शे महाशय का मत स्पेन्सर महाशय के मत से कई बातों में भिन्न है। स्पेन्सर महाशय के कथनानुसार जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना सभी लोगों के लिए उचित है। इसके लिए मनुष्य को अपने सामने ऐसे आदर्शों को रखना चाहिए, जो उसे जीवन-संग्राम में सफल बनावें। निट्शे के नैतिक आदर्श सभी मनुष्यों के लिए न होकर केवल दैवी पुरुषों के लिये हैं। इस आदर्श के अनुसार दैवी पुरुष को अपने जीवन में सदा वीरता और शक्ति का प्रकाशन करते रहना चाहिए। इस प्रकार वह एक नये समाज का शिलान्यास करेगा, जो वर्तमान समाज से अधिक स्वस्थ और सुखी होगा। निट्शे महाशय के कथनानुसार प्रत्येक दैवी पुरुष अपने आध्यात्मिक विकास में निम्न-लिखित तीन प्रकार की अवस्थाओं को पार करता है।

(१) जँट की अवस्था (२) सिंह की अवस्था और (३) बच्चे की अवस्था। जँट की अवस्था में दैवी पुरुष दूसरों का अनुकरण करता है, और उनकी आज्ञा का पालन करता है, सिंह की अवस्था में वह अपनी शक्ति को पहचानता है, और उसे कैद करने वाली शृंखलाओं को तोड़ देता है। परन्तु वह कुछ नई सृष्टि नहीं करता। दैवी पुरुष के विकास की अन्तिम अवस्था बालक की अवस्था है। इस अवस्था में जब दैवी पुरुष पहुँच जाता है, तो वह अपने ही सुख के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ करता है।

शक्तिवाद की समालोचना

व्यापकता का अभाव—शक्तिवाद का सिद्धान्त कुछ विशेष व्यक्तियों के लिये है, जिन्हें निट्शे महाशय ने सुपरमैन अर्थात् दैवी पुरुष कहा है। परन्तु नैतिकता का सिद्धान्त व्यापक सिद्धान्त है। जिस सिद्धान्त को हम सभी लोगों

पर समानरूप से लागू नहीं कर सकते, वह नैतिकता का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। यदि नैतिकता के दो आधार मान लिए जायें—एक सामान्य व्यक्ति के लिए और दूसरा विशेष व्यक्ति के लिए, तो फिर प्रश्न आता है कि हम स्वयं किस सिद्धान्त को मान कर रहें। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विशेष व्यक्ति मानने लगेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो अपने आप को गुस्ताखों की कोख में रखना पसन्द करेगा। फिर यदि सभी लोग अपने आप को विशेष पुरुष समझ लें, और इसके कारण समाज में प्रचलित सामान्य नैतिक नियमों की अवहेलना करने पर उठकर हो जायें तो वे न केवल समाज का ही बरन् अपना भी विनाश कर डालेंगे। क्या बाध्य है कि दो छि एक ही गुप्त में नहीं रह सकते। प्रत्येक देवी पुरुष अपने आप को छि समझता है। वहाँ ही कई ऐसे पुरुष एक साथ एक स्थान पर आयेंगे, तब ही वे एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे का विनाश के लिए उठकर हो जायेंगे। इस प्रकार निट्टो महाशय के नैतिक सिद्धान्त के अनुसार चलने से मानव समाज में कुछ शान्ति की दृष्टि न होकर उधम उदा सड़ाई की स्थिति ही बनी रहेगी।

प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति अपने आप को वही मानता है, पर इसके कारण वह बाध्य में वही नहीं हो जाता। यदि शक्ति को ही वही मान लिया जाय, तो शक्ति के दुरुपयोग की रोकने के लिए कोई प्रतिक्रिया ही न रह जाय। इस तरह शक्तिवान् व्यक्ति में दम्भ बढ़ जाता है, और निरक्षर में आत्महीनता की भावना का जाती है। 'शक्ति ही नीति है' के सिद्धान्त का अनुसरण करके जर्मन राष्ट्र ने संसार के सभी राष्ट्रों को अपना शत्रु बना लिया और इस प्रकार उसने न केवल दूसरों की क्षति की, बरन् अपने आपका भी सर्वनाश कर डाला।

'शक्ति ही नीति' का सिद्धान्त वास्तव में नैतिकता के सभी सिद्धान्तों का विनाशक है। शक्तिवान् व्यक्ति ऐसे ही नैतिक नियमों की अवहेलना करते हैं, परन्तु जब वे किसी नैतिक नियम के प्रतिवृत्त होते हैं, तो उन्हें आत्ममत्तना होती है। किन्तु यदि वे नैतिक नियमों के प्रतिवृत्त बलकर अपने आपको ठीक मानने लगे तो वे संसार में अनैतिकता का प्रचार बढ़े वेग के साथ कर डालेंगे। शक्ति

की नीति को माननेवाले लोग निर्बल लोगों के कष्ट को कष्ट ही नहीं मानते । अपने क्रूर कर्मों को रोकने के लिए उनके पास कोई भी नैतिक अस्त्र नहीं रहता । ऐसे लोग धर्म को भी व्यर्थ की वस्तु मानते हैं । परन्तु प्रकृति स्वयं ऐसे लोगों को उन्नत नहीं करती । शक्ति को नीति माननेवाले लोग थोड़े समय के लिये प्रतिभा दिखाते हैं, और फिर अपना चमत्कार दिखाकर अल्प काल में ही नष्ट हो जाते हैं ।

प्रश्न

१. प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक कौन हैं ? प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के भेद को समझाइये ।
२. जडवादी प्रकृतिवाद के आधारको स्पष्टतः समझाइये । प्राणियों के प्राकृतिक व्यवहार क्या मनुष्य की नैतिकता के आधार बन सकते हैं ? आदर्श प्राकृतिक आचरण को हम कहाँ तक नैतिक आचरण कह सकते हैं ?
३. स्पेन्सर महाशय के नैतिक विचारों में सुखवाद और प्रकृतिवाद का समन्वय कहाँ तक पाया जाता है ? स्पेन्सर महाशय ने प्रकृतिवाद का समर्थन किन-किन युक्तियों से किया है ?
४. स्पेन्सर महाशय के विचारानुसार सम्पूर्ण जीवन का माप क्या है ? इसकी आलोचना कीजिये ।
५. प्रकृतिवाद में मनुष्य के चरित्र के विकास के लिये कोई स्थान नहीं पाया जाता—यह कहना कहाँ तक सत्य है ? चरित्र के निर्माण के लिये किन-किन तत्त्वों की आवश्यकता होती है ?
६. प्रकृतिवाद में अवसरवादिता को प्रधानता दी जाती है—यह कहना कहाँ तक सत्य है ? अवसरवादिता के मत के प्रचार का नैतिक परिणाम क्या हो सकता है ?
७. “शक्ति ही नीति है”—इस सिद्धान्त की समालोचना कीजिये ।
८. निट्शे महाशय के प्रकृतिवाद की तुलना स्पेन्सर के प्रकृतिवाद से कीजिये । समाज में निट्शे के विचारों के प्रचार से क्या परिणाम हो सकता है ?

चौदहवाँ प्रकरण

आदर्शवाद

आदर्शवाद पुराना मत है। यह संसार के सभी सम्म देशों में प्रचलित रहा है। यूरोप में आदर्शवाद पुराने समय में प्लेटो महाशय के विचारों में पाया जाता है। आधुनिक काल में यूरोप में आदर्शवाद के प्रवर्तक जर्मनी के शार्लिक हीगेल पिक्टे रोसिंग महाशय थे। इनके अनुयायी इ गतिस्थान में ब्रेडहेरीन आदि महाशय हुए हैं। यहाँ इनके विचारों का उल्लेख किया जायगा।

प्लेटो का आदर्शवाद

प्लेटो के विचारों की पृष्ठभूमि—प्राचीन काल के यूनानियों ने कर्तव्यार्थ के ऊपर बड़ा गम्भीर विचार किया है। इनका विचार धार्मिक कर्तव्यों से स्वच्छ था। यूनान में स्वच्छ चिन्तन के प्रधान प्रवर्तक महारमा सुकरात और उनके शिष्य थे। इन शिष्यों में प्रधान प्लेटो थे। महारमा सुकरात ने अपने समय के प्रचलित भ्रामक विचारों का खोखलापन दर्शाया। वे उदात्त नवयुवकों से यह कहते रहते थे। उनको यह समझाने की चेष्टा करते थे, कि किन बातों को तुम सोचते हो कि हम उन्हें सही प्रकार से जानते हैं उन्हें ही तुम भली प्रकार से नहीं जानते। सम्यक् में प्रचलित मझाई और झुगई के विचार नियन्त्रण हैं। मनुष्य जब तक अपने विचारों को ठीक नहीं कर लेता जब तक न तो वह सद्गुणी हो सकता है, और न सुखी। उसने दर्शाया कि बहुत से लोगों को यह प्रभाव रहता है, कि वे सत्य को जानते हैं पर यदि उनसे सच सत्य के स्वरूप का निरूपण करने के लिए कहा जाय तो बात होगी कि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है और वे अपने इस अज्ञान के विषय में भी नहीं जानते। वे अशयनी होकर भी अपने आपको ज्ञानी मान बैठे हैं। इस प्रकार

सुकरात प्रत्येक ज्ञानवान समझे जानेवाले व्यक्ति को मूर्ख सिद्ध करके छोड़ता था ।

सुकरात के इस काम से यूनान के प्रभावशाली लोग अप्रसन्न हो गये । वह यूनान के नवयुवकों को अपनी ही तरह बहस करना सिखाता था । फिर वे अपने बड़ों से बहस करते और उनका कहा नहीं मानते थे । जिन बातों को बड़े लोग ठीक मानते थे, ये नवयुवक उनके प्रति सन्देह करते थे । इस प्रकार सुकरात ने उस समय की प्रचलित रूढ़ियों को व्यर्थ मानने की मनोवृत्ति उत्पन्न कर दी । उसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ, कि रूढ़िवादियों ने सुकरात को राज्य के द्वारा समाज-द्रोही ठहराकर प्राणदण्ड दिलाया । सुकरात के प्रति ये अभियोग थे, कि वह पुराने देवताओं के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है, और नव-युवकों का दिमाग बिगाड़ देता है । वास्तव में अभियोग ठीक ही थे । महात्मा सुकरात नवयुवकों में स्वतन्त्र चिंतन की शक्ति को बढ़ाते थे । जब मनुष्य में विचार की स्वतन्त्रता आ जाती है, तो रूढ़िवादियों की प्रभुता के दिन अन्त हो जाते हैं । स्वतन्त्र विचार के उत्पन्न होने पर समाज में चारों ओर विप्लव होने लगता है । फिर समाज में सभी प्रकार के नए विचार आते हैं । फिर धर्म, राजनीति, नैतिकता और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है । इस प्रकार महात्मा सुकरात यूनान देश के विप्लवकारी विचारों के जन्मदाता थे ।

महात्मा सुकरात ने जिस काम को प्रारम्भ किया, उसे बहुत कुछ उनके शिष्य प्लेटो महाशय ने पूरा किया । महात्मा सुकरात अपने जीवनकाल में सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ न कर पाये । दर्शन के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य प्लेटो ने ही किया । प्लेटो को अपने गुरु सुकरात के प्रति इतनी श्रद्धा थी, कि उसने जो कुछ लिखा उसे अपने गुरु सुकरात के मुँह से कहलवाया है । अतएव प्लेटो की रचनाओं को पढ़कर यह जानना कठिन होता है, कि कौन से विचार सुकरात के हैं, और कौन से प्लेटो के । प्लेटो महाशय के नैतिक विचार उनके प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, जार्जियास और फेडरस नामक ग्रन्थों में पाए जाते हैं । इन सभी ग्रन्थों में प्रधान ग्रन्थ रिपब्लिक है ।

भलाई का स्वरूप—प्लेटो महाशय ने उस समय के श्रेष्ठ नैतिक विचारों

को पूर्व पक्ष बनाकर अपने पक्षों में उनका लवणन किया है। इस प्रकार उन्हें रिपब्लिक में मेसीमेकस से और धर्मियास में कासीकसस से बड़े सिद्धान्त की कहलवाया है। नैतिकता का मुख्य सिद्धान्त वही है, जिसको लौकिक नज़र से प्राप्त करनेवाले संसार के अधिक लोग आस मो काम में लाते हैं। इस सूत्र सिद्धान्त के अनुसार वही वस्तु भली है, जो मनुष्य को प्रसन्न करे और ठीक वही है, जिसे बलवान व्यक्ति दूसरों से मनावा उन्हें। बलवान की इच्छा ही नैतिकता है। जो लोग बलवान होते हैं वे बन साधारण पर अपना शासन जमा लेते हैं। वे शासन प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के साधनों को काम में लाते हैं। जब वे एक बार अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे राज्य निरुपम बना लेते हैं, जिनसे उनके सत्ता की रक्षा होती रहती है। प्रचार के द्वारा वे जनता को यह सिखाते हैं कि उनके बनाए नियमों का पालन करना ही जनता का कर्तव्य है। जो व्यक्ति उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उसे दबा दिया जाता है। इस प्रकार सब जगह उनकी ही एसी बाजती है। जिसके पास शक्ति है उसी को बात बूझी है, शक्ति ही नैतिक औचित्य है और दुर्बलता ही पाप है।

इस सूत्र का लवणन करने के लिये प्लेटो को तरब का निरूपण करना पड़ा। वास्तव में भली वस्तु किसी व्यक्ति की राय के ऊपर निर्भर नहीं करती, मनुष्य की राय बदलती रहती है, क्योंकि उसको तरब का ज्ञान नहीं रहता। तरब के स्वरूप निरूपण के बिना मजार्ड और बुण्ड के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। पर तब को कैसे जाना जाय? तब को इन्द्रियों के द्वारा नहीं, ज्ञान का सकता। इन्द्रिय ज्ञान भ्रम भ्रामक होता है। एक ही बात विरोधी गुणों के मिश्र मिश्र घबरा एक ही समय में प्रदर्शित करती है। उदाहरणार्थ बुझती झण्डी भी लगी है, और बुरी भी वही पानी कमी गरम और कमी ठण्डा लगता है। एक ही वस्तु दूर से देखने पर लोदी और पास से देखने पर बड़ी दिखाई देती है पर एक ही वस्तु एक ही समय में दो भिन्न भिन्न गुणधारी नहीं हो सकता। अतएव इन्द्रिय ज्ञान भ्रामक है और इन्द्रियों के द्वारा तब ज्ञान होना समभव नहीं। तब का ज्ञानने के लिये विचार घबरा विरोध को आवश्यक होता है। जो व्यक्ति जितना हो अधिक विवेकशील है उसे उतना ही अधिक तरब का ज्ञान होगा और लची मजार्ड की वह उतना ही अधिक ज्ञानेय।

तत्त्वदर्शा को पदार्थों के दिखावे से भ्रम में न पटना चाहिए, उसे प्रत्येक वस्तु के तात्त्विक रूप को जानने की चेष्टा करनी चाहिये। बलवान की इच्छा ही नैतिकता है, यह तत्त्वज्ञान नहीं, अविचारवान व्यक्तियों की राय-मात्र है, जो ऐन्द्रिक ज्ञान के आधार पर बनी हुई है। जो व्यक्ति भलाई के तात्त्विक रूप को जानने की चेष्टा करता है, वह ऐसी बात न करेगा।

भलाई की एकता—प्लेटो महाशय के विचारानुसार मनुष्य के सभी सद्गुणों का मूल श्रोत एक ही है। किसी मनुष्य के अनेक सद्गुण एक ही भलाई के विभिन्न रूप हैं। पवित्रता, न्याय-शीलता, विवेक-शीलता, आत्मसयम और वीरता आदि सम्पूर्ण भलाई के विभिन्न हिस्से नहीं, वरन् विभिन्न परिस्थितियों में एक ही भलाई के प्रकाशन हैं। उस भलाई के तत्त्व को जानना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ससार में जिस भलाई को हम मानते हैं, वह उसकी छाया-मात्र है। तात्त्विक रूप से भलाई को जानने के लिये मनुष्य को बाह्य इन्द्रियों से सहायता न लेकर अपने ही भीतर खोजना पड़ेगा।

सद्गुणों का आधार—प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक में थ्रोसीमेकस ने सुक्रात के यह सिद्धान्त सामने रक्खा कि ससार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक चतुर, और दूसरे भले। भले मनुष्य भोले-भाले होते हैं, और चतुर मनुष्य बड़े सयाने होते हैं। चतुर मनुष्य भले मनुष्यों को सदा अपने लक्ष्य लक्ष्य बनाये रखते हैं। भले मनुष्य झूठ नहीं बोलते, दूसरों को धोखा नहीं देते और दूसरों को कष्ट देने में सदा हिचकते हैं। चतुर मनुष्य इसके प्रतिफल होते हैं, वे झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा और कष्ट भी देते हैं, परन्तु उनकी झूठ, धोखा और हिंसा पकड़ में नहीं आती। वे अनेक प्रकार के प्रचारों के द्वारा ससार में सच्चे, भले और परोपकारी बने रहते हैं। उस प्रकार चतुर मनुष्य सदा सुखी रहते हैं, और भले मनुष्य सदा दुखी।

इस सिद्धान्त का खण्डन करने के लिए प्लेटो को मनुष्य के स्वभाव का निरूपण करना पड़ा। मनुष्य के सद्गुण उसकी विशेषता पर ही आधारित हैं। कोई भी वस्तु का सद्गुण उसकी विशेष योग्यता के ऊपर निर्भर है। कोई वस्तु जब अपने जातीय धर्म का पालन अच्छी तरह से करती है, तभी हम

उसे अच्छी बन्तु कहते हैं। शौनों का काम है, देलना, अतएव यहाँ तक शौनों से मन्त्री प्रकार से देना जा सकता है, यहाँ तक हम उसे अच्छी करते हैं। हेमुषा का काम है पीपों को काटना अतएव यहाँ तक यह काटने का काम मन्त्री प्रकार से करता है। यहाँ तक ही यह भला कर आ सकता है। यदि हेमुषा और वृक्षे काम जो, पर काटने के काम में न आवे, तो हम उसे अच्छा हेमुषा न करेंगे। इसी प्रकार मनुष्य की जीवात्मा जब यह काम करता है, उसके करने की विशेष योग्यता उसमें है। वह वह सद्गुणी बनती है अतएव अच्छी कहलाती है। मनुष्य के सद्गुणों की कमीसे उसकी बाहरी छद्मता नहीं बल्कि उसकी आन्तरिक छद्मता है। यहाँ तक मनुष्य अपनी आत्मा के गुणों को अधिक से अधिक प्रकाशित करता है यहाँ तक वह जीवन में सफल है।

मनुष्य की आत्मा की तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं—इच्छा उद्बेग और ज्ञान। ये तीन प्रकार के काम भी करती हैं। इनके उचित रूप से प्रकाशित होने में सद्गुण है और अनुचित रूप से प्रकाशित होने में दुर्गुण। इच्छा के अनुपयोग से आत्म-उपम^१, उद्बेग से वीर्य^२ और ज्ञान से विवेकशीलता^३ के सद्गुण उत्पन्न होते हैं। इन प्रधान सद्गुणों के अतिरिक्त स्वाध्याय का सद्गुण भी है। जब मनुष्य की सभी शक्तियाँ ठिकाने से काम करती हैं, तो मनुष्य की आत्मा में स्वाध को स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मनुष्य का तथा सुख आत्मा के स्वाध को अधिक से अधिक प्रकाशित करने में है, न कि सांसारिक मोक्ष प्राप्त करके शक्ति प्राप्त करने में। मोक्ष प्राप्तियों से प्राप्त सुख मनुष्य की इन्द्रियों को तृप्त करता है उसकी आत्मा नहीं। ऐश्वर्य सुख असाध्य होता है और आत्मा साधु सुख को सोचता है। स्थायी सुख आत्मा के कर्माय विषयों पर चलने से ही प्राप्त होता है। यह सुख आत्मा की विशेष शक्तियों के प्रकाशन से मिलता है। तथा सुख विनाशना में नहीं बल्कि आत्म निर्वचन में मिलता है। आत्म निर्वचन से आध्यात्मिक चिन्तन प्राप्त है, और उद्वेग के दहन होते हैं। यह तत्त्व है क्या ?

पदार्थों का तात्त्विक रूप—जिस भलाई अथवा सद्गुण को हम मनुष्य-जीवन में देखते हैं, वह तात्त्विक भलाई अथवा सद्गुण का छाया-मात्र है। प्लेटो महाशय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक साधारिक रूप होता है, और दूसरा तत्त्विक रूप। किसी भी वस्तु का तात्त्विक रूप अमर है, पर उसका साधारिक रूप बदलता रहता है। ससार के पदार्थों में प्राप्त सौन्दर्य सच्चे सौन्दर्य की नकल, आभास अथवा छाया-मात्र है, इसी तरह साधारिक जीवन में प्राप्त भलाई और सद्गुण वास्तविक भलाई और सद्गुण के नकल, आभास तथा छाया मात्र है। हम तत्त्व को सीधे नहीं देख पाते। हम गुफे में जङ्गलों से वैसे उन मनुष्यों के समान हैं, जो केवल बाहर की वस्तुओं की छाया-मात्र देख सकते हैं। ये पदार्थ पीछे से आनेवाली रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ये परछाइयों सच्चे पदार्थों के सदृश होती है, परन्तु जाग्रत पुरुष परछाई-मात्र को देखकर सतोष नहीं करेगा, वह वास्तविक पदार्थों को जानने की भी चेष्टा करेगा। ससार का भौतिक सुख, ससार में प्राप्त लौकिक सौन्दर्य, अथवा सत्य वास्तविक पदार्थ के सकेत मात्र हैं। इनको जानकर मनुष्य तात्त्विक पदार्थों को भी जानने की चेष्टा करता है। पर इनके जानने में उसकी इच्छायें और इन्द्रियाँ ही बाधक हो जाती हैं। जरातक मनुष्य बहिर्मुखी बना है, तबतक उसे किसी भी वस्तु के तात्त्विक रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तात्त्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के प्रलोभनों से अपने आपको रोकना और नित्य तत्त्व का चिन्तन करना आवश्यक है। यह तत्त्व विज्ञान की वस्तु है, यह इन्द्रिय ज्ञान से दूर है। यह नित्य है।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि प्लेटो महाशय ने एक नहीं, वरन् अनेक तात्त्विक पदार्थ माने हैं। सब तात्त्विक पदार्थों में एकता लाने-वाला पदार्थ ईश्वर कहा गया है। इसी को अन्तिम भलाई भी माना है, अर्थात् यह शिवरूप है। इसे जानना ही परम पुरुषार्थ है। इसका ज्ञान तब तक सम्भव नहीं, जब तक मनुष्य अपने पूरे जीवन में सद्गुणी नहीं बनता, अर्थात् वह सभी सद्गुणों को अपने आचरण में प्रदर्शित नहीं करता।

सुव्यवस्थित समाज की आवश्यकता—निश्चय की प्राप्ति और सद्गुणों की वृद्धि के लिए न्यायप्रिय सुव्यवस्थित समाज की आवश्यकता होती है। सद्गुणी समाज में सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, और सद्गुणी

होने के लिये तत्पुण्यी समाज की आवश्यकता होती है। समाज व्यक्तियों का बना है। अतएव अस्तक समाज में आत्म-संयमी, बीर विवेकी और व्यापक स्वार्थ न होंगे तब तक समाज इन गुणों को प्रदर्शित कैसे कर सकता है। पर व्याक समाज के बिनाये से प्रभावित होता है। उसे शिक्षा-दीक्षा भी समाज ही देता है। इस दृष्टि से मले व्यक्ति का बनना तत्काल संभव नहीं। अस्तक समाज बनाना न हो।

सुम्भबस्थित समाज में तत्कालीन पुण्य का प्रधान स्थान होता है। उसके नियंत्रण में ही इन कमान वाले व्यक्ति और समाज के ऐनिक रहते हैं। जिस प्रकार मनभ्य के स्वभाव में इच्छा और उद्देश्यों का विवेक के नियंत्रण में रहना आवश्यक है उसी प्रकार जनमानों और ऐनिकों को, जो कि मन्त्रा इच्छा और उद्देश्य के मार्गों के प्रतीक हैं दार्शनिकों के नियंत्रण में रहना आवश्यक है। दार्शनिक पुण्य अपने जीवन में विवेक की प्रधानता को परिचय करते हैं।

मनुष्यों में जन्मजात भेद होते हैं किन्ती मनुष्य में एक तत्त्व की प्रविष्टता होती है और किसी में दूसरे की। किन्ती में मन कमाने की इच्छा प्रकट होती है, किसी में मर की तो किसी में खन की। सुम्भबस्थित समाज वह है, जिसमें पहले दो प्रकार के व्यक्ति छिदरे प्रकार के व्यक्ति के अधीन रहते हैं अर्थात् उनको सहाय मान कर चलते हैं। मन कमानेवालों में से व्यापारी और किसान होते हैं मर कमाने वालों में ऐनिक होते हैं और खन के इच्छुक समाज के निःस्वार्थ सेवा होते हैं। राज्य जब उनके निःस्वार्थ सेवाओं के हान में रहता है, तभी वह उत्तमोत्तम रहता है और जनता सुखी रहती है। जब वह बूधरे लोगों के हान में जाता है तो एक और तत्काल नैतिक पतन हो जाता है और बूधरी और सारी जनता का दुःख बढ़ जाता है।

समाज का आदर्श पुण्य मोक्षिक सुख का इच्छुक नहीं रहता। मोक्षिक सुख बुरा भगुर है। अतएव वह उसे स्वागत कर स्वाधी आनन्द को लोको की सेवा करता है। वह आनन्द पदार्थों के तत्त्व को जानने से प्राप्त होता है अतएव वह सेवा व्यवहान में ही रमना करता है।

आनुमिक अवशेषाव

अवशेषाव का अर्थ—आदर्शवाद के अनुसार नैतिक आचरण का

लक्ष्य जीवन के सर्वोच्च आदर्श की प्राप्ति है। यह आदर्श अपने बाहर किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं, वरन् अपने आप में ही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय सम्पूर्ण आत्म-साक्षात्कार^१ करना है। वह आत्म-साक्षात्कार अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सम्पूर्ण विकास में है। मनुष्य अनेक बाहरी वस्तुएँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों की सेवा और समाज को ऊँचा उठाने की चेष्टा भी करता है। पर इस सेवा का वास्तविक अर्थ अपनी चेतना को उच्च स्तर का बनाने में है। मनुष्य के जीवन की मौलिकता उसके विचारों को भले बनाने में है। जो कुछ बाहरी भलाई वह कर सकता है, उसकी कीमत विचारों को भले बनाये जाने से ही आँकी जानी चाहिये।

आधुनिक आदर्शवाद के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हीगेल महाशय थे। इन्हीं के विचारों का अनुकरण इंग्लैण्ड में टामस हिल ग्रीन महाशय ने किया और पीछे फ्रेडरिक हेनरी ब्रेडले ने भी किया। ये इंग्लैण्ड में आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। ग्रीन महाशय के विचार उनकी पुस्तक “प्रोलोगोमोना टू एथिक्स” में पाये जाते हैं और ब्रेडले महाशय के विचार “स्टडीज इन एथिक्स” में पाये जाते हैं।

आदर्शवाद का आधार—आदर्शवाद प्रकृतिवाद का विरोधी सिद्धान्त है। प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य की कोई स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति नहीं है। प्रकृति उसे जिस ओर ले जाती है, वह उसी ओर जाता है। मनुष्य प्रकृति को पहले से ही पाता है, उसके अनुसार अपना आचरण बनाने में ही उसके जीवन की सफलता है। भला आचरण सफल आचरण है, अर्थात् वातावरण के अनुसार आचरण भला आचरण है। इस सिद्धान्त का खण्डन ग्रीन महाशय करते हैं। उनका कथन है कि मनुष्य स्वयं ही अपने वातावरण को बनाता है। जिस संसार में मनुष्य रहता है, वह बाह्य प्रकृति-द्वारा ही निर्मित नहीं रहता, वरन् मनुष्य का विचार उसमें कार्य करता है। मनुष्य बाहर से कुछ निष्प्रकारक ज्ञान^२ ग्रहण करता है, इसमें प्रकार के भेद मनुष्य का मन ही उत्पन्न करता है। मनुष्य का मन एक काले तख्ते के समान नहीं है, जैसा कि साधारणतः उसे समझ लिया-

ज्याता है; वरन् यह एक कारीगर के समान है, जो केवल इ द, रोड़ा आदि मात्र से प्राप्त करता है। इमारत की वैसी ही कारीगर के बिना नहीं हो सकती ठीकी प्रकार संसार के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान बिना मन की क्रिया के नहीं हो सकता। संसार को ऐसा हम जानते हैं जैसा वह हमारे मन के द्वारा ही बनाया गया है।

इस विचार काय को विज्ञानवाद कहा जाता है। सत्य विज्ञान अथवा मनुष्य के ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार या ज्ञान ही सत्य है। संसार के अनेक प्रकार के भेद ज्ञान के ही द्वारा बनाये गये हैं। अतएव मनुष्य के आदर्श भी इसी के बनाये हुए हैं। मनुष्य का स्वभाव ही आदर्शमय है। मनुष्य का मन एक ओर अनेक प्रकार के ज्ञानमय संसार का निर्माण करता है और दूसरी ओर वही मन विशालमय संसार की रचना भी करता है। जिस प्रकार अपने ज्ञान में एकत्र प्राप्त करने के लिये मनुष्य का मन अनेक प्रकार के वैज्ञानिक नियमों का आधिपत्य करता है, उसी प्रकार अपनी क्रियाओं में एकत्र प्राप्त करने के लिये वह अनेक आदर्शों के निर्माण के साथ-साथ एक निष्पत्ति की कल्पना करता है। जिस प्रकार अपने ज्ञान के बाहर संसार में किसी प्रकार की नियमितता अथवा क्रम-व्यवस्था नहीं है उसी प्रकार मनुष्य की समस्त के बाहर आकाश की मलार्ध और दुर्गह निरर्थक है।

विज्ञानवाद के अनुसार किसी प्रकार की वैज्ञानिक उत्पत्ति किसी वास्तव पदार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करनेपर उत्तनी निर्भर नहीं करती जितनी अपने ही विषय में ज्ञानवृद्धि पर निर्भर करती है। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि विचारों का विकास मान है। इसी तरह किसी प्रकार के आधार का उत्पत्ति अपने आप की उत्पत्ति ही है। आन्तरिक उपलब्ध ही बाहरी उपलब्ध के रूप में दिखलाई देती है।

आदर्शवाद का मापदण्ड—आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य की उत्कृष्टता स्वयं की ही नैतिकता का माप-दण्ड होना चाहिये। इस विचारधारा में मनस्य के अनेक स्वत्व माने गये हैं। वे स्वत्व एकत्रि क्रम से हैं। वे सभी विभिन्न

प्रकार की इच्छाओं के बने हुए हैं। हमारी कुछ इच्छायें नीचे स्तर की होती हैं, और कुछ ऊँचे स्तर की। कुछ इच्छायें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं अथवा भोगों से ही सम्बन्ध रखती हैं और कुछ हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखती हैं। जो मनुष्य जितने ही ऊँचे स्तर की इच्छाओं को तृप्त करने की चेष्टा करता है और अपने अधिक ऊँची इच्छाओं की तृप्ति के लिये निम्नकोटि की इच्छाओं का जितना ही त्याग करता है, वह उतना ही ऊँचा है। उच्चकोटि की इच्छाओं को तृप्त करने से ही मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है और इसीसे उसको उच्च कोटि के स्वत्व का साक्षात्कार होता है।

मनुष्य के मन में सभी प्रकार की इच्छाएँ हैं—कुछ पाशविक हैं, और कुछ दैविक। पाशविक इच्छाओं को तृप्त करके ही मनुष्य आत्म-सतोष प्राप्त नहीं करता। पाशविक इच्छाओं को तृप्त करने का सुख क्षणिक होता है। मनुष्य चाहता है कि वह स्थायी सुख को प्राप्त करे। स्थायी सुख विवेकयुक्त आचरण से प्राप्त होता है। विवेक मनुष्य को अपने आपका दूसरे के साथ आत्मसात् करने के लिये प्रेरणा देता है। अपने सुख से ही सन्तुष्ट न रहकर दूसरे लोगों को सुखी बनाने की चेष्टा करते रहने में ही मनुष्य को स्थायी सुख मिलता है। फिर मनुष्य का विवेक उसे प्रेरणा देता है कि वह आत्म-सयम प्राप्त करे।

जब हम आदर्शवाद की तुलना काट महाशय के सिद्धान्त से करते हैं, तो हम आदर्शवाद की मुख्य-मुख्य बातों को स्पष्ट समझ जाते हैं। काट महाशय सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याज्य मानते थे। कान्ट महाशय नीचे और ऊँचे कोटि में इच्छाओं का विभाजन नहीं करते थे। इसी तरह उनके अनुसार सभी आवेग ही त्याज्य हैं। आचरण में इच्छाओं और भावों को स्थान देने से आचरण अनैतिक हो जाता है। इच्छारहित अर्थात् निष्काम कार्य नैतिक है। इच्छाओं का विनाश नैतिक आचरण का ध्येय है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को किसी प्रकार की इच्छाओं का त्याग न करना चाहिये। प्रत्येक इच्छा को अपने जीवन में उचित स्थान देना चाहिये। जब तक मनुष्य की निम्न कोटि की इच्छाएँ तृप्त नहीं हो जाती, तब तक उच्चकोटि की इच्छाओं

का विरास नही होता । शारीरिक सुख की इच्छा का भी सामन्य जीवन में स्थान है । वास्तविकता में शारीरिक सुख की इच्छा का प्रापञ्च होना स्वाभाविक है । पर विकसितोन्मुख जीवन शारीरिक सुख का ही ध्येय नहीं बना लेता । जीवन का लक्ष्य शारीरिक मल्ल का भोग न हीकर विवेक के अनुसार जीवन को बताना होना चाहिये । विवेक के अनुसार चरित्र से मनुष्य स्वतः ही शारीरिक सुख को जीवन में गौण स्थान देगा और सामाजिक भावना तथा व्यापारिक इच्छाओं की मृत्ति को प्रथम स्थान देगा ।

कांठ मन्त्राय मैत्रिक जीवन में त्याग को प्रमुख स्थान देते थे । पर आदर्शवाद में त्याग का अपेक्षाकृत मन्त्री बहुत मानी है । त्याग का मुख्य लाभ पर विचार करके चोख बनना चाहिये । उच्चतम जीवन में त्यागनिम्न स्तर की वासनाओं का होना है पर इनके साथ साथ उच्च कोटि की वासनाओं का भी होना है । त्याग मनुष्य के स्वभाव का अंग है, यह विमर्श का लक्षण है । यदि हम निम्न कांठि के भोगों का त्याग न करें, तो उच्च कोटि के आनन्द को अनुभूति को भी प्राप्त न कर सकेंगे । त्याग यह दर्शाता है कि मनुष्य का जीवन ऊँचे स्तर पर उठ गया है । इसीलिये त्याग इलाख्य है । पर त्याग के लिये त्याग अथवा तस्त्वा के लिये तस्त्वा करना निम्न है । नैतिक जीवन का ध्येय मनुष्य को वैयक्तिक सुख के स्तर से ऊपर उठाकर सामाजिक सुख में मार्ग सिखाना है । आदर्शवाद का ध्येय मनुष्य को अपने आदर्श स्वत्व को प्राप्त करने में सहायता देना है । यह आदर्श स्वत्व ऐसा है, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य प्रसिद्ध मार्ग से अपनी एकता की अनुभूति करने लगता है । यह आदर्श स्वत्व विवेकमुक्त है । अतएव इसमें वैयक्तिक इच्छाओं का दमन न होकर उनका विमर्श होता है । व्यक्ति अपने आपको तोता नहीं करन् अपने-आपको एक महान् सत्ता के अंग के रूप में अनुभव करता है ।

नैतिकता के सर्वोच्च आदर्श का ज्ञान किसी भी मनुष्य को नहीं है । जबतक मनुष्य इस आदर्श को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे उल्लसक ज्ञान होना संभव नहीं । पर इस आदर्श की उपस्थिति के विषय में कोई संदेह भी नहीं किया जा सकता ।

मनुष्य की आन्तरिक अनुभूति ही इस आदर्श की वास्तविकता को प्रकट करती है। प्रत्येक मनुष्य अपने-आप में अपने जीवन को उत्तरोत्तर भला बनाने की प्रेरणा पाता है। इस प्रकार की प्रेरणा ही यह मिद्ध करती है कि ऐसा भी कोई पद है, जिस पर पहुँचने पर मनुष्य अपने-आप में पूर्णता की अनुभूति करता है। हमारी नैतिक कमी की अनुभूति और अपने-आपको भले बनाने की इच्छा ही पूर्णता की वास्तविकता को प्रमाणित करती हैं। यह पूर्णता बाहर से नहीं आएगी। यह प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान है। परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं !

नैतिक आदर्श के दो लक्षण^१—नैतिक आदर्श के प्रमुख विद्वान् ग्रीन महाशय ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के दो लक्षण माने हैं—सामञ्जस्य^२ और व्यापकता^३। जिस नैतिक सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य पारस्परिक विरोधी बातों को नहीं करता, वही नैतिक सिद्धान्त ऊँचा है। कोई दो सिद्धान्त देखने में आपस में विरोधी हो, परन्तु यदि वे मन के विकास की दो अवस्थाओं को प्रकाशित करते हैं, तो वे पारस्परिक विरोधी नहीं माने जायेंगे। मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे उसे अपनी ही बातों का अपने-आप विरोध न करना पड़े। जबतक मनुष्य के आचरण में लक्ष्य की एकता रहती है, तबतक इस प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता। लक्ष्य की एकता को सदा ध्यान में रखने पर विभिन्न प्रकार के आचरण में सामञ्जस्य बना रहता है।

नैतिक आचरण का दूसरा लक्षण व्यापकता है। जिस व्यक्ति के आचरण का लक्ष्य जितना ही अधिक व्यापक है, वह उतना ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से किये गये काम की अपेक्षा परिवार के हेतु किये गये कार्य अधिक नैतिक हैं। इसी तरह परिवार के लाभ के लक्ष्य से जाति के लाभ का लक्ष्य अधिक श्रेष्ठ है और इससे भी श्रेष्ठ देश और मानव-समाज के कल्याण का लक्ष्य है। अतएव जो व्यक्ति अपने आचरण का लक्ष्य मानव-समाज की भलाई करना रखता है, वह समाज का सर्वोत्तम व्यक्ति है।

मनुष्य के आदर्श स्वत्व में सभी प्राणियों के हित का समावेश होता है।

बिना मनुष्य का नैतिक आचार बिना संशुद्ध रहता है, उसे अपने-आप ही विरोध करने का उतना ही अधिक अक्षर भी मिलता है। अतएव बिना व्यक्ति के आचरण में नैतिकता के एक लक्षण की कमी पाई जाती है, उसके आचरण में दूसरे लक्षण की भी कमी पाई जाती है। जो आचरण बिना धारक होता है, उसमें अन्तर्गत आचरण की अवस्था उतना ही अधिक लक्षण के सम्मुख पाया जाता है। संसार भर के कल्याण के हेतु जो लोग काम करते हैं उन्हें अपने आप का विरोध करने का भी कम अवसर मिलता है।

पूर्णता की कल्पना—आदर्शवादी चिन्तकों के अनुसार मनुष्य की पूर्णतः गुणों की वृद्धि में नही बल्कि तद्गुणों की वृद्धि में है। आदर्शवादी अपने और दूसरों के गुण का वृद्धि को बेहो नहीं करते बल्कि अपने को और दूसरों को तद्गुणों बनाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिये कि नैतिक आचरण वह है जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिक गुण मिले। आदर्शवादी वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के सुलबाद का विरोध करते हैं। मनुष्य के आचरण का ध्येय गुण न होकर तद्गुण होना चाहिये। दूसरों का सच्चा कल्याण हम उनके गुण की वृद्धि करके नहीं परन्तु उनमें तद्गुणों की वृद्धि करके करते हैं। गुण की लिप्ता को बढ़ाना न कल्पना व्यक्तियुक्त कल्याण की दृष्टि से ठीक है बल्कि वह सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी ठीक है। तद्गुण विवेकपूर्ण आचरण से बढ़ता है। अतएव मनुष्य में जितनी ही अधिक विवेक की वृद्धि होती है वह उतना ही अधिक अपने आचरण को नैतिक बनाता है।

आदर्शवाद में व्यक्ति और समाज—हीरोन महाराज के कल्पानुसार व्यक्ति का समाज के लिए आत्म-समर्पण कर देने से ही नैतिक आदर्श की प्राप्ति होती है। नैतिकता का आदर्श व्यापक आदर्श है। अतएव मनुष्य जितना ही अपने आपको समाज की इच्छा के ऊपर छोड़ देता है वह उतना ही उच्च आदर्श की ओर जाता है। जहाँ जहाँ व्यक्ति और राष्ट्र की इच्छाओं में विरोध हो वहाँ व्यक्ति को राष्ट्र की इच्छा की पूर्ति में लग जाना चाहिए। मनुष्य इस प्रकार

अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता को खोकर दूसरी व्यापक स्वतन्त्रता की अनुभूति करता है।

ग्रीन महाशय उक्त सिद्धान्त के विरोधी हैं। हीगेल के सिद्धान्त से देश के निरंकुश शासकों को लोगों की स्वतन्त्रता छीनने के लिए नैतिक आधार मिल जाता है। इससे उनकी निरंकुशता और भी बढ़ जाती है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और मानव समाज के नैतिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाज मनुष्य को अपनी शक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए अधिक-से-अधिक अवसर दे, राज्य किसी भी व्यक्ति के आचरण में तबतक हस्तक्षेप न करे, जबतक उस व्यक्ति का आचरण दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकर न हो। ग्रीन का कथन है कि समाज के अस्तित्व का नैतिक आधार ही प्रत्येक व्यक्ति की पूर्णता प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देना है। नैतिक पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु है, सामाजिक नहीं। कोई विरला व्यक्ति ही नैतिकता के उस आदर्श को चरितार्थ करता है, जिसकी कल्पना आदर्शवादी करते हैं। नैतिक आदर्श वैयक्तिक आदर्श है। अतएव जबतक इस आदर्श से वैयक्तिक पूर्णता की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलती, तब तक वह व्यर्थ है। समाज स्वयं कोई व्यक्ति नहीं है, और व्यक्तियों की पूर्णता के अतिरिक्त समाज की पूर्णता का भाव अर्थ-हीन होता है।

समाज के नैतिक विचारों में उन्नति भी समाज के श्रेष्ठ लोगों के प्रयत्न से होती है। पहले-पहल समाज इन लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है अथवा उनका दमन करता है, पीछे वह उनका अनुकरण करता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति समाज को प्रसन्न रखना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वह न तो अपने आप का कोई नैतिक विकास कर सकेगा और न समाज की उन्नति में ही किसी प्रकार की सहायता पहुँचा सकेगा। राजनैतिक दृष्टि से यह भले ही उचित हो कि व्यक्ति को अपने आप को समाज के अनुकूल बनाना चाहिए और उसकी प्रमुख सत्ता^१ का कहना मानना चाहिए। परन्तु नैतिक दृष्टि से उसे अपनी अन्तरात्मा^२ से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता को न मानना चाहिए। अन्तरात्मा की आवाज को मानना उसका प्रथम कर्तव्य है। जो बात

अन्तरात्मा करती है और जो विवेकपूर्ण है, वह अन्त में न केवल अपना ही, परन्तु मनुष्य मानव का साम करती है।

आदर्शवाद में अनिवार्य आदेश का स्थान—आदेशवाद अनिवार्य आदेश के सिद्धान्त में विरपात करता है। परन्तु यह सिद्धान्त कोट के अनिवार्य आदेश के सिद्धान्त से कुछ भिन्न है। कोट के कल्पानुसार नैतिकता का नियम ही अन्तरात्मा की प्रेरणा के रूप में आता है। यही प्रेरणा अनिवार्य आदेश बन जाती है। आदेशवाद के कल्पानुसार अन्तरात्मा मा किसी विशेष नियम के अनुसार चलने की प्रेरणा हमारे भीतर उत्पन्न नहीं करती बल्कि वह प्रत्येक मनुष्य में अपने आदेश स्वयं की प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। यही प्रेरणा अन्तरात्मा की अनिवार्य आदेश है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को तदा परते से उत्तम बनाने की प्रेरणा का अनुभव करता है। इस प्रेरणा को मानना ही उत्तम पुरुष कर्तव्य है। इस प्रेरणा के अनुसार चलने में उसके सामने कितनी कठिनाइयाँ आती हैं उनका स्वागत वह प्रवृत्ततापूर्वक करता है।

कोट महाशय के विचारानुसार मनुष्य के आचरण का मपदबद्ध सब समर्थ के लिए निमित्त है। पर आदर्शवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का मपदबद्ध उनके मानविक विचार का व्यवस्था पर निर्भर है। कितनी उदारता की आशा हम एक सिद्धि से करते हैं ठठनी समार के एक साधारण व्यक्ति से नहीं करते। इसी प्रकार कितना धारम-संभव एक मिथु के लिये अनिवार्य है उतना आत्म-संभव सामान्य पुरुष के लिये अनिवार्य नहीं है। मनुष्य के नैतिक आदर्श का विचार धीरे धीरे होता रहता है। अपने लौकिक जीवन में कोई भी मनुष्य/यह नहीं कह सकता कि ठठने नैतिकता के अन्तिम आदर्श की प्राप्ति कर ली है। जब कोई मनुष्य एक स्थान तक पहुँच जाता है तो वह आगे के स्थान को प्राप्त करने की प्रेरणा की अनुमति अपने आप करने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के कर्तव्यों का विचार होता रहता है। वे कर्तव्य ठठके आदेश के परिवर्तन के साथ प्रकट होते रहते हैं।

आदर्शवाद को प्रगतिशीलता^१—आदर्शवाद एक प्रगतिशील विचार है। यहाँ प्रगति का अर्थ किसी विशेष लक्ष्य की ओर जाना है। लक्ष्य परिवर्तित होता है, पर यह परिवर्तन अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में साधक होता है। प्रगति का अर्थ केवल नवीन पथ पर चलना ही नहीं है, इसका अर्थ अपने लक्ष्य की ओर जाना है। जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उसका लक्ष्य अधिक ऊँचा अथवा व्यापक बनता जाता है। जब मनुष्य का ज्ञान परिमित रहता है, तो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयत्न करना क्षम्य माना जाता है। परन्तु जब उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, तो लोकोपकार में जीवन व्यतीत करना उसका कर्तव्य हो जाता है। नैतिक जीवन का अन्तिम लक्ष्य अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति है। पर यह आदर्श स्वत्व एकाएक प्राप्त नहीं हो जाता। इसके लिए सतत प्रयत्न करते रहना पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने मानसिक विकास की नीची सीढ़ी को पार नहीं करता, तब तक ऊँचे लक्ष्य के लिये प्रयत्न करना उसके लिए अस्वाभाविक है। अतएव यह उसका कर्तव्य भी नहीं होता। पर जब वह एक विशेष स्थिति में पहुँच जाता है, तो फिर उसे नीची सीढ़ी के लोगों के समान आचरण करना अनुचित है। इस प्रकार वह नैतिकता के प्रतिकूल जाता है।

आदर्शवाद अधिकार भेद के अनुसार ही मनुष्य के कर्तव्य का निश्चय करता है। वह किसी अपरिवर्तनशील नियम को नैतिकता की कसौटी नहीं बनाता। इस दृष्टि से आदर्शवादी नैतिक मापदण्ड प्रगतिशील कहा जा सकता है। इसमें इच्छाओं का वहिष्कार नहीं, पर उनके विकास और प्रगतिपूर्ण शोध के लिये आदेश है।

प्रश्न

- १ प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के नैतिक सिद्धान्तों की तुलना कीजिये।
आदर्शवाद के मुख्य तत्त्व क्या हैं ?
- २ प्लेटो महाशय के आदर्शवाद को स्पष्ट समझाइये। उनके अनुसार भलाई का स्वरूप क्या है ?

३. प्लेटो महाशय के अनुसार सद्गुरु का आचर क्या है ? क्या मनुष्य में स्वभावतः ही सद्गुरु की ओर प्रवृत्ति होती है ?
 ४. प्लेटो महाशय ने मनुष्य के मुख्य सद्गुरु कौन-कौन बताये हैं ? इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ?
 ५. मनुष्य के सद्गुरु के विकास में मुख्यस्थित समाज की आवश्यकता को स्पष्टता दर्शाइये। प्लेटो महाशय के कथनानुसार मुख्यस्थित समाज कौन-सा है ?
 ६. आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य के नैतिक आचरण का क्या लक्ष्य है ? आदर्शवादी मापदण्ड को स्पष्टता समझाइये।
 ७. आदर्शवाद में तप और त्याग को मनुष्य के नैतिक आचरण में क्या स्थान दिया है ? क्या आदर्श व्यक्ती को आदर्श नैतिक व्यक्ति माना जा सकता है ?
 ८. ग्रीन महाशय ने नैतिक आदर्श के लक्ष्य क्या माने हैं ? उन्हें स्पष्टता समझाइये।
 ९. आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति और समाज का आपस में क्या सम्बन्ध होना चाहिये ? इस विषय में हीगेल और ग्रीन महाशय के विचारों की तुलना कीजिये और उनके विचारों की आलोचना भी कीजिये।
 १०. आदर्शवाद में अनिर्धार्य आकाश का क्या स्थान है ? आदर्शवाद की प्रगतिशीलता को स्पष्ट कीजिये।
-

पन्द्रहवाँ प्रकरण

समत्ववाद^१

यूरोपीय समत्ववाद के प्रवर्तक—यूरोप में समतावाद के प्रवर्तक अरस्तू महाशय थे। समतावाद को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों की परीक्षा करने के बाद मनुष्य समत्ववाद के सिद्धान्त को ग्रहण करता है। मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति एकान्तता अथवा अत्यन्तता की ओर जाने की होती है। जब मनुष्य भोग-विलास में लग जाता है, तो उसी को वह अपने जीवन का सर्वस्व मान लेता है। जिस जीवन में उसे ऐन्द्रियमुख प्राप्त नहीं होते, उसे वह व्यर्थ मानता है। जब इस प्रकार के जीवन में वह अतिक्रम कर लेता है, तो फिर उसके मन में इन्द्रिय-सुख के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति के मन में ऐन्द्रियसुख के प्रति घृणा आ जाती है, वह इन्द्रिय-सुख के त्यागने में ही जीवन की मौलिकता देखने लगता है। फिर उसके मन में त्याग की धुन सवार हो जाती है। वह जितना ही अधिक सासारिक सुख का त्याग कर सकता है और अपने शरीर को जितना ही अधिक कष्ट दे सकता है, उतना ही अधिक सन्तोष पाता है। फिर शारीरिक तप के जीवन को ही सर्वोच्च जीवन माना जाता है।

जिस समय यूनान में अरस्तू महाशय का जन्म हुआ, उस समय यूनान अपने वैभव की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। यूनान से बढ़कर संस्कृति यूरोप के किसी देश में न थी। एक ओर यूनान में धन-सम्पत्ति की वृद्धि थी और दूसरी ओर वहाँ पर त्यागी-तपस्वी महात्माओं का भी जन्म हुआ था। अरस्तू के पूर्व महात्मा सुक्रात, प्लेटो, एपेटेस्थनीज और डाइजनीज अपने विचारों का प्रचार कर चुके थे। इस समय यूनान में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित थीं

एक विचार-धारा के अनुसार विषय सुख का इन्द्रि का प्रोत्साहन किया जाता था और दूसरे विचार के अनुसार त्याग के जीवन को । विषय प्राणी त्याग त्याग और और तपस्या के जीवन को कुत्ते का जीवन कहते थे । वे महात्मा मुकुरात और ब्राह्मणीय जैसे महात्माओं की अनेक प्रकार से लिखियाँ उड़ाया करते थे । इसके विरुद्ध तपस्वी लोग अपने ही जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानते थे और विषय मोग में सगे हुए जीवन को सुभ्रर का जीवन मानते थे । दोनों और अतिशय की प्रवृत्ति पायी जाती थी । इसी समय अरस्तू का उद्गम हुआ ।

अरस्तू महाशय ने उक्त दो विरोधी विचारधाराओं में सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की । उनकी शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त यह था कि न तो इन्द्रिय सुख में सब समय रमब करते रहना सही है और न उनका सम्पूर्ण त्याग ही कर देना । दोनों से ही मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होया है, और वह मानवजन्म के लक्ष्य का प्राप्त न कर उससे गिरता है ।

अरस्तू महाशय के अनुगामी अनेक विद्वान हुए । जब यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो इस समझवाद के सिद्धान्त को यूरोप के लोग मूल लगे । इससे इस की मुख्य शिक्षा यह थी कि मनुष्य को शारीरिक सुखों का त्याग करना चाहिए । जो व्यक्ति कितना ही अधिक शारीरिक सुखों का त्याग कर उठता है, वह उतना ही महान है । स्वयं उन्होंने अपना शरीर काव (धूर्ती पर) के ऊपर चढ़ कर लड़ाई और अपने शिष्यों के प्रति उनका आदेश था कि वे धूर्तों पर चढ़ने के लिए सदा तैयार रहें । अतएव मध्यकाल में जब कि यूरोप में ईसाई धर्म का जोरों से प्रचार था तब लोगों ने शारीरिक क्लेश को अपने जीवन का आदर्श बना लिया था । जो व्यक्ति अपने शरीर को कितना ही अधिक क्लेश देता था वह उतना ही बड़ा संत समझा जाता था ।

उक्त तपस्यावाद की प्रवृत्ति का अन्त आधुनिक युग के भ्रान्ते के साथ-साथ हुआ । वैज्ञानिक आविष्कारों की वृद्धि और नये देशों की खोज के साथ-साथ मनुष्यों में मीमांसापूर्ण प्रवृत्ति हो गई और अब वे सांसारिक मोगों को योग्यता ही सर्वोत्तम वस्तु मानने लगे । अब मोग के विचारों का संघर्ष तर के विचारों के साथ हुआ, तो फिर वे समझावाद के विचारों का प्रचार होने लग्य । वर्तमान समय में समझावाद के विचारों का प्रचार दार्शनिक लोग उठाना नहीं कर रहे हैं

जितना कि माहित्विक लोग करते हैं। वर्तमानकाल के समतावाद के प्रचारकों में माटेग, जार्ज इलियट, फाइट, और प्रोफेसर हाइटवेट महाशय हैं।

समत्ववाद की विशेषताएँ—समत्ववाद को नीति-शास्त्र के प्राधुनिक विद्वान मानवतावाद^१ भी कहते हैं। मानवतावाद में मनुष्य के स्वभाव के सभी अंगों पर ध्यान रखा जाता है। मानवतावाद के कथनानुसार नीतिशास्त्र के दूसरे मतों में मनुष्य के स्वभाव के किसी विशेष अंग को महत्ता दे दी जाती है, और दूसरे अंग की अवहेलना की जाती है। सुखवाद मनुष्य के रागद्वेषात्मक अंग को अधिक महत्व देता है और विवेकवाद उसके चिन्तन करने के अंग को अधिक महत्व देता है। सुगुणवाद में मनुष्य के विवेकात्मक अंग की अवहेलना होती है और विवेकवाद में उसके रागद्वेषात्मक पहलू की मानवता-वाद अपने नैतिक आदर्श में दोनों अंगों को उचित स्थान देता है।

मानवतावाद सब प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से मुक्त है। अन्तः अनुभूतिवाद^२ में इस प्रकार की मान्यताओं का बाहुल्य पाया जाता है। मानवता-वादमें ईश्वर की आशा अथवा अन्तरात्मा की आवाज आदि बातों को स्थान नहीं है। यह शुद्ध विचार के ऊपर आधारित है।

नैतिक आचरण का लक्ष्य—अरस्तू महाशय के कथनानुसार नैतिक आचरण का लक्ष्य मनुष्य के सामान्य अनुभव के बाहर नहीं है। प्लेटो का कथन था कि जिस शिव भाव को मनुष्य को प्राप्त करना है, वह उसके सासारिक अनुभव में नहीं पाया जाता। मनुष्य अपने सामान्य अनुभव में जिस कल्याण को देखता है, वह वास्तविक कल्याण की नकल अथवा छायामात्र है। अरस्तू महाशय अपने गुरु प्लेटो के समान आदर्शवादी नहीं थे, वे वास्तविकतावादी थे। उनका कथन है कि मनुष्य को अपने नैतिक आचरण का लक्ष्य किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति को बनाना चाहिए, जो उसकी पहुँच के भीतर हो। अपने स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त करना ही नैतिक आचरण का लक्ष्य हो सकता है।

अब प्रश्न आता है कि मनुष्य अपने स्वभाव की पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिये मनुष्य के विशेष गुण को देखना होगा। मनुष्य का

विशेष गुण मनुष्य की व्याख्या से ही जाना जा सकता है। अरस्तू महाशय ने मनुष्य को “विचारवान प्राणी” कहा है। जब तक मनुष्य में विचार नहीं आता, तब तक उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में वह केवल जानवर ही रहेगा। मनुष्य की पूर्णता उसके ऐसे गुण की दृष्टि में नहीं देली जावगी जो इतरे प्राणियों से भिन्न है। अतएव विचार की दृष्टि में ही मनुष्य की पूरता होती है।

विचार के दो अंग हैं—एक ओर विचार मनुष्य के अपने ज्ञान की दृष्टि करता है, और दूसरी ओर वह उसकी समात्मक दृष्टियों पर नियन्त्रण प्राप्त करता है, अर्थात् वह मनुष्य के पार्श्विक स्वभाव को नियंत्रित करता है। अतएव हम निर्णय करने वाला विचार विवेक कहलाता है।

आदर्श जीवन उस व्यक्ति का है, जो सदा ज्ञान-विज्ञान में अपने आप को लगाव रखता है। नित्यपटि अपने को ज्ञान-विज्ञान में लगाए रखनेवाले व्यक्ति को सदा चिन्तन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर ज्ञान-विज्ञान स्वयं ज्ञाननदायक हो जाते हैं। अपने आप पर नियन्त्रण रखना आदर्श जीवन के लिये आवश्यक है। परन्तु आदर्श जीवन में मूल का सर्वना त्याग नहीं है। शारीरिक वशेष का जीवन आराम विषय की स्थिति को नहीं दर्शाता। आराम विषय की स्थिति खराब स्थिति है। इस स्थिति में मनुष्य को त्याग करना है और वह जो कर सकता है वे खराब मान से होते हैं। उनसे मनुष्य को प्रसन्नता आती है।

मध्यम मार्ग का सिद्धान्त—अरस्तू महाशय की नैतिक शिक्षा का सबसे महत्व का अंग मध्यम-मार्ग का अनुसरण है। मनुष्य में अपने स्वभाव की लुप्तियों, उद्गुहों अथवा शक्ति की उत्पत्ति होती है, जब वह मध्यममार्ग का पालन करते हुए किसी प्रकार का आचरण करता है। किसी भी प्रकार का नैतिक उद्गुह किसी प्रकार की कमी अथवा अतिरिक्त से मर हो जाता है।

जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक त्याग को दर्शाता है, तो वह उस त्याग से परेशान हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी कामर्ष से अधिक दान देने की चेष्टा करता है, वह दान से भी ऊब जाता है। जो व्यक्ति किसी काम को करने के लिये इतना परिश्रम करता है कि वह अतरे अत्यन्त थकित हो जाता है, तो वह अपने कार्य की श्रम-रूप में ईर्ष्या लगता है। ऐसी मानविक अवस्था में त्याग ज्ञान अथवा उपयोगीज्ञान के प्रति ईर्ष्याभावना उत्पन्न हो जाती है।

इस द्वेष-भावना के कारण मनुष्य के मन में स्वभावतः त्याग, दान अथवा उद्योग-शीलता नहीं आती, वरन् वह उनके विरुद्ध हो जाता है। मनुष्य को फिर प्रयत्न-पूर्वक उक्त भले कामों को करना पड़ता है। किसी मनुष्य में किसी प्रकार के सद्गुण की जड़ तब तक नहीं जम सकती, जब तक वह उस सद्गुण-सम्बन्धी आचरण को प्रसन्नता से नहीं करता। जिस त्याग, दान अथवा उद्योग में आनन्द की अनुभूति नहीं होती, वे त्याग, दान और उद्योग मनुष्य के स्वभाव के अंग नहीं बनते, अर्थात् उनके अनुसार आचरण मनुष्य सहज रूप से नहीं करता और वे आदत का रूप धारण नहीं करते।

इस प्रकार देखा जाता है कि किसी प्रकार के भले आचरण में अतिक्रम करने से वह मनुष्य में सद्गुण की उत्पत्ति नहीं करता। किसी प्रकार के सद्गुण की उत्पत्ति अभ्यास का परिणाम है। सद्गुण मनुष्य के उस अभ्यास का नाम है, जो विवेक-युक्त है और जिसके अनुसार काम करते समय मनुष्य को आनन्द की अनुभूति होती है। सद्गुण के प्राप्त करने में मनुष्य को पहले-पहल अपनी इच्छा-शक्ति से काम लेना पड़ता है, अर्थात् पहले-पहल भला आचरण प्रयत्न-पूर्वक किया जाता है। फिर बार-बार भला आचरण करने से उस आचरण के संस्कार मनुष्य के मन में दृढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार एक नये स्वभाव की सृष्टि हो जाती है। जब किसी मनुष्य का आचरण अभ्यास (आदत) का रूप धारण कर लेता है, तब वह आनन्ददायक बन जाता है। फिर भले आचरण को चरितार्थ करना सरल हो जाता है। इस प्रकार की आनन्ददायिनी भली आदत को ही सद्गुण कहते हैं। साधारणतः मनुष्य अपनी मूल-प्रवृत्तियों के अनुसार आचरण करने में आनन्द की अनुभूति करता है, परन्तु जब बार-बार विवेक-युक्त अर्थात् भले आचरण को करने के कारण उसमें भली आदतें बन जाती हैं, तो वह विवेक-युक्त आचरण में ही आनन्द की अनुभूति करने लगता है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिये विवेक-युक्त आचरण उतना ही सुखदायी और सरल होता है, जितना कि साधारण मनुष्य के लिये नैसर्गिक (प्राकृतिक) आचरण। ऐसा व्यक्ति ही सद्गुणी व्यक्ति कहलाता है। इस सद्गुण की अवस्था को प्राप्त करने के लिये अपने स्वभाव पर धीरे-धीरे विजय प्राप्त की जाती है। किसी प्रकार के उतावलेपन से अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं होती, वरन् अतिक्रम के

परिणाम-स्वरूप मनुष्य के मन में ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है कि उसे सबकुछ धोबे ही भास में धुगुगों के रूप में परिणत हो जाते हैं। जलमय का एक परिणाम यह होता है कि अपने सद्गुणों को बूधों के समान प्रदर्शित करने का भाव मनुष्य में बह जाता है। यह होकर प्रशंसा का लोभ्य बन खल है। ऐसी मानसिक अवस्था में वह किसी प्रकार के सद्गुण को वही एक धार किये रहता है, जब तक संसार के लोग उसके उन सद्गुणों की प्रशंसा करते रहते हैं। जब यह इस प्रशंसा में कमी देखता है, तो वह अपने लक्षणों से निराश हो जाता है। ऐसे मनुष्य को फिर अपने मूर्ख काम के लिये अनेक प्रकार की आत्म-भर्त्सना होने लगती है। यह आत्म-भर्त्सना नैतिकता में उसे उठाना ही नीचे गिरा देती है, जिसका कि वह पहले नैतिकता में बढ़ा-बढ़ा दिखाई देता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी प्रकार का अधिकतम मनुष्य की ओर नैतिकता अपेक्षा स्वामी सद्गुण का बनक नहीं है। इससे मनुष्य के अस्मिता की इजि होती है और उसका स्वभाव बचल बनता है। उसका मन लवा बौनाबोल की अवस्था में रहता है और उसमें इच्छा-शक्ति की इज्जत नहीं आती।

समतावाद और आदर्शवाद—जब हमारे दिल से ऐसा भाव, जो समतावाद और आदर्शवाद में बहुत विरोध विस्तार देता है। आदर्शवाद मनुष्य को अपने स्वभाव पर विचार प्राप्त करने के लिये अधिक-से अधिक प्रेरणा देता है, और समतावाद अपने स्वभाव पर विचार प्राप्त करने के लिये उठनी ही प्रेरणा देता है, जिसका कि मनुष्य सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। सभी प्रकार का आदर्शवाद तप के जीवन की महत्त्व देता है। समतावाद तप के जीवन को उठाना ही त्याग्य समझता है, जिसका कि भोग के जीवन को। आदर्शवाद में आनन्द की उठाना महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया है जिसका कि समतावाद में है। कायर के आम्हात्मवाद में जो कि एक प्रकार का आदर्शवाद है, सांसारिक सुख की मानव-जीवन की पूरणा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति अपने आचरण में सुख की भावनाओं के प्रति जिसका ही अधिक अवहेलना दिखाता है और जो कर्त्तव्य की कर्त्तव्य के लिये करता है, वह उठना ही मरान् प्रस्ताव है। समतावाद इस विचार का समर्थक नहीं है। यह मनुष्य के

चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समझें और किसे न समझें? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर संतोषप्रद नहीं है, अतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः आदर्शवाद की शरण लेनी पड़ती है।

समतावाद की देन—हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को बतलाया है और आदर्शवाद से उसकी तुलना भी की है। समतावाद मनुष्य को आदर्श की ओर ले जाता है, अतएव आदर्शवाद के अभाव में समतावाद अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपभोग के लिये नहीं, वरन् आन्तरिक पूर्णता अर्थात् किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति की चेष्टा में कष्ट उठाना, इन्द्रिय-निग्रह करना नितान्त आवश्यक होता है। अतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी आदर्शवाद की ओर जाना पड़ता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को आदर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग बतलाता है। यदि हम समतावाद को व्यावहारिक आदर्शवाद कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी। जिन महात्माओं ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है और भोग तथा तप दोनों प्रकार के अतिक्रम को बुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक भोगों के त्याग में ही आनन्द मिलता है और इससे यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं करता है, तो उसे भोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के आदर्श स्वत्व को भोग की अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करता है। भगवान् बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन की कसौटी बनाया है और उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उनके इस कथन का इतना ही अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने मन की अपरिपक्व अवस्था में सासारिक जीवन और उसके भोगों का त्याग न करे। वह अपना क्षमता के अनुसार ही किसी प्रकार के तप और त्याग का अभ्यास करे जिससे उसे इस प्रकार

ठीक मनुष्यों के प्रति ठीक उद्देश्य और ठीक तरह से प्रकटित करना ही मध्य मार्ग है, और यही सर्वगुण लक्षण है।

मध्यम मार्ग की परख—ऊपर मध्यम मार्ग के विषय में जो कुछ कहा गया है, निम्नलिखित यह स्पष्ट है कि मध्यम मार्ग को जान लेना सामान्य व्यक्ति के लिये इतना सरल काम नहीं है, जितना कि यह ऊपर से दिखाई देता है। पुण्डित किशोर व्यापारी और सिपाही के मध्यम मार्ग भिन्न-भिन्न होने के कारण यह जानना बड़ा कठिन है कि किस व्यक्ति का मध्यम मार्ग क्या है। मध्यम मार्ग केवल मनुष्य के स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार ही नहीं, बल्कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भी बदलता रहता है। इसके लक्ष्य को खोज निकालना और यी कठिन होता है। ऐसी अवस्था में मध्यम मार्ग का निर्धारण कैसे किया जाए।

इस प्रश्न के उत्तर में अरस्तु महाराज का कथन है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग को खोजने के लिए सम्यक् के विवेकशील लोगों के आचरण को देखना

• The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will vary according to circumstances. More courage is required of a soldier than of a shop keeper the courage of the soldier will bear more resemblance than of the shopkeeper. Similarly the temperance of a priest or teacher ought to be somewhat closer to insensibility while that of an artist or actor might permissively lean a little more to the side of licentiousness.

One can feel fear courage desire anger and pity as well as pleasure and pain generally either too much or too little, and in either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right persons and with a right aim in view and in a right manner—this is middle way and the best, and this is the mark of virtue.

चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समझें और किसे न समझें? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर सतोषप्रद नहीं है, अतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः आदर्शवाद की शरण लेनी पड़ती है।

समतावाद की देन—हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को बतलाया है और आदर्शवाद से उसकी तुलना भी की है। समतावाद मनुष्य को आदर्श की ओर ले जाता है, अतएव आदर्शवाद के अभाव में समतावाद अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपभोग के लिये नहीं, वरन् आन्तरिक पूर्णता अर्थात् किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति की चेष्टा में कष्ट उठाना, इन्द्रिय-निग्रह करना नितान्त आवश्यक होता है। अतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी आदर्शवाद की ओर जाना पड़ता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को आदर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग बतलाता है। यदि हम समतावाद को व्यावहारिक आदर्शवाद कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी। जिन महात्माओं ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है और भोग तथा तप दोनों प्रकार के अतिक्रम को बुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक भोगों के त्याग में ही आनन्द मिलता है और इससे यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं करता है, तो उसे भोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के आदर्श स्वत्व को भोग की अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करता है। भगवान् बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन की कसौटी बनाया है और उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उनके इस कथन का इतना ही अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने मन की अपरिपक्व अवस्था में सासारिक जीवन और उसके भोगों का त्याग न करे। वह अपना क्षमता के अनुसार ही किसी प्रकार के तप और त्याग का अभ्यास करे जिससे उसे इस प्रकार

ठीक मनुष्यों के प्रति ठीक उद्वेग और ठीक तरह से प्रकटित करना ही मध्य मार्ग है, और यही सद्गुण लक्षण है।*

मध्यम मार्ग की परख—ऊपर मध्यम मार्ग के विवर में जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि मध्यम मार्ग को जान लेना सामान्य मति के लिये इतना सरल काम नहीं है, जितना कि यह ऊपर से दिखाई देता है। पुरोहित, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी के मध्यम मार्ग भिन्न भिन्न होने के कारण यह जानना बड़ा कठिन है कि किस व्यक्ति का मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग केवल मनुष्य के स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार ही नहीं बल्कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भी बदलता रहता है। इससे उसको लोभ निवृत्त करना और भी कठिन होता है। ऐसी अवस्था में मध्यम मार्ग का निर्धारण कैसे किया जाए?

इस प्रश्न के उत्तर में अरस्तू महाशय का कथन है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग को खोजने के लिए समस्त के विवेकशील लोगों के आचरण को देखना

* The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will vary according to circumstances. More courage is required of a soldier than of a shop keeper the courage of the soldier will bear more resemblance than of the shopkeeper. Similarly the temperance of a priest or teacher ought to be somewhat closer to insensibility while that of an artist or actor might permissively lean a little more to the side of licentiousness.

One can feel fear courage desire anger and pity as well as pleasure and pain generally either too much or too little, and in either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right persons and with a right aim in view and in a right manner—this is the middle way and the best, and this is the mark of virtue.

Nicomachean Ethics Book 2nd Ch. 6th

चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए। अतः प्रश्न यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समझें और किसे न समझें? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उस संतोषप्रद नहीं है, अतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः आदर्शवाद की शरण लेनी पड़ती है।

समतावाद की देन—हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को बतलाया है और आदर्शवाद से उसकी तुलना भी की है। समतावाद मनुष्य को आदर्श की ओर ले जाता है, अतएव आदर्शवाद के अभाव में समतावाद अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपभोग के लिये नहीं, बल्कि आन्तरिक पूर्णता अर्थात् किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के आदर्श की प्राप्ति की चेष्टा में कष्ट उठाना, इन्द्रिय निग्रह करना नितान्त आवश्यक होता है। अतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी आदर्शवाद की ओर जाना पड़ता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को आदर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग बतलाता है। यदि हम समतावाद को व्यावहारिक आदर्शवाद कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी। बिन महात्माओं ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है और भोग तथा तप दोनों प्रकार के अतिक्रम को बुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक भोगों के त्याग में ही आनन्द मिलता है और इससे यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं करता है, तो उसे भोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के आदर्श स्वत्व को भोग की अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करता है। भगवान् बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन की कसौटी बनाया है और उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उनके इस कथन का इतना ही अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने मन की अपरिपक्व अवस्था में सासारिक जीवन और उसके भोगों का त्याग न करे। वह अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी प्रकार के तप और त्याग का अभ्यास करे जिससे उसे

के जीवन के प्रति विरुद्ध उत्पन्न न हा। परन्तु जो लोग सामाजिक जीवन को समझ-बूझकर छोड़कर भिक्षु बन गये हैं, भगवान बुद्ध ने उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का पथमार्ग नहीं दिया। उन्हें भिक्षु जीवन के कठोर नियमों के लिये प्रोत्साहित किया।

सत्पथ की खोज के लिये स्वयं भगवान बुद्ध ने महान् त्याग और तपस्या किए थे। जब कई वर्षों के सत्पथ परिभ्रम के फलस्वरूप उन्होंने इतने मार्ग को खोज लिया और इसे मध्यम मार्ग कहा, तो उन्होंने इन्द्रियों का अत्यधिक दमन करना छोड़ दिया किन्तु सुबादरूप में होते हुए भी उन्होंने पुनः गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षु ही बन रहे। इतने यह स्पष्ट है कि मध्यम मार्ग केवल अत्यधिक तप और त्याग को उपादेय नहीं मानता है, परन्तु यह भोग के जीवन का समर्पक नहीं है। मध्यम मार्ग हमें विराग आवर्ण की ओर ले जाता है। अत्यन्त हम इसे आदर्शवाद का एक विशेष प्रकार का संस्करण कह सकते हैं। मध्यम मार्ग आदर्श में व्यावहारिक आदर्शवाद है।

प्रश्न

१. समत्त्ववाद के सिद्धान्त के मुख्य अंग क्या हैं? इस सम्बन्ध में अरस्तू महाशय के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
२. अरस्तू महाशय के अनुसार नैतिक आचरण का लक्ष्य क्या है? उन्होंने तद्गुण्यी मनुष्य किसे कहा है? तद्गुण्य की प्राप्ति कैसे होती है?
३. समत्त्ववाद और आदर्शवाद की तुलना कीजिए। समत्त्ववाद के द्वारा मनुष्य की नैतिक प्रगति कैसे हो सकती है?
४. समत्त्ववाद में मध्यममार्ग की परत क्या है? यह मध्यममार्ग भिन्न भिन्न लोगों के लिये किसे किसे प्रकार वस्तुता है?

सोलहवाँ प्रकरण

मूल्यवाद^१

मूल्य के मापदंड की विशेषता—मूल्य का मापदंड उस आचरण को भला आचरण मानता है, जो हमें किसी मूल्यवान पदार्थ की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह विचार बहुत पुराना विचार है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार निःश्रेय की प्राप्ति ही नैतिक आचरण का अन्तिम लक्ष्य है। निःश्रेय वह वस्तु है, जिससे अधिक मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। यह निश्रेय वस्तु क्या है ? इसके विषय में भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं। परन्तु जो भी व्यक्ति मूल्य की प्राप्ति को नैतिकता का मापदंड मानता है, वह इतना तो आवश्यक मानता है कि मूल्य कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। यह वास्तविक जगत में रहनेवाला एक तत्त्व है। और इस तत्त्व को प्राप्त करना मनुष्य के पुरुषार्थ का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस माप-दंड के माननेवाले लोग किसी कार्य को न तो अपने आप में, भला और न बुरा ही समझते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष नियम का पालन करना न बुरा, और न भला ही समझा जाता है। किसी कार्य की भलाई चतुर्गई इस बात पर निर्भर है कि उस अन्तिम मूल्य की प्राप्ति में वह मनुष्य की कहीं तक सहायता करती है, जिसको प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का हेतु है। इसी प्रकार जो नियम हमें इस अन्तिम मूल्य की ओर ले जाते हैं, वही नियम हैं, और जो हमें इस मूल्य से वचित करते हैं, वही नियम बुरे कहे जाएंगे।

मूल्य का अर्थ—जब “मूल्य” शब्द कहा जाता है, तब साधारतः हमारे मन में पैसे का ध्यान आ जाता है, और हम मूल्यवान वस्तु उस वस्तु को समझते हैं, जो मनुष्य की किसी-न-किसी इच्छा की तुष्टि करती है। उस तरह

हम रोजी या दिन भर के भ्रम अवस्था किसी बिन्न के मूख की याव को समझते हैं। सभी वस्तुओं का मूख सभी लोग एक-सा नहीं लगाते। कुछ लोग किसी वस्तु का कम मूख करते हैं, और किसी का अधिक। इतने यह स्पष्ट है कि जो वस्तु उन्हें किसी प्रकार का सम्योप देती है, उसे प्राप्त करने में उन्हें आनन्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार उस वस्तु की प्राप्ति से वे अपने कमी को पूर्ण करते हैं।

मूखबान वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे जो मनुष्य को स्वयं सम्योप हैं जिनके प्राप्त करने से मनुष्य अपने आप में किसी प्रकार की कमी को दूर होते हुए देखे और पूर्णता की अनुभूति करे, इन दो प्रकार की मूखबान वस्तुओं अवस्था मूर्खों को दो भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक तात्त्विक मूख और दूसरा व्यावहिक मूख। वस्तुतः अवस्था मन्त्रन में सामक मूख है और जीवन (बिना किसी पुष्ट करने के सब तात्त्विक है) खाल मूख अवस्था तात्त्विक मूख है। अब ध्यान आता है कि संसार में ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हैं, जो सच्चा साम्यिक मूख रहती हैं।

कांड महाशय के कथनानुसार शुभ इच्छा ही साम्यिक मूख रहनेवाली वस्तु है। संसार में जिसकी वृद्धि वस्तुएँ हैं वे इस दृष्टि से मूखबान करी का सकती हैं कि वे हमें इस अन्तिम मूख की ओर ले जाती हैं। शुभेच्छा और शुभ भावना के अतिरिक्त संसार में कोई वृद्धि वस्तु साम्यिक मूख नहीं रहती उसमें केवल तात्त्विक मूख हो सकता है। उदाहरणार्थ सुख को लीजिए। सुख में किसी प्रकार का मूख सभी रहता है, जब वह मनी इच्छा की वृद्धि करता है। मनी इच्छा अवस्था मनी भावना अपने आप में मूख रहती है और जिस वस्तु से उच्छन्न संतर्पण रहता है उसे भी मूखबान बना देती है।

सिद्धांत महाशय के कथनानुसार सुख ही वास्तव में मूखबान वस्तु है। उसी में साम्यिक मूख है वृद्धि सभी वस्तुओं में सामक मूख है। हम संसार की अन्य वस्तुओं की इच्छा लिए चाहते हैं कि वे हमारे सुख की वृद्धि कर दें। लोग घर-बार पैसा स्त्रियाँ और और वास्तव-वस्तु इच्छा लिए चाहते हैं कि वे वस्तुएँ मनुष्य की वृद्धि करती हैं। सुख स्वयं मूख रहनेवाला पदार्थ है। दूसरे पदार्थ

सुख-प्राप्ति के साधन होने के कारण ही मूल्यवान हैं। कुछ दूसरे लोगों ने दूसरे ही पदार्थों को स्वतः मूल्य रखनेवाला कहा है। किसी ने सौन्दर्य को तो किसी ने विवेक, प्रेम, सत्य, स्वतन्त्रता और जीवन आदि पदार्थों को तात्त्विक मूल्य रखनेवाले पदार्थ बताए हैं। इन विचारों से मूल्य शब्द का अर्थ निश्चित होता है। जिन वस्तुओं में तात्त्विक मूल्य होता है, वे अपने आप में मूल्य रखती हैं। वे किसी दूसरी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति में साधन मात्र नहीं होतीं।

जब हम मूल्य शब्द के अर्थ को निश्चित करते हैं, तो हमें दो बातों का पता चलता है—पहले तो यही कि प्रत्येक मूल्यवान वस्तु का प्राप्त करना मनुष्य को सतोष देता है, उसके मन में आनन्द उत्पन्न करता है, और उसकी प्राप्ति से उसे प्रसन्नता होती है। परन्तु इसका अर्थ यह न मान लेना चाहिए कि किसी वस्तु का मूल्य इसीलिए है क्योंकि वह सुख देती है, और सुख ही अन्तिम मूल्य की वस्तु है। मूल्यवान वस्तु के प्राप्त होने पर सुख अथवा प्रसन्नता होती है, इससे यह निष्कर्ष निकालना कि सुख ही तात्त्विक मूल्य की वस्तु है, युक्तिसंगत नहीं है। किसी परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा पास करने में सुख होता है और उसके मन में प्रसन्नता आती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख की प्राप्ति करना ही परीक्षार्थी का अन्तिम उद्देश्य है, परीक्षा पास करना उसका साधन मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्णता विवेक युक्त विचार में ही चाहता है। जहाँ तक उसे यह पूर्णता प्राप्त होती है, वहाँ तक वह सुखी होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के प्रयत्न का लक्ष्य सुख प्राप्ति नहीं, बल्कि पूर्णता की प्राप्ति है, और तात्त्विक मूल्य की वस्तु सुख नहीं, अपितु पूर्णता है। दूसरी बात उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट होती है कि किसी व्यक्ति की प्रसन्नता पर ही किसी वस्तु का तात्त्विक मूल्य निर्भर नहीं करता। एक शराबी शराब पाकर खूब प्रसन्न होता है। यदि उसे आत्मोद्धार की एक पुस्तक दी जाए अथवा उसे कोई सुन्दर दृश्य दिखलाया जाय, तो उसे उतनी प्रसन्नता न होगी। इसका अर्थ कदापि यह न मान लेना चाहिये कि आत्मोद्धार अथवा सुन्दर दृश्य में शराब की अपेक्षा कम तात्त्विक मूल्य है। जब मूल्य शब्द का प्रयोग मानव-विचार में किया जाता है, तो उसका अर्थ केवल मनुष्य के किसी समय सन्तोष देनेवाली वस्तु नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस वस्तु को तात्त्विक दृष्टि से मूल्यवान् माना जाता है, जो मनुष्य की उस परिस्थिति में भली दिखलाई देती है,

बत कि उसका विवेक पूर्णता प्राप्त है। अतः हम व्यक्तिगत वस्तु की परिमाण इस प्रकार कर सकते हैं कि वह विवेकशील व्यक्ति की हृदयगत वस्तु होती है। विवेक वैयक्तिक वस्तु नहीं बल्कि एक व्यापक माप है। अतएव जिस वस्तु को एक विवेकशील व्यक्ति मुख्यबोध मानता है, उसे सभी विवेकशील पुरुष मूल्यबोध मानते हैं।

मूल्यसे नैतिक महार्ह एवं बुराई का भी सम्बन्ध है। मूल्य शब्द सापेक्षमाप को दशात्ता है। किसी वस्तु का अधिक मूल्य होता है और किसी का कम। इसी प्रकार कोई वस्तु कम मूल्य होती है और कोई अधिक। जिस प्रकार मूल्य के दो भेद होते हैं—अर्थात् साधक मूल्य और साध्य मूल्य उसी प्रकार अन्धार्ह (महार्ह) दो प्रकार की होती है एक साधक अन्धार्ह और दूसरी साध्य अन्धार्ह। जब हम कहते हैं कि यह कलम अन्धार्ह है, यह घर अन्धार्ह है, तो हम साधक अन्धार्ह की ओर लक्ष्य रखते हैं। परन्तु जब हम कहते हैं कि हमको अपनी महार्ह की बात सोचनी चाहिए तब हम साध्य महार्ह अर्थात् सापेक्ष नैतिक महार्ह की ओर लक्ष्य रखते हैं। यह साध्य महार्ह और साध्य मूल्य एक ही वस्तु है। जब किसी वस्तु को साधक-रूप में अन्धार्ह समझा जाता है तब उसका अर्थ होता है कि यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए अन्धार्ह है। साध्य महार्ह यह है, जिससे हमारे जीवन का अन्तिम प्रयोजन सिद्ध हो।

यह बतलाना अत्यन्त कठिन है कि यह अन्तिम महार्ह क्या है। अन्तिम महार्ह का बताना पूरा रूप से बड़ी क्लेश कर लक्ष्य है, जिसे वह महार्ह प्राप्त हुई है। अतएव उसका ठीक ठीक वर्णन करना हमारे लिए अत्यन्त कठिन है। अन्तिम महार्ह के विषय में इतना अवरुध कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति से एक विवेकशील प्राणी को संतोष होता है। यह महार्ह ठीक तरह से उसी व्यक्ति से जानी जा सकती है, जो पूर्णतः विवेकी में है। यह महार्ह सभी की महार्ह, अर्थात् सामान्य महार्ह है। अतएव जब तक किसी व्यक्ति की दृष्टि सब सामान्य की दृष्टि नहीं हो जाती और जब तक वह अपना तारतम्य सभी विवेकशील प्राणियों से नहीं कर लेता, तब तक वह इस महार्ह को नहीं जान सकता।

अन्तिम महार्ह और नैतिक महार्ह—अन्तिम महार्ह वह वस्तु है जो

अपने आप में भली है, जिसमें किसी के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की भलाई की उपस्थिति की मान्यता नीति शास्त्र के लिये आवश्यक है। यदि ससार में कोई तात्त्विक भलाई न होती, तो मनुष्य का जीना ही व्यर्थ होता। किसी प्रकार के विचार अथवा आचरण के लिए अन्तिम भलाई की उपस्थिति में विश्वास अत्यन्त आवश्यक है।

परन्तु अन्तिम भलाई नैतिक भलाई नहीं है। अन्तिम भलाई वह वस्तु है, जो अपने आप में भली है और जो विवेकशील व्यक्ति को पूर्ण सन्तोष देती है। ऐसी वस्तु का मिलना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ससार में जितनी ही वस्तुएँ हैं। वे मनुष्य को पूर्ण सन्तोष नहीं देती। परन्तु ऐसी वस्तु की उपस्थिति में अविश्वास भी नहीं किया जाता। नैतिक भलाई वह वस्तु है, जिसका साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य स्वयं प्रयत्न करता है। यह एक ऐसी भलाई है, जिसे मनुष्य स्वयं बनाता है और जो मनुष्य के स्वतन्त्र चुनाव पर निर्भर है। अन्तिम भलाई पूर्णता की स्थिति है, जिसे मनुष्य अपने स्वतन्त्र विचार के द्वारा चुन कर प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि मान लिया जाय कि ससार की सभी वस्तुएँ भली हैं और ससार की सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं, तो ऐसी स्थिति में नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान न रहेगा। फिर मनुष्य को मान लेना होगा कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये होता है। ऐसी अवस्था में ससार में होने-वाली किसी घटना के प्रति उसे असन्तोष प्रगट न करना चाहिये। भारतवर्ष का वेदान्त-दर्शन मनुष्य को उसी ओर ले जाता है। बहुत से कवि भी ससार की ऐसी कल्पना करते हैं, जिसमें मनुष्य के प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता। वे सभी वस्तुओं को भली और कल्याणकारी देखते हैं।

नैतिकता का विचार जहाँ एक ओर अन्तिम भलाई अथवा पूर्णता की कल्पना करता है, वहाँ वह यह भी कल्पना करता है कि वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, उसमें बहुत सी कमियाँ हैं, जिन्हें हटाना हमारा कर्तव्य है। नैतिक प्रयत्न का ध्येय इन कमियों को नष्ट करना और ससार के सौन्दर्य को बढ़ाना है। हमको यह मान कर चलना पड़ता है कि मनुष्य के जीवन अथवा उसके ससार में पूर्णता नहीं है। तथा उसका ससार पूर्णतः सौन्दर्यमय नहीं है। मनुष्य के नैतिक जीवन का अर्थ यह है कि वह असुन्दर को छोड़कर सुन्दर पदार्थ को

मुम्भ है और उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। पूर्व महार्ह एवं सौन्दर्य का नाम है और नैतिक महार्ह यह है, जिसकी प्राप्ति में मनुष्य के स्वार्थ पुनाब और प्रयत्न के लिये स्थान रहता है।

कांट महारथ के कल्पनानुसार संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, जो कि मनुष्य के पुनाब और उसके प्रयत्न के बिना मशी हो। उनका कथन है कि मनुष्य की शुभ इच्छा ही एकमात्र मशी वस्तु है। इस कथन से तात्पर्य यह निकलता है कि जो कुछ पदार्थ संसार में मिला है वह केवल विचार और प्रयत्न पर निर्भर करता है, अर्थात् वास्तव में मनुष्य की महार्ह पुनाब के विचार और उसके प्रयत्न की वस्तु है। परन्तु उसके कथन में यह बात नहीं है कि मनुष्य की शुभ इच्छा के अतिरिक्त कोई वस्तु भी है जो अपने आप में ही शुभ है। आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार महार्ह की स्वयं-तत्पत्ति मानना आवश्यक है। केवल अपने प्रयत्न अथवा पुनाब मात्र को मिला मानना प्रयत्न और पुनाब को ही अर्थहीन बना देना है। किसी वास्तविक महार्ह के अभाव में पुनाब और प्रयत्न मत्त बैठे हो सकते हैं।

नैतिक महार्ह और सामान्य महार्ह

नैतिक महार्ह सामान्य महार्ह से भिन्न वस्तु है। जब हम कहते हैं कि यह गांव मली है या अच्छी है अथवा यह तस्वीर अच्छी है या यह गाना अच्छा है, तो उसके अर्थ इतना ही होता है कि वे वस्तुएँ किसी व्यक्ति को कुछ संतोष देती हैं या उनकी कुछ कीमत है। परन्तु जब हम किसी बात को नैतिक दृष्टि से मली कहते हैं, तब हमारा अर्थ यह नहीं होता कि उनकी प्राप्ति से किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है। सांसारिक मली वस्तुएँ सुखदा होती हैं। नैतिक महार्ह चाहे वह सुखदा हो अथवा दुःखदा अपने आप में मली होती है। उसके प्राप्त करने से भिन्नकारीत व्यक्ति को संतोष होता है। यह सम्भव है कि किन बातों को नैतिक दृष्टि से हम मली मानते हैं वे सुखदा भी हों परन्तु उनका सुखदा होना उनके मली होने का अधिक-से-अधिक एक लक्षण मात्र हो सकता है। परन्तु कभी-कभी नैतिक दृष्टि से मली सम्मती जानेवाली वस्तु मनुष्य को सुख न देकर अनेक प्रकार के कष्ट भी देती है। यह इन कष्टों की प्रत्यक्षा के साथ सहता है। अतएव जब किसी हम नैतिक दृष्टि से ठीक मानें, अथवा जब किसी व्यक्ति के आचरण को

नैतिक दृष्टि से भला मान लें, तो हमें यह कदापि न सोचना चाहिये कि वह वस्तु अथवा वह आचरण केवल हमारे सुख को बढ़ानेवाला है।

भलाई^१ और उचित^२ में भेद

नैतिक विचार को ठीक तरह से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि भलाई और औचित्य का भेद भले प्रकार से समझ लिया जाए। हम उचित कार्य उस कार्य को कहते हैं, जिसके द्वारा हम भलाई की प्राप्ति करते हैं। औचित्य और अनौचित्य साधन से सम्बन्ध रखते हैं, और भलाई तथा बुराई साध्य से। जब हम किसी कार्य को भला कहते हैं, तो हम उसका इतना ही अर्थ लेते हैं कि वह किसी भले लक्ष्य की प्राप्ति में साधक होता है। परन्तु हम अन्तिम भलाई को नहीं जानते, इसलिये किसी भी काम को पूर्णतः उचित भी नहीं कह सकते। जहां तक हम भलाई को जानते हैं, वहीं तक हम किसी काम को उचित कह सकते हैं। परन्तु हमारा व्यक्तिगत ज्ञान इस विषय में सब लोगों के ज्ञान से भिन्न हो सकता है, अतएव कभी कभी हम उस काम को उचित काम मानते हैं, जिसे दूसरे लोग भी उचित मानते हैं, पर कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूसरे लोगों के मतों से भिन्न होता है। साधारणतः उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो काम सभी लोगों के विचार से उचित समझा जाता है, अर्थात् जो काम उस समय में उपलब्ध ज्ञान के अनुसार सभी लोगों के द्वारा उचित समझा जाता है। सामान्य विचार भलाई की प्राप्ति में साधन होता है, परन्तु हम कभी-कभी किसी मनुष्य के ज्ञान के विशेष प्रकार की कमी अथवा उसकी विशेषता पर भी जोर देते हैं। इसके कारण जिस काम को दूसरे लोग उचित समझते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति अनुचित समझ सकता है, और जिस काम को सर्वसाधारण अनुचित समझते हैं, उसको कोई व्यक्ति उचित समझ सकता है।

वैयक्तिक और वास्तविक औचित्य^३

वैयक्तिक और वास्तविक औचित्य का अर्थ—व्यक्तिगत औचित्य उसे कहते हैं, जो काम करनेवाले व्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, और वास्तविक औचित्य उसे कहते हैं, जो कि वास्तव में कल्याण अथवा भलाई की

1 Good. 2 Right. 3. Subjective and objective rightness,

प्राप्ति में लाभक है। ऊपर से देखने पर ये भेद बड़े स्पष्ट जान पड़ते हैं, मनु जब हम इन पर गहरा विचार करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के मोक्षियों में भेद करना पड़ा कठिन हो जाता है। फिर व्यक्तिगत दृष्टि से क्या उचित है, इसमें मनुष्य स्वयं अपने प्राय नहीं मूँदता। यह ठीक से नहीं जानता कि जिस काम को वह कर रहा है, वास्तव में वह उसके फलदाय के लिये है या नहीं। ऐसे भी कठिन बात यह व्यमना हाथ दे कि तारे संसार की दृष्टि में कौन-सा कार्य अच्छा है तथा जिस कार्य को करने का निश्चय किया गया है, वह संसार की भलाई का प्रदायक प्रयोजन नहीं। मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत फलदाय के दृष्टिकोण से जिस कार्य को हम उचित समझते हैं, वह वैयक्तिक मोक्षियाय कहा जाता है और संसार के फलदाय को दृष्टि में रखकर जिस काम को किया जाता है वह वास्तव में उचित कार्य है। अब हमें यह निश्चय करना है कि वैयक्तिक दृष्टि से उचित कार्य वास्तव में उचित होते हैं या नहीं। वृत्ते क्या सभी कार्य वैयक्तिक दृष्टि से उचित होते हैं? और तीसरे क्या कार्य वास्तविक दृष्टि से उचित हैं? इन प्रश्नों पर विचार करने से हम नीति शास्त्र के बहुत से गम्भीर तथ्यों पर पहुँचते हैं।

क्या वैयक्तिक मोक्षित्व और वास्तविक मोक्षित्व एक ही हैं— प्रत्येक कार्य को हम सभी उचित समझ सकते हैं जब कि वह भलाई की ओर ले जावे। यह भलाई दो प्रकार की होती है। एक वह है जिसे स्वयं व्यक्ति भलाई समझता है और दूसरी वह जिसे सभी लोग भलाई समझते हैं। यहाँ वह न समझ बैठना चाहिये कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को उचित समझता है, तब वह जानता है कि मेरी बुद्धि से एक बात भली है पर वास्तव में दूसरी बात भली है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक भलाई को अपनी व्यक्तिगत भलाई से भिन्न मूँदता है तो वह जो कार्य वैयक्तिक भलाई के लिये करता है, उसे किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं माना जा सकता। उचित कार्य तो वही कार्य है जिसे व्यक्ति अपने विवेकानुसार सामूहिक भलाई के लिये करता है, केवल अपने व्यक्तिगत भलाई के लिये नहीं।

अब प्रश्न आता है कि किसी विषय मनुष्य के द्वारा समझी गई भलाई में भलाई होती है, और जिस कार्य को व्यक्ति भलाई समझता है, वह वास्तव में भलाई

उचित जान कर करना है, क्या वह वास्तव में उचित होता है? भिन्न-भिन्न नीतिशास्त्रज्ञों ने इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं। आदर्शवादी नीतिशास्त्रज्ञों के अनुसार मनुष्य जो कार्य अपनी बुद्धि से भले प्रमाण विचार करने के बाद उचित समझता है, वही वास्तव में भी उचित कार्य है। दूसरा ग्रहण यह है कि मनुष्य के कार्यों की भलाई और बुराई कार्य के बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि उससे हेतुओं से मापी जानी चाहिये। इस मत के अनुसार किसी कार्य के भले अथवा बुरे परिणाम मनुष्य के हेतु पर निर्भर है। किसी कार्य का हेतु बुरा है, तो उसका परिणाम बुरा होता है और यदि किसी कार्य का हेतु अच्छा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है।

परन्तु इस विषय में हमारा व्यक्तिगत ज्ञान सब लोगों के ज्ञान से भिन्न हो सकता है। अतएव कभी-कभी हम उस काम को उचित मानते हैं, जिसे दूसरे लोग भी उचित मानते हैं और कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूसरे लोगों के मत से भिन्न होता है। साधारण उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो काम सभी लोगों के विचार में उचित समझा जाता है, अर्थात् जो काम उस समय में उपलब्ध ज्ञान के अनुसार सभी लोगों के द्वारा उचित समझा जाता है, अर्थात् भलाई की प्राप्ति में साधन होता है। परन्तु हम कभी-कभी किसी मनुष्य के ज्ञान के विशेष प्रकार की कमी अथवा उसकी विशेषता पर भी ध्यान देने हैं। इसके कारण जिस काम को दूसरे लोग उचित समझते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति अनुचित समझ सकता है और जिस काम को सर्व साधारण अनुचित समझते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति उचित समझ सकता है।

व्यक्तिगत और वास्तविक औचित्य

व्यक्तिगत औचित्य उसे कहते हैं, जो कि काम करने वाले व्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, और वास्तविक औचित्य उसे कहते हैं, जो वास्तव में कल्याण अथवा भलाई की प्राप्ति में साधक हो। ऊपर से देखने में ये भेद बड़े स्पष्ट जान पड़ते हैं, परन्तु जब हम इन पर गहरा विचार करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के औचित्यों में भेद करना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर व्यक्तिगत दृष्टि से

1. Subjective and objective rightness.

क्या उचित है, इसको मनुष्य स्वयं अपने आप नहीं जानता। वह नहीं जानता कि जिस काम को वह कर रहा है, वास्तव में वह उसके कल्याण के लिये है अथवा नहीं। इस बात को जानना इसके भी कठिन होता है कि तारे संसार की दृष्टि में रखकर कौन-सा कार्य अच्छा है तथा जिस कार्य को करने का निश्चय किया गया है, वह संसार की मलाई को बढ़ावेगा अथवा नहीं। मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत कल्याण के दृष्टिकोण से जिस कार्य को हम उचित समझते हैं, उसे व्यक्तिगत औचित्य कह सकते हैं और संसार के कल्याण को दृष्टि में रखकर जिस काम को किया जाता है, वह वास्तव में उचित कार्य है।

अब हमें यह निश्चय करना है कि क्या वैयक्तिक दृष्टि से उचित कार्य वास्तव में उचित होते हैं अथवा नहीं? दूसरे, क्या सभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से उचित होते हैं? और तीसरे, क्या सभी कार्य वास्तविक दृष्टि से उचित हैं? इन प्रश्नों पर विचार करने से नीतिशास्त्र के कुछ से समीर तर्कों पर हम पहुँचते हैं।

क्या व्यक्तिगत औचित्य और वास्तविक औचित्य एक हैं?— प्रत्येक काम का हम सभी उचित समझ सकते हैं, जब कि वह मलाई की ओर हमें ले जावे। वह मलाई दो प्रकार की होती है। एक वह है जिसे स्वयं व्यक्ति मलाई समझता है और दूसरी वह जिसे सभी लोग मलाई समझते हैं। यहाँ यह न समझ बैठना चाहिये कि जब व्यक्ति किसी कार्य को उचित समझता है, तब वह यह सोचता है कि मेरी बुद्धि से एक बात मालूम है, पर वास्तव में दूसरी बात मालूम है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मलाई को अपनी व्यक्तिगत मलाई से भिन्न मानता हो, तो वह जो कार्य वैयक्तिक मलाई के लिये करता है उसे किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं माना जा सकता। उचित कार्य तो वही कार्य है, जिसे व्यक्ति अपनी समझ में जो कुछ वास्तविक मलाई है उसकी प्राप्ति के लिये ही करे, केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिये नहीं।

अब प्रश्न आता है कि किसी विरोध मनुष्य के द्वारा समझे गई मलाई वास्तव में मलाई होती है और जिस कार्य को कोई व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उचित जान कर करता है वह क्या वास्तव में भी उचित होता है? भिन्न भिन्न नीतिशास्त्रों ने इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं।

आदर्शवादी नीतिशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जो कार्य अपनी बुद्धि से समझे

प्रकार सोचकर उचित समझता है, वही वास्तव में भी उचित कार्य है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के कार्यों की भलाई और बुराई के माप कार्य को बाहरी परिणामों से नहीं, वरन् उनके हेतुओं से मापा जाना चाहिये। इस मत के कथनानुसार किसी कार्य के भले अथवा बुरे परिणाम मनुष्य के हेतु पर निर्भर करते हैं। यदि किसी कार्य का हेतु बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, और यदि किसी कार्य का हेतु अच्छा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है।

परन्तु, उक्त आदर्शवादी सिद्धान्त व्यावहारिक जगत में ठीक नहीं उतरता। कभी-कभी किसी कार्य को करने में मनुष्य का हेतु सर्वोत्तम होता है, वह ससार के कल्याण के लिये ही कोई विशेष कार्य करता है, परन्तु अपना हेतु भला रखकर भी वह कभी भी बाहरी बुरे परिणाम पर पहुँच सकता है। मान लीजिए, हम किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं। वह रोगी एक बन्द कमरे में है। उसे हम स्वच्छ वायु देने के लिए एक खुले कमरे में रखते हैं। इस कमरे में उसे शीत लग जाती है, और इसके कारण उसे निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमने अपने विचार से उचित कार्य ही किया, हमारा हेतु भला था, परन्तु परिणाम बुरा हो गया। अब क्या हम हेतु की भलाई के कारण इस परिणाम को भी भला परिणाम कहेंगे? किसी हेतु का परिणाम भला हो इसके लिये हेतु की पवित्रता मात्र ही अपेक्षित नहीं है। हेतु की पवित्रता के साथ वातावरण की अनुकूलता और उचित ज्ञान का होना आवश्यक है। इन दो के अभाव में भले हेतु से किये गये कार्य भी कभी-कभी अशुभ परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। काण्ट महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि 'कभी-कभी हमारे भले लक्ष्य की प्राप्ति में प्रकृति सौतेली माँ के समान कार्य करती है।' अपने ज्ञान की कमी भी हमें अपने भले लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डाल देती है। इस तरह व्यक्तिगत दृष्टि से किए गए उचित कार्य भी कभी-कभी वास्तव में अनुचित सिद्ध हो जाते हैं।

क्या सभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से सही होते हैं?—कुछ दार्शनिकों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य वही कार्य करता है, जो उसे ठीक प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उचित कार्य ही करता है। चोर चोरी इसीलिए करता है, क्योंकि वह उसे उचित समझता है। शराबी शराब

इसी जिये पीछा दे, क्योंकि वह उसे उचित समझता है। इसी प्रकार दूसरों को पीछा और बात देनेवाले इन कार्यों को अपने मन में उचित सिद्ध करते ही करते हैं। यदि ये लोग जान लें कि ये कार्य वास्तव में उचित नहीं हैं अपितु वे उन्हें कल्याण की ओर नहीं ले जाते, तो वे ऐसे कार्य काी न करेंगे। कोई भी मनुष्य स्वच्छ से अपने कल्याण को नहीं लोना चाहता, अपितु कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से अपना जानबूझकर पुष्ट नहीं होता। वह कभी कोई व्यक्ति कुछ समझा देनेवाला काम करता है, तो इसमें दोष उसके अस्वभाव का होता है। यदि उसे वास्तव में क्या माला है और क्या कुछ है, इच्छा ठीक ठीक हो जाये, तो वह माला को छुड़ कर दुर्गति की ओर कभीन आया। वह विचार महात्म्य मुक्तता का है और वे इसी विचार के आधार पर कहा करते थे कि ज्ञान ही उद्गुण है।

महामा मुक्तता के उक्त कथन में बहुत कुछ सत्यता है। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से अपना कल्याण नहीं चाहता क्योंकि वह दुर्गति की नहीं करना चाहता। आपत्तयता वह किसी दुर्गति बात को इतनीजिये करता है, क्योंकि वह जानता है कि इसमें उसके व्यक्तिगत हित है, और 'उत्तरे स्वार्थ की सिद्धि होती है। वह दूसरे के लाभ अपना हानि को मूल मानता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसकी आँखों पर पर्दा डाल देता है। इस पर के इच्छा के बिना वह अपनी मलाई अपना कल्याण को कभी नहीं पहचान सकता। मनुष्य की वास्तविक मलाई वही है, जिसे उसके विवेक माला करे। पर विवेक सर्व सामान्य अर्थात् व्यापक वस्तु है। विवेक मनुष्य की उठी वस्तु को व्यक्तिगत दृष्टि से माला करता है, जो सभी के लिए माला है। इस तरह मनुष्य वह कभी कोई कुछ या अनुचित कार्य करता है, तो वह अपने विवेक के प्रतिद्वन्द्व कार्य करता है। कभी कभी मनुष्य का विवेक वह बदलाता है उसके हिते क्या माला है पर मनुष्य उस माला की प्राप्ति के लिये अपने आप में प्रेरणा नहीं पाता। इसी प्रकार मनुष्य का विवेक उसे वास्तविक दुर्गति जितने कि उसकी ही हानि होती है का ज्ञान कराता है। परन्तु वह अपने आपकी इस दुर्गति से रोक नहीं सकता। इस मानसिक स्थिति की अनुभूति हमें अपने प्रतिदिन के अनुभव में होती रहती है। विवेक ही मनुष्य इस वैवाचिक संशय से मुक्त होता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हमारे सभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से उचित नहीं होते। हम बहुत से ऐसे कार्य भी कर बैठते हैं, जिन्हें हम स्वयं अनुचित समझते हैं। ऐसे ही कार्यों के लिये हमें आत्म-मर्त्सना और पश्चात्ताप होते हैं।

व्यक्तिगत उचित कार्य में हमें कदापि यह न समझ बैठना चाहिये कि वह हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पोषण करता है और उसमें वास्तविक लोक-कल्याण का ध्यान नहीं रहता। यदि ऐसा कोई कार्य हम करते हैं, जिसके करने में लोक-कल्याण का अथवा समाधि की भलाई का ध्यान हम नहीं रखते और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पोषण का ध्यान रखते हैं, तो वह कार्य नैतिक कार्य है ही नहीं। ऐसे कार्य को किसी भी दृष्टि से उचित कार्य नहीं कहा जा सकता। अतएव व्यक्तिगत उचित कार्य का भेद वास्तविक औचित्य से इसी दृष्टि से किया जा सकता है कि हम कहाँ तक अपने नैतिक विचार में स्वार्थ से परे जा सकते हैं, और अपने आप का व्यापक नैतिकभाव से एकत्व कहाँ तक कर सकते हैं, अर्थात् उसी बात को हम उचित सोच सकते हैं, जिसे कोई भी विवेकशील पुरुष उचित समझेगा।

क्या वास्तविकता के अनुसार सभी कार्य अपने आप में उचित होते हैं ?—कितने ही दार्शनिकों का विचार है कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये ही होता है। इमर्शन महाशय का कथन है कि दार्शनिक, कवि और सत के लिये सभी वस्तुएँ पवित्र हैं, सभी घटनाएँ भली, सभी दिन शुभ और सभी मनुष्य दैवी होते हैं। जो व्यक्ति इन विचारों से पूरित हैं, उनके लिये कर्त्तव्य जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। जब सभी घटनाएँ भली हैं, तो हमारे सभी काम भले काम ही हैं, वे किसी-न-किसी प्रकार ससार का कल्याण ही करेंगे। जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है, तब फिर नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य नैतिक प्रयत्न करने वाला प्राणी है। वह विश्वास करता है कि सभी घटनाएँ भली नहीं हैं—कुछ भली हैं, और कुछ

*To the philosopher, to the poet and to the saint all things are friendly and sacred, all events profitable, all days holy, and all men divine,—“Essays of Emerson.”

३. मलाई और ठचित में क्या भेद है ? अन्तिम मलाई को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
 ४. यह कहना कहीं तक सत्य है कि जो वैयक्तिक दृष्टि से ठचित है वह वास्तविक-दृष्टि से भी ठचित है ? दोनों प्रकार के ठचितों के भेद और उपाय अग्रिम एकत्र को स्पष्ट कीजिए ।
 ५. क्या सभी कार्य वैयक्तिक दृष्टि से सही होते हैं ? इस विचार पर नीतिशास्त्र के विभिन्न विद्वानों के मतों को बतलाइये ।
 ६. क्या सभी कार्य अपने आप में वास्तविकता के अनुसार ठचित होते हैं ? 'जो कुछ होता है वह भले के लिये हाथ है'—इस विचार की समझोचना कीजिए ।
 ७. मलाई और बुराई के परे की स्थिति क्या है ? इस स्थिति की प्राप्ति में नैतिक आचरण का क्या स्थान है ?
-

सत्रहवाँ प्रकरण

नैतिक संस्थाएँ^१

नैतिक संस्थाओं की उपयोगिता—मनुष्य के नैतिक विचारों को स्थायी बनाने के लिये नैतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जो कार्य मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में नैतिक विचार करने हैं, वही कार्य नैतिक संस्थाएँ समाज में करती हैं। नैतिक संस्थाएँ समाज को 'उम आदर्श' की ओर ले जाती हैं, जिससे उसका कल्याण होता है। प्रत्येक समाज में अपने आप को ऊँचा बनाने की भावना होती है। यह ऊँचा बनाने की भावना नैतिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेती है। फिर नैतिक संस्थाएँ सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेती हैं।

नैतिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं में मुख्य भेद—दोनों संस्थाओं में भेद यह है कि जहाँ नैतिक संस्थाओं का विस्तार मनुष्य के विचारों में रहता है, वहाँ सामाजिक संस्थाओं का विस्तार बाहरी संगठन में रहता है। नैतिक संस्थाएँ न्याय, कानून, जनमत, मनुष्य के अधिकार और उनके कर्तव्य का रूप धारण करती हैं, और सामाजिक संस्थाएँ परिवार, कार्यालय, सब, सम्मेलन, धर्म-सब, राज्य और मित्रता का रूप धारण करती हैं। इन नैतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य में नैतिकता के भाव स्थिर होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कर्तव्य करने के लिये आन्तरिक प्रेरणा होती है, उसे वह प्रेरणा नैतिक तथा सामाजिक संस्थाएँ भी देती हैं। किसी समाज के व्यक्तियों का नैतिक विकास जैसा होता है, उस समाज की नैतिक और सामाजिक संस्थाएँ भी वैसी ही होती हैं। नैतिकता एक व्यापक अर्थात् सर्वमान्य भाव है। किसी के व्यक्तिगत विचार को नैतिक विचार नहीं कहा

जा सकता। उसके ठीकी विचार की नैतिक बना जा सकता है, रिस्ते यह समाज के दूसरे विवेकशील लोगों के विचारों का ध्यान रखते। समाज के सभी विवेकशील व्यक्तियों के विचार ही नैतिक संस्थाओं का रूप लेते करते हैं। ऐसे में नैतिक संस्थाएँ समाज की साधारण संस्थाओं में आ जाती हैं। अतएव जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर अपना अपने व्यक्तिगत विचार को बल कर किसी संस्था के नियम का पालन करता है, तो वह अपने व्यापक स्वत्व के नियम को ही मानता है। व्यापक स्वत्व की भावना सामान्य मनुष्य की नैतिकता का विकास की इच्छा है। समाज की जो संस्थाएँ पूरी समझी जाती हैं, उनके अनुसार अपना साधारण बनाना अपने नैतिक जीवन को विकसित करना है।

सामाजिक संस्थाओं की नैतिकता—मनुष्य नहीं रहता है वहाँ समाज बना कर ही रहता है। दूसरे प्राणी भी समाज में ही रहते हैं। किन्तु मनुष्य-समाज का अन्य प्राणियों के समाज में कुछ मौलिक भेद हैं। दूसरे प्राणियों के समाज का निर्माण प्रकृति ही करती है, पर मानव समाज का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यह समाज मनुष्य के नैतिक विचार से उत्पन्न आर्थात् रहता है। अतएव किसी सामाजिक संस्था की भाँसा मूल्य अपने नैतिक स्वत्व की भाँसा मानना है। कभी-कभी मनुष्य के व्यक्तिगत वैयक्तिक विचारों और सामाजिक नैतिक संस्थाओं अथवा सामाजिक संस्थाओं के नैतिक विचारों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में कभी-कभी व्यक्ति के नैतिक विचार ऊँचे स्तर के होते हैं और कभी समाज के। जब कोई सामाजिक संस्था अनैतिक हो जाती है, तब उसकी क्रियाएँ संकीर्णतापूर्ण और विवेकहीन हो जाती हैं अर्थात् वह संस्था इस बात का विचार नहीं रखती कि दूसरी कदा अथवा दूसरे देश के लोग उसके कार्यों की कैसी आलोचना करेंगे। ऐसी संस्था का सुधार करने में कभी-कभी प्रबल नैतिक बुद्धि वाला व्यक्ति समर्थ होता है।

सामान्यतः साधारण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी सामाजिक संस्था के नियम के प्रतिकूल जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं के प्रतिकूल है। ऐसे कार्यों को कर

है कि मैं समाज के व्यर्थ के बन्धनों को तोड़ रहा हूँ परन्तु इस प्रकार बन्धन-तोड़ने के प्रयास से उसे अपने उच्चतर स्वत्व की प्राप्ति नहीं होती। वह आत्म-भर्त्सना की अनुभूति करता है। जिस काम के लिये मनुष्यवाहरी दंड के अभाव में आत्म-भर्त्सना की अनुभूति करता है, उसी काम के लिये समाज व्यक्ति को दंड देता है। इस प्रकार के दंड से व्यक्ति का नैतिक उत्थान होता।

सामाज में न्याय—न्याय सामाज की एक नैतिक संस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह जिस समाज में रहता है उसमें न्याय की परम्परा हो। जहाँ “जिसकी लाठी उसकी भैंस” की परम्परा होती है, वहाँ मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास भले प्रकार नहीं कर सकता। हमारे वर्तमान पूँजी-वादी समाज में सामाजिक न्याय की संस्था का प्रायः लोप-सा हो गया है। सामाजिक न्याय का लक्षण यह है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-विकास की अधिक-से-अधिक सुविधा मिले। वर्तमान समाज में सभी शक्ति सत्ता के मुठी भर लोगों के हाथ में रहती है। मानव-जीवन को भौतिक सुख देनेवाले सभी पदार्थ उनके ही अधिकार में रहते हैं। सामान्य जनता को वे सुविधाएँ नहीं प्राप्त होतीं, जिनसे वे अपनी बौद्धिक या आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। पूँजीवाद समाज में नब्बे प्रतिशत लोग गुलामों का जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वे दिन भर परिश्रम करके भी पेट भर भोजन नहीं पाते। यह समाज की नैतिक परम्परा की स्थिति के प्रतिकूल है। जब सामाजिक शक्ति निरुद्ध और आलसी लोगों के हाथों में रहती है, और जब परिश्रमी तथा योग्य व्यक्ति चारों ओर से दबाये और दास-रूप में रक्खे जाते हैं, तो समाज में अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज के विवेकशील लोग फिर इस प्रकार की स्थिति का अन्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण उन्हें अधिकार-सम्पन्न लोगों से अनेक प्रकार की ताड़नाएँ मिलती हैं। पर समाज में न्याय लाने के लिये और उसकी परम्परा को स्थायी रखने के लिये यह आवश्यक ही होता है। जो लोग समाज में न्याय की परम्परा को स्थापित करने के लिये कष्ट सहते अथवा अपने प्राण खोते हैं, वे ही समाज के आदर्श व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समाज को हर समय ऐसे लोगों की आवश्यकता रहती है।

कानून और लोकमत—समाज में नैतिकता की रक्षा के लिये कानून और लोक मत की आवश्यकता होती है। अब समाज के लोग सुविधित होते हैं, तो कानून की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती, जितनी कि अशिक्षित समाज में होती है। अधिधित समाज में पहले पहल किसी बुराई को कानून द्वारा ही रोक जा सकता है। फिर शिक्षा के द्वारा उस कानून की उपयोगिता लोगों को दिखाई जा सकती है। अब कानून से किसी बुराई का रोक हो जाता है, और अब कोई नई परम्परा बन जाती है, तब लोकमत उसके अनुकूल हो जाता है। फिर सामाजिक अभ्यास के कारण यह परम्परा सामाजिक संस्था का रूप धारण कर लेती है। उस समय कानून की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य के आचरण को नैतिक बनाने के लिये जिस समाज में कानून की बिजनी कम आवश्यक है, नैतिक दृष्टि से वह समाज उतना ही ऊँचा है। कमी-कमी राज्य कोई विशेष नियम बना रहा है, परन्तु लोकमत उसके अनुकूल न होने के कारण उस नियम की अवहेलना भी होती है। इसके कारण बहुत लोग को बंध भी मोगना पड़ता है। ऐसी अवस्था में यह नियम समाज के लिये सुख न होकर दुःख बन जाता है। अतएव समाज-सुधार के किसी भी कानून के निर्माण के पूर्व और उसके पश्चात् लोकमत को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक है। स्वयं नियम का निर्माण भी इस अनुकूलता को प्राप्त करने का एक साधन है। बी बार्तें पहले लोग भय के कारण करते हैं वे ही बार्तें वे पीछे आदत के कारण करने लगते हैं, और अन्त में उन्हें सम्पाद्यकारी समझ स्वतन्त्र इच्छा से भी उसका पालन करने लगते हैं। पहले नियम आता है फिर आदत आती है और अन्त में वह गुप्त आता है। इस प्रकार समाज के नैतिक विकास के लिये नियम और लोकमत दोनों ही आवश्यक हैं।

अधिकार और कर्तव्य—लोकमत मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य को निर्धार करता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सापेक्ष हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य की उत्पत्ति होती है। यह कर्तव्य दो कारणों से आता है। प्रथम तो इसलिए कि यदि किसी मनुष्य को कोई अधिकार है तो दूसरे मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस अधिकार को उस के लिये रहने दे, क्षीने नहीं। दूसरे अधिकार के साथ कर्तव्य का सम्बन्ध इस कारण से भी है कि

नैतिक दृष्टि से प्रत्येक अधिकार का उपयोग हम तभी कर सकते हैं, जब कि हम उस अधिकार को समाज के कल्याण के काम में लाएँ।

मनुष्य के अधिकार को जानना सरल होता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रहता है, परन्तु उसके कर्तव्य को जानना कठिन होता है, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष होता है। अधिकारों को मनुष्य कानून के द्वारा प्राप्त कर लेता है, परन्तु कानून उसे अपने कर्तव्य के लिए बाध्य करने में इतना सफल नहीं होता। परन्तु जिस व्यक्ति की नैतिक बुद्धि जाग्रत है, वह अपने कर्तव्य को वैसे ही स्पष्ट देखता है, जैसे वह अपने अधिकार को देखता है। अपने कर्तव्य से गिरने पर मनुष्य कानून द्वारा दण्डित नहीं होता, परन्तु मनुष्य का नैतिक बुद्धि अथवा आत्मा कर्तव्य च्युत होने पर उसे अवश्य दण्ड देती है। मनुष्य को अपनी प्रत्येक वस्तु को समाज की भलाई के लिए काम में लाना चाहिए। कानून की दृष्टि से वह अपनी कहलानेवाली वस्तु को इच्छानुसार काम में ला सकता है, किन्तु नैतिक दृष्टि में वह अपनी किसी भी वस्तु को इस प्रकार काम में नहीं ला सकता है। उसे सभी वस्तुओं का उपयोग सभी के कल्याण के लिए करना चाहिए। मनुष्य को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे वह नैतिक दृष्टि से लोक-कल्याण के अतिरिक्त किसी दूसरी दृष्टि से रख सकता है। वास्तव में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। वह समाज का अङ्ग है और वह उसी अधिकार को अपना अधिकार कह सकता है, जिसे वह सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए काम में लाता है। अब हमें देखना है कि मनुष्य के अधिकार कौन-कौन से हैं ?

मनुष्य के अधिकार

जीवन का अधिकार—जीवित रहने का अधिकार मनुष्य का प्रथम अधिकार है। मनुष्य के लिए किसी प्रकार की भलाई तभी हो सकती है, जब वह जीवित रहे। उसका नैतिक आदर्श वैयक्तिक है, अर्थात् यह आदर्श उसे आत्म-साक्षात् करने की प्रेरणा देता है। कभी-कभी मनुष्य को अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ता है। मनुष्य के आदर्श स्वत्व में समाज की भलाई निहित है। अतएव समाज की भलाई के लिए जब कभी मनुष्य अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो वह अपने नैतिक अधिकार का

उत्तम उपयोग करता है। परन्तु समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। साधारणता प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त साधारण के लिये जीवित रहने की आवश्यकता होती है, अतएव यह आवश्यक है कि जीवन-रक्षा के अधिकार को एक मुख्य नैतिक अधिकार माना जाए।

कुछ बर्बर जाति के लोगों में इन अधिकार को प्रधानता नहीं दी जाती। इसलिए कभी-कभी छोटे बच्चों को दबी-देखाओं की मनोस्तिर्षों पर बड़ा शिथ्य जाता है। सड़ाई सम्पन्न होने पर विवेक विहित लोगों की हत्या कर देता है। सड़ाई की अवस्था में तो समाज के साधारण लोगों की जान की भी परवाह नहीं की जाती। वे कीड़े-मकोड़े की तरह मारे जाते हैं परन्तु वह स्थिति एक असाधारण स्थिति है। इस स्थिति को समाज की नैतिक स्थिति नहीं कहा जा सकता है। बित्त समाज में बार बार सड़ाइयों होती रहती हैं, वह समाज उच्च समाज नहीं कहा जा सकता।

जीवित रहने के अधिकार की शारङ्गता समी है जब मनुष्य को वे साधन भी मिलें जिनसे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। जो उच्च समाज के सामान्य लोगों की ऐसी के विषय में उचित प्रयत्न नहीं करता और उन्हें बेकारी से भुल्लो मरने देता है, वह इन भुल्लो मरनेवालों के जीवन के अधिकार को छीनता है। पूँजीवादी समाज में प्राण बही होता है। इस तरह जीवित रहने के अधिकार के साथ-साथ ऐसी प्राप्त करने का अधिकार भी भा जाता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक प्रकार का अधिकार अपना सहयोगी कर्तव्य भी लाता है। यदि किसी मनुष्य को स्वयं जीवित रहने का अधिकार है तो उसका वह भी कर्तव्य है कि वह दूसरे लोगों के जीवन की कीमत करे। बित्त प्रकार वह अपने जीवन को मूल्यांकन समझता है उसी प्रकार दूसरे के जीवन को भी मूल्यांकन माने। जो व्यक्ति दूसरे के जीवन के अधिकार की कीमत नहीं करता और किसी की जान ले लेता है, वह अपने जीवित रहने का अधिकार भी खो देता है। इस प्रकार इतारे को फाँसी देना कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टियों से उचित समझ जाता है।

सर्वजनता का अधिकार—जीवित रहने का अधिकार प्रथम अधिकार है, और दूसरा अधिकार मनुष्य की सर्वजनता का अधिकार है। मनुष्य के नैतिक

आदर्श की प्राप्ति उसके स्वतंत्र इच्छा-शक्ति पर निर्भर है, अतएव अपनी इस आदर्श-प्राप्ति के लिये उसे अपनी इच्छा-शक्ति को स्वतन्त्र रूप से कम में लाने का अधिकार होना चाहिये। अविकसित समाज में इस अविकार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। पुराने समय में गुलाम लोग अपने मालिक के लिये जीवन भर काम करते रहते थे। गुलामों के मालिक अपने इच्छानुसार उन्हें जहाँ कहीं भी अथवा जिस किसी के हाथ बँच देते थे। गुलामों के मालिक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, जैसे हम लोग पशुओं के साथ करते हैं। गुलामों की स्वतंत्र इच्छा-शक्ति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। आधुनिक काल में पुरानी गुलाम-प्रथा का अन्त तो हो गया, परन्तु अब एक नये प्रकार की गुलामी की सस्या की स्थापना हो गई है। इस गुलामी में मनुष्य को अपनी इच्छा-शक्ति से काम लेने का अवकाश ही नहीं दिया जाता। वह अपने मालिक के लिये मशीन के पुँजों के समान सदा कार्य-रत रहता है। पूँजीपतियों के कारखानों में काम करनेवालों की यही दशा है।

यह बात सत्य है कि किसी भी सम्य समाज में किसी मनुष्य को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न तो सम्भव है, और न नैतिक दृष्टि से उचित ही है। मनुष्य को उतनी ही दूर तक स्वतन्त्रता दी जा सकती है, जहाँ तक वह समाज-व्यवस्था को किसी प्रकार का विघ्न पहुँचाए बिना ही आत्मविकास का कार्य कर सके। मनुष्य का आत्मविकास तभी होता है, जब वह समाज के लिये हानिकारक कार्य न करके उसके विकास के लिये कार्य करता है।

स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ-साथ स्वतन्त्रता के कर्तव्य भी आते हैं। मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग विवेकयुक्त कार्य में करना चाहिए। इससे उसे आदर्श स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। वही मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर सकता है, जो विद्वान् और भला है। साधारण लोग स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता मान बैठते हैं। जब तक समाज के लोगों को अपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग करना नहीं आता, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। अतएव जैसे-जैसे मनुष्यों में ज्ञान की वृद्धि होती है और उनके आचरणों में पवित्रता आती है, वैसे-वैसे उनकी स्वतन्त्रता के अविकार की वृद्धि भी होती है। इस तरह

हम मानते हैं कि स्वतन्त्रता कोई खरीदने योग्य वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है। स्वतन्त्रता अपने मन की वृद्धि और परिश्रम से प्राप्त की जाती है।

सम्पत्ति का अधिकार—विश्व प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का सम्पत्ति का भी अधिकार है। सम्पत्ति के अभाव में स्वतन्त्रता का अधिकार भी अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य की स्वतन्त्रता का वास्तविक बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सब प्रकार की सुविधाएँ मिलें। इन सुविधाओं में सम्पत्ति के रखने की सुविधा भी है। जिस मनुष्य के पास सम्पत्ति नहीं है, अर्थात् जिस उसके रखने का अधिकार नहीं है वह किसी प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं कर सकता है। मित्तारी को स्वतन्त्रता अर्थहीन है। अतएव प्रत्येक सम्पन्न समाज में एक स्वतन्त्रतावान लोगों के सम्पत्ति रखने के अधिकार की रक्षा की जाती है वरन् गरीबों के लिए सम्पत्ति-प्राप्ति के उपाय भी रचे जाते हैं। मानव-सम्पन्न में स्वतन्त्र जीवन के लिये यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक सदस्य के पास कुछ-न-कुछ सम्पत्ति हो। उसके नैतिक स्वत्व के वास्तविकार के लिये यह सम्पत्ति अत्यन्त आवश्यक है।

सम्पत्ति के अधिकार के साथ-साथ सम्पत्ति के उचित उपयोग करने के कर्तव्य की बात भी आती है। जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को समाज के कल्याण के काम में लाता है वास्तव में उसे ही सम्पत्ति रखने का अधिकार है। जिस समाज में सम्पत्ति का उचित उपयोग नहीं किया जाता उसको सम्पत्ति रखने का नैतिक अधिकार भी नहीं रहता। माचीनफ़रत में समाज की एक ऐसी स्थिति भी जो जब किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अलग सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था। पूरे गिरौह की सम्पत्ति एक साथ रहती थी। जब समाज सम्पन्न हो जाता है, तभी किसी व्यक्ति को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया जाता उचित है। सम्पत्ति रखने के अधिकार के दिये जाने के बाद ही उनके उपयोग का प्रश्न आता है।

नीतिशास्त्र के कुछ विद्वानों का मत है कि आदर्श समाज वह समाज है जिसमें किसी व्यक्ति की अपनी सम्पत्ति न हो वरन् पूरे समाज सम्पत्ति एक साथ हो। यूनान देश के प्रसिद्ध राज-वेत्ता प्लेटो

मनुष्य के विचार हमी प्रसार के ये । उनका कथन या कि आदर्श समान में लोग समाज में अपने आप का इतना एकत्व कर देंगे कि वे समाज की उन्नति में, अपनी उन्नति, अथवा उनकी गरीबी और अमीरी में अपनी गरीबी और अमीरी देखेंगे । परन्तु यदि हम मानव स्वभाव को सूक्ष्म दृष्टि में देखें, तो हम प्रसार के आदर्श को न केवल कोरी कल्पना ही वरन् इसे मनुष्य के नैतिक स्वत्व के विकास में बाधक भी पावेंगे । मनुष्य का नैतिक विकास तभी सम्भव है, जब वह व्यक्तिगत रूप में उसके लिये प्रयत्न करे । मनुष्य अकस्मात् अपने आपको समाज के प्रति अग्नि नहीं कर सकता । जैसे जैसे उसके ज्ञान की वृद्धि होती है और उसका विवेक जागृत होता है, तेरे-तेरे समाज के वह कल्याण में अपना कल्याण देखने लगता है । यदि कोई सत्ता किसी व्यक्ति को बाध्य करके कोई कार्य करावे, तो इस प्रकार के काम से उसकी नैतिकता का विकास न होकर उसमें हास ही होगा । जब समाज के कुछ लोग उसके कल्याण की दृष्टि से देश की सम्पत्ति का सामाजीकरण करने हैं, तो इसमें वे उनके नैतिक विकास में सुविधा नहीं देते, वरन् बाधा डालने हैं । सम्पत्ति के चले जाने पर मनुष्य को अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति से काम लेने का अवसर नहीं मिलता है, और जहाँ इस प्रकार के अवसर की कमी हो जाती है, वहाँ नैतिकता का विकास नहीं होता ।

समझौते का अधिकार—मनुष्य का चौथा नैतिक अधिकार दूसरे मनुष्य से समझौते के अनुसार काम कराने का है । अवनत समाजों में समझौते के अनुसार काम करने की प्रथा नहीं रहती है । प्रत्येक व्यक्ति के काम से दूसरे व्यक्ति का सम्बन्ध सदा निश्चित रहता है । यदि कोई व्यक्ति छोटी जाति में उत्पन्न हो गया, तो वह दूसरे लोगों के द्वारा उन बाधों की पूर्ति के लिए बाध्य नहीं कराया जा सकता, जो ऊँचे वर्ग के लोगों से किए जाते हैं । जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, तैरे तेरे मनुष्य समाज में अपना स्थान स्वतन्त्र समझौते के अनुसार निश्चित करता है । प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वह जैसे चाहे वैसे दूसरे के साथ व्यक्ति समझौता करे ।

समझौते के अधिकार के साथ-साथ समझौते को पूरा करने का कर्त्तव्य भी आता है । किसी व्यक्ति को ऐसे समझौते न करना चाहिए, जिन्हें वह सामान्यतः पूरा नहीं कर सकता, अथवा जो उसके विवेक के प्रतिकूल हैं । उदाहरणार्थ,

कोई व्यक्ति अपनी गुलामी के लिए समझौता नहीं कर सकता। समझौता देना ही किंवा बाना पारिने, जो मनुष्य के नैतिक विकास के मार्ग में बाधक न हो। दूसरा लेखने का समझौता करना अनैतिक और मनुष्य की कर्तव्य-बुद्धि के विरुद्ध है।

शिक्षा का अधिकार—जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी प्रकार उसे शिक्षा का भी नैतिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और वह ठरफ कचम भी है। यहाँ अधिकार और कचम एक सूत्र से इतने अधिक निकल पड़े हैं, कि वह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा में अधिकार की प्रधानता है, कचम की प्रधानता है। शिक्षा के अधिकार में कर्तव्य के बिना मनुष्य अपने आदर्श प्राप्त की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतएव सम्यक् समाज में इस अधिकार की सम्मति रहती है, परन्तु अभी तक इस अधिकार को सभी लोगों ने नहीं माना है। सम्यक् समाज शिक्षा के अधिकार को वहाँ तक नहीं मानता वहाँ तक वह व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक भी नहीं देता।

प्लेटो महाराज ने मनुष्य की शिक्षा के अधिकार को बड़ा ऊँचा स्थान दिया है। उनके कल्पनानुसार सबसे अच्छा राज्य यह है जिसमें नागरिकों की शिक्षा का सबसे अच्छा प्रबन्ध हो। राज्य नागरिकों से अनेक प्रकार के कर लेता है। इस कर के बदले में वह उनकी ज्ञान मास की रक्षा करता है। बहुत से राज्य अपने नागरिकों के लिए इतना ही करके समर्थन कर लेते हैं। वे नागरिकों की शारीरिक मानसिक अथवा व्यावसायिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि हम प्लेटो महाराज की दृष्टि से देखें, तो इस प्रकार के राज्य को निरूपण समझें। आधुनिक सम्यक् राज्य अपना यह कर्तव्य समझता है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक की सुशिक्षित बनाये। बहुत से देशों में जनता के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने बच्चों को यह शिक्षा दिला सके।

प्रत्येक नागरिक का यह कचम है कि वह अपने आपका सुशिक्षित बनाए। जो नागरिक अपने आपको सुशिक्षित नहीं बनाये वह अपने नागरिकत्व का अधिकार नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति

शिक्षित बन जाता है, तो वह अपने आप में अनेक प्रकार के सद्गुण उत्पन्न कर लेता है। वह जनता की कुछ सेवा करना चाहे अथवा नहीं, पर अपनी उपस्थिति मात्र से वह दूसरे लोगों की सेवा करता है। उसे ऊँचे उठा देख कर समाज के दूसरे लोग स्वयं को ऊँचा उठाने की चेष्टा करते हैं। उसकी सफलता दूसरों को प्रोत्साहित करती है।

शिक्षित व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि उन्होंने समाज से जो शिक्षा प्राप्त की है, उससे दूसरों को भी लाभ उठाने दें। प्रत्येक शिक्षित नागरिक को चाहिये कि दूसरों की शिक्षा के लिए वह ज्ञान-बूझकर कुछ-न-कुछ यत्न करता रहे। नैतिकता की दृष्टि से यह बड़े महत्व का कार्य है कि जिस प्रकाश से हम प्रकाशित हुए हैं, उसे दूसरों के लिए भी सुलभ बना दें।

अधिकार और कर्त्तव्य की एकता—अधिकार और कर्त्तव्य का अन्तिम उद्देश्य एक ही है। प्रत्येक अधिकार-प्राप्ति का अन्तिम लक्ष्य अपने आप को इस प्रकार बनाना है, जिससे व्यक्ति समाज का सबसे अधिक कल्याण कर सके, अर्थात् अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति कर सके। अधिकार हमें अपने आदर्श स्वत्व को प्राप्त करने के साधन देता है। इन साधनों के अभाव में आदर्श स्वत्व की प्राप्ति असम्भव है। हमारे कर्त्तव्य का भी अन्तिम लक्ष्य यही है। प्रत्येक कर्त्तव्य हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अधिकार के द्वारा प्राप्त किये गये साधन को भले प्रकार काम में लावें, अर्थात् स्वत्व को प्राप्त करें। इस तरह अधिकार और कर्त्तव्य दोनों ही मानव-समाज में नैतिकता का विकास करते हैं। मनुष्य में नैतिकता का विकास सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होता है। मानव-समाज की ये सामान्य सस्थाएँ कुटुम्ब, कारखाने, नागरिक सभ, धर्म संस्था, राज्य और मित्रता हैं। अब हमें देखना है कि इन भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य अपने सामाजिक स्वत्व को कैसे प्राप्त करता है और मनुष्य के नैतिक विकास में इन संस्थाओं की क्या उपयोगिता है।

सामाजिक संस्थाओं की नैतिक उपयोगिता

कुटुम्ब—मानव-समाज की सबसे व्यापक संस्था कुटुम्ब है। साधारणतः कुटुम्ब के बिना किसी मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं है। ससार के

अधिक लोग अगम से लेकर मृत्यु-परायण कुटुम्ब में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग शुभाग्र्यवश अथवा किमी विशेष आदर को लेकर कुटुम्ब को छोड़ देने हैं। कुछ लोग अपने बाल-बच्चों की मृत्यु के पश्चात् अपनेसे रह करे हैं और कुछ प्रीतिमयता में विवाह नहीं करते अथवा विवाहित होनेपर भी साधु संन्यासी अथवा भिक्षुक बन जाते हैं। परन्तु सम्भव में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। फिर ऐसे लोग बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो कुटुम्ब में नहीं हैं, बल्कि किमी अनाथालय में पड़े जाते हैं। इन बालकों को नैतिक शिक्षा का यह अवसर नहीं प्राप्त होता, जो सामान्य बालकों को होता है। इसी प्रकार बिन लोगों के कुटुम्ब का विनाश किसी दुर्घटना के कारण हो जाता है वे भी अमाते ही हैं। उह भी अपने नैतिक शिक्षा का बेहतर अवसर नहीं मिलता बस कि सम्भव के साधारण नागरिकों को मिलता है। कुटुम्ब के बाहर रह कर साधु संन्यासियों का कितना नैतिक शिक्षा हाथ है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो साधु संन्यासी सारे संसार का ही अपना कुटुम्ब मान लेते हैं, उनके नैतिक शिक्षा के बारे में तो दो मत हो ही नहीं सकते। नैतिकता की दृष्टि से वे उष कोटि के व्यक्ति हैं परन्तु बहुत से साधु इस आदर्श तक नहीं पहुँच पाते और इससे एक धीरे धीरे वे नैतिकता के उद्गुणों को अपने आप में विकसित नहीं कर पाते और वृथ्वा और अपने बिल को बना दुष्प्री बनाने रहते हैं।

कुटुम्ब का आधार मनुष्य का स्वभाविक प्रेम है। कुटुम्ब का प्रथम उद्देश्य बच्चों का पालन और उनकी उत्पत्ति करना है। कुटुम्ब का दूसरा उद्देश्य सर्वोत्तम प्रेम माय की दृष्टि है। बच्चों का पालन पालन बितन मसी प्रकार से कुटुम्ब में होता है, उतना और कहीं नहीं हो सकना। कुछ धार्मिक सिद्धान्त के प्रवचक विद्वानों का मत है कि बच्चों का पालन-पालन कुटुम्ब की अपेक्षा राज्य राजकी तय कर सकता है। जब किसी देश में कल कारखाने अधिक बढ़ जाते हैं और जब माया-पिता की अधिक समन कल-कारखानों में ही भरीत करना पड़ता है तो वे अपने बच्चों का मसी प्रकार से पालन-पालन मही कर सकते। ऐसी स्थिति में उनके पालन-पालन का भार राज्य को लेना पड़ता है। राज्य कुछ शर्तों को रखता है बिनका यह कल बन होता है कि वे एक पूरे घर के

बच्चों की देखभाल करें और उनमें रहनेवाले बच्चों की देखरेख करें। हमारे विचार से इस प्रकार की व्यवस्था अस्वाभाविक व्यवस्था है। कोई भी स्त्री, चाहे वह बच्चों के लालन-पालन में कितनी ही कुशल क्यों न हो, बच्चों का उस प्रकार पालन-पोषण नहीं कर सकती, जिस प्रकार माता-पिता करते हैं। फिर जब एक ही स्त्री अनेक बच्चों की देखरेख करती है, तो उसका ध्यान बँट जाता है और बालक को उससे माता जैसा प्यार नहीं प्राप्त होता।

कौटुम्बिक जीवन का दूसरा उद्देश्य मनुष्य के प्रेम का विकास है। एक ही कुटुम्ब में बालक जब बहुत दिनों तक रहता है, उसी में पलता, बड़ा होता और फिर उसी में अपनी गृहस्थी बना लेता है, तो कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए महत्त्व रखता है। कुटुम्ब के विभिन्न व्यक्तियों के आपस के व्यवहार उनके मन में ऐसे संस्कार छोड़ जाते हैं, जिससे कि वे एक दूसरे के लिए प्रेम और ममत्व का अनुभव करें। मनुष्य के सामाजिक भावों के विकास के लिए कुटुम्ब ही प्रथम साधन है। नैतिकता के विकास के लिए भी कुटुम्ब की अत्यन्त आवश्यकता है।

कुटुम्ब एक स्वतंत्र सस्था है। इसके संचालन का सम्पूर्ण भार माता-पिता पर रहता है। पितृ-प्रधान^१ कुटुम्बों में पिता का स्थान मुख्य रहता है और मातृ-प्रधान^२ कुटुम्बों में माता का। अतः परिवार में माता-पिता जैसे चाहें अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं और पति-पत्नी के आपस के सम्बन्ध भी स्वेच्छानुसार बनते हैं। परन्तु कौटुम्बिक स्वतंत्रता संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। कितने ही माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे बच्चों की कमाई के लिए लालायित रहते हैं। अशिक्षित माता-पिता छोटे-छोटे बालकों को भी कारखानों में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। इससे उनकी भारी हानि होती है। बालकों को शिक्षित बनाने के लिए और उनसे कल कारखानों में काम कराने से रोकने के लिए राज्य को प्रयत्न करना पड़ता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के अन्दर रहने वाले किसी नागरिक का जीवन नष्ट न होने दे। वह परिवार को उतनी स्वतंत्रता दे, जिससे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिक-से-अधिक नैतिक विकास हो। कितने ही अशिक्षित परिवारों में स्त्रियों के ऊपर भारी अत्याचार होते हैं। उन्हें पशुओं-सा कार्य करना पड़ता है, और किसी काम

अपिच लोग जन्म में लेकर मृत्यु-नयन कुटुम्ब में ही शम्भा जीवन व्यतीत करने हैं। कुछ लोग दुर्भाग्यवश अगवश किसी विरोध आदेश का लक्ष्य कुटुम्ब को बना देने हैं। कुछ लोग अपने बाल-बच्चों की मृत्यु के प्रभाव को लेते रहने और कुछ मोड़ावरण में बिपाद नहीं करने अगवश विवाहित होने में लगे सम्पादी अगवश मितुक पन जाते हैं। परन्तु सम्प्रति में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होता है। फिर ऐसे लोग बहुत होते ही ऐसे होते हैं जो कुटुम्ब में नहीं हैं बल्कि किसी अनायालय में पाते जाते हैं। इन बालकों का नैतिक विकास का वह अवसर नहीं प्राप्त होता जो सामान्य बालकों को होता है। इसी प्रकार जिन लोगों के कुटुम्ब का विनाश किसी दुर्घटना के कारण हो जाता है वे भी अगवश ही हैं। उन्हें भी अपने नैतिक विकास का देश अवसर नहीं मिलता ऐसा कि सम्प्रति के साधारण नागरिकों को मिलता है। कुटुम्ब के बाहर रह कर साधु संस्थाओं का किन्ना नैतिक विकास हास्य है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो साधु संस्थाओं वाले संसार को ही अपना कुटुम्ब मान लेते हैं उनके नैतिक विकास के बारे में तो दो मत हो ही नहीं सकते। नैतिकता की दृष्टि से वे ठीक कोटि के व्यक्ति हैं परन्तु बहुत से साधु इस आदर्श तक नहीं पहुँच पाते और इससे एक ओर तो वे नैतिकता के उद्देश्यों का अपने आप में विकसित नहीं कर पाते और दूसरी ओर अपने विचार को सदा कुली बनाए रहते हैं।

कुटुम्ब का आधार मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम है। कुटुम्ब का प्रथम उद्देश्य बच्चों का पालन और उनकी उपरि करना है। कुटुम्ब का दूसरा उद्देश्य सर्वोत्तम प्रेम भाव की वृद्धि है। बच्चों का पालन-पोषण जितने भली प्रकार से कुटुम्ब में होता है, उतना और कहीं नहीं हो सकता। कुछ साम्प्रदायी विद्वानों के प्रचार के विद्वानों का मत है कि बच्चों का पालन-पोषण कुटुम्ब की अनेका राज्य अगवश तरह कर सकता है। जब किसी देश में कल अरक्षण अधिक बढ़ जाते हैं और जब माता-पिता की अधिक समय कल अरक्षणों में ही व्यतीत करना पड़ता है तो वे अपने बच्चों का भली प्रकार से पालन-पोषण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उनके पालन-पोषण का भार राज्य को लेना पड़ता है। राज्य कुछ दाइयों को रखता है जिसका यह कर्तव्य होता है कि वे एक पूरे घर के

खाने का मालिक अपने नौकरों का ध्यान रखता है, और नौकर भी उसी प्रकार अपने मालिक की परवाह इसलिए करता है कि उसे उससे पैसा मिलता है।

नौकर और कारखाने के मालिक के बीच इस प्रकार के सम्बन्ध उन दोनों की नैतिक हानि करते हैं। यदि नौकर और मालिक के बीच सद्भाव और सहानुभूति का सम्बन्ध हो, तो अत्यन्त भला हो। ऐसा सद्भाव उत्पन्न करने के लिये आपस के सहयोग के जितने तरीके होते हैं, उन सबों को काम में लाना चाहिये। कर्ब माल-मालिक अपने नौकरों को न केवल वेतन देते हैं, वरन् उनके मनोरंजन के लिये अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ भी देते हैं। किसी मजदूर पर किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वे उसे सहायता देते हैं। व्यापार में अधिक लाभ पर वे बोनस के रूप में अपने नौकरों को अधिक पैसा दे देते हैं। इससे मालिक और मजदूरों में सद्भावना रहती है। इससे दोनों की आर्थिक और लौकिक उन्नति तो होती ही है, उनका नैतिक विकास भी होता है। अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार के कारखानों को नैतिकता की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये। इतना तो निश्चय है कि राज्य को सभी प्रकार के कारखानों को एक-सा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। जहाँ तक किसी कारखाने से ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि मानव-जीवन सुखी और उन्नतिशील होता है और जहाँ तक किसी कारखाने से मनुष्यों को हानि नहीं होती, वहाँ तक प्रत्येक कारखाना प्रोत्साहन पाने का पात्र है। फिर नैतिक दृष्टि से उन्हीं कारखानों की वृद्धि रोकना उचित है, जिनमें मनुष्यों का नैतिक पतन होता है। ये कारखाने ऐसे होते हैं, जो प्रायः विलासिता की सामग्री उत्पन्न करते हैं, अथवा जिनमें मनुष्य को अपनी जान निरर्थक जोखिम में डालनी पड़ती है। जब तक किसी कारखाने से मानव-समाज का लाभ उससे होनेवाली हानि से अधिक नहीं है, तब तक ऐसे कारखानों को प्रोत्साहन देना नैतिक दृष्टि से अनुचित है।

वर्तमान काल में, जब कि प्रत्येक व्यक्ति को कारखाने खोलने की स्वतन्त्रता है और जो वस्तु वे उत्पन्न करना चाहते हैं उसके लिये उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त है, तब यह आवश्यक है कि राज्य इस बात को नज़र में देखता रहे कि कोई कारखाने का मालिक अपने इस अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। राज्य का यह

में भूल हो जाने अपराध कहा मुनी हो जाने से पशुओं बेसी इज्जत मी की जाती है अपराध उन्हें पशुओं सी लड़ना मिलती है। राज्य का यह कथन है कि यह क्रियों पर होने वाले इस अपराधकार को रोके। इसके लिए राज्य का उचित नियम बनाना होगा। व्यक्ति को वही तक स्वतंत्रता देना उचित है वही तक यह उसके नैतिक विकास में सहायक होती है। जब किसी प्रकार की स्वतंत्रता मनुष्य के नैतिक विकास में बाधक होती है, तो ऐसी स्वतंत्रता को सीमित कर देना आवश्यक है। जी और पुरुष दोनों में समानता का व्यवहार होना चाहिए। वहाँ प्रेम के अभाव के कारण ऐसा नहीं है वही राज्य को नियम बनाने पड़ते हैं कि क्रियों पर किसी प्रकार का आचार्यकार न हो। आचार्यकार लोकमत को इसके लिए बाधक करना पड़ता है। जब लोकमत बाधक हो जाता है तब नियमों को बनाने की आवश्यकता नहीं रहती।

कारखाने—कारखाने मी मनुष्य के नैतिक विकास के बाधन होते हैं। उनके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका कमाता है। कारखानों का आधार कुटुम्ब के आधार से मिल है। कुटुम्ब पारम्परिक प्रेम पर निर्भर है, और कारखाने आपस के समझौते पर। कुटुम्ब में समानता के व्यवहार होते हैं, किन्तु कारखाने में स्वामी और सेवक का व्यवहार होता है। औद्योगिक सम्बन्ध में जो अमानता रहती है, उसका हल वहाँ के द्वारा छोटी की देख-रेख करती है, परन्तु कारखाने में किसी बाहरी स्वामी की प्राप्ति के हल एक वृत्तरे की बांधी नता में काम करते हैं। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि राज्य कारखानों के सम्बन्ध में उचित स्वतंत्रता न दे खिन्नी कि यह औद्योगिक सम्बन्धों में देती है। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे नियमों को बनाए, जिनसे कारखाने के मालिक अपने मजदूरों को बिलकुल अपना गुलाम न बना लें। प्राथमिक काल में सैते बड़े पूर्णबाद की शक्ति होती था रही है सैते-सैते कारखानों का मालिक अपने मजदूरों के प्रति उदारता का व्यवहार कम करता जा रहा है। पुराने समय में किसी कारखाने का मालिक अपने कारखाने में कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता था। वह उनके सुख-मुक्त में सहामुहूर्ति प्रगट करता था और उनकी बहाल करता था। वर्तमान समय में इस नीति का अन्त हो गया। अब केवल पैसे सम्बन्ध के लिए ही कार

के विचार उदार होते हैं। धर्म-पुस्तकें जहाँ एक ओर धनी लोगों को निर्धनों के प्रति दया-भाव दिखाने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ दूसरी ओर वे ससार के निर्धन लोगों को यह आश्वासन देती हैं कि उनका जीवन निरर्थक नहीं है। वे अपने जीवन को तुच्छ न समझें, धन ही ससार की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। धन के अतिरिक्त दूसरी वस्तुएँ भी हैं, जिनका मूल्य धन से कहीं अधिक है। ये मूल्यवान वस्तुएँ धनी मनुष्य की अपेक्षा निर्धन मनुष्य को अधिक सरलता से मिलती हैं। मनुष्य एक ओर भौतिक ससार में जो खोता है, वह उसे दूसरी ओर आध्यात्मिक ससार में पा लेता है।

गरीबों के इस प्रकार के विचार धनी लोगों के प्रति उनकी ईर्ष्या की आग को शान्त कर देते हैं। धर्म-सस्थाओं के अभाव में यह आग एक भीषण विभीषिका का रूप धारण कर ले सकती है, और उसके कारण सम्पूर्ण समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जा सकता है। जिस देश में धर्म-सस्थाएँ नहीं हैं, उस देश में मनुष्यों के पारस्परिक द्वेष को रोकने वाली कोई वस्तु नहीं है। धर्म-सस्था-रहित समाज सदा अशांति रहता है।

धर्म-सस्थाएँ मनुष्य की अनैतिक वासनाओं को नियंत्रण में लाती हैं। धर्म-सस्थाओं में अन्याय और पाप के विरुद्ध जो बातें कही जाती हैं, उससे अत्याचारी और पापी मनुष्यों को आन्तरिक भय होता है। धर्म-सस्थाओं के विचार मनुष्य की नैतिक बुद्धि को जागृत करते हैं। जब कोई मनुष्य अपनी नैतिक बुद्धि के प्रतिकूल कार्य करता है, तो उसकी नैतिक बुद्धि अथवा अन्तरात्मा सताप उत्पन्न करती है, अर्थात् उसे पाप के बाद पश्चात्ताप होता है। इस प्रकार मनुष्य की अनैतिक भावनाएँ नियंत्रण में रहती हैं।

पुराने समय में समाज के धर्म-गुरु, पंडित, पुरोहित, पादरी आदि का समाज में वही स्थान था, जो किसी सुव्यवस्थित घर में पिता का होता है। वे समाज के सभी लोगों के लिए उनके शुभ-कार्यों में पथ-प्रदर्शक होते थे। किसी प्रकार का मानसिक क्लेश होने पर वे आन्तरिक यंत्रणा पानेवाले व्यक्ति को मान्दना देते थे। वे समाज के लोगों को नैतिक भूल करने से सिर्फ रोकते ही न थे, बरन् यदि उनसे कोई नैतिक भूल हो जात, तो उस भूल के प्रायश्चित् का मार्ग

नैतिक कर्तव्य है कि यह यह देखे कि पूर्वीय लोग अपने नौकरों का योग्यता नहीं करते; और यदि वे ऐसा करते हैं, तो इसे रोकने के लिये राज्य को निबन्ध बनाकर आवश्यक होता है। जब ऐसा नहीं होता और जब राज्य कुछ पूर्वीयों के हाथों की कठपुतली बन जाता है तब समाज में बड़ी बड़ी राज्य-अस्थिरता होती है। अन्तिम परिणाम-स्वरूप मनुष्य के कारणात्मे गोलन की स्वतंत्रता हीन होती जाती है। फिर राज्य ही सभी कारखानों का संसाधन करता है। ऐसी अवस्था में यह नैतिक दृष्टि से ठीक भी है। वर्तमान काल की प्रगति शीघ्र विचार और राज्य-द्वारा कारखानों के संसाधन की व्यवस्था का समर्पण करती है।

नागरिक संघ—जिस प्रकार पहले दो प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ मनुष्य के नैतिक विकास के लिये आवश्यक हैं उन्हीं प्रकार नागरिक संघ भी मनुष्य के नैतिक विकास के लिये आवश्यक है। नागरिक संघ कई प्रकार के होते हैं। किन्तु ही नागरिक संघों का कार्य विशेष वर्ग के लोगों के विचारों का आदान-प्रदान और प्रकट करना होता है। कुछ व्यापार संस्थान रहते हैं और कुछ नागरिक संघ नगर के सभी लोगों की उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर सकती। इस प्रकार के संघ बड़े शहरों में होते हैं। नागरिक संघों के हाथ में स्वास्थ्य सेवा की बातें बनाने की शिक्षा की बातें पुस्तक आदान आदि मोहन की सामग्री की मदद बनाने रखना और बनाने के लिये मोहन के प्रयत्न के कार्य रहते हैं। जो राष्ट्र जितना सम्य होता है, उतने उतने ही सुव्यवस्थित नागरिक-संघ होते हैं। इन नागरिक संघों के द्वारा मनुष्य अपने नैतिक उत्तरदायित्व की उभारता सीखता है। इनसे एक ओर तो अतिविशेष लोगों का लाभ होता है और दूसरी ओर शिक्षित और सम्यक लोगों का नैतिक लाभ होता है।

धर्म संस्थाएँ—धर्म-संस्थाएँ समाज के नैतिक उत्थान करने के साधन हैं। मनुष्य की नैतिकता की दृढ़ बनाने का काम पुराने समय में धर्म-संस्थाओं ने जितना किया उतना और किसी संस्था ने नहीं किया। धर्म-संस्थाएँ धनी और सम्यक लोगों को यह प्रेरणा देती थी कि वे निर्धन और अशक्त लोगों की सहायता करें। धर्म पुस्तकों में इस प्रकार के काम की महत्ता दर्शायी जाती है। वे धर्म-ग्रन्थ सामान्य बनता पढ़ा करती हैं और उसके कारण समाज के लोगों

का पिण्ड छूटे। समाज के विवेकशील व्यक्तियों के लिये यह घृणास्पद वस्तु बन गई है।

धर्म-संस्थाओं के विरुद्ध आधुनिक काल में यह बात आती है कि वे गरीबों की रक्षा न करके धनियों द्वारा उनके शोषण का समर्थन करती हैं। साम्यवादियों के कथनानुसार समाज के धनी लोग इन संस्थाओं के पडे-पुजारियों को खरीद लेते हैं। ये लोग धनियों के ढुकड़े खाते हुए समाज के गरीब लोगों को ऐसा परामर्श देते हैं, जिससे कि वे धनिकों के अत्याचार के प्रति विद्रोह न करें। सामान्य जनता के लिए वर्म अफीम का काम करता है। सामान्य जनता जब अफीम के नशे में रहती है, तब धनी लोगों-द्वारा निर्वन लोगों का शोषण कार्य सरल हो जाता है।

वर्तमान धर्म-संस्थाओं के विषय में ये सब बातें ग्रन्थ कही जा सकती हैं, परन्तु जब तक इन संस्थाओं के बदले किसी दूसरे प्रकार की संस्थाएँ समाज में नहीं हैं, तब तक समाज को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिये इन संस्थाओं की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है। धर्म-संस्थाओं का भ्रष्ट हो जाना दुःख की बात है। धर्म-संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का नैतिक सुधार है। ये संस्थाएँ लौकिक मूल्यों के अतिरिक्त दूसरे मूल्यों का और मनुष्य की दृष्टि ले जाती हैं, परन्तु यदि इन संस्थाओं में भी लौकिकता आ जाए, तो इनसे समाज का कल्याण होना कैसे सम्भव है? यदि शक्कर अपनी मिठास छोड़ दे, तो उसे किस पदार्थ से मीठा बनाया जा सकता है? हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि वर्तमान धर्म-संस्थाएँ अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही हैं, अर्थात् यदि वे मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं हो रही हैं, तो हमें समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए दूसरे प्रकार की धर्म-संस्थाओं की स्थापना करनी होगी। धर्म-संस्थाएँ ऐसी होंगी, जिनके द्वारा मनुष्य नैतिक आचरण करना सीखेगा और केवल वहिर्मुखी न होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की चेष्टा करेगा। वर्तमान काल में न तो पुरानी धार्मिक-संस्थाओं के प्रति सम्यक् समाज की कोई वास्तविक श्रद्धा ही है, और न ऐसी नई संस्थाओं का निर्माण हुआ ही है, जिससे मानव-समाज का वास्तविक आध्यात्मिक विकास हो। यह स्थिति एक बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति में समाज के विनाश को रोकने के लिए कोई भी प्रयत्न

मी बताते थे। इस प्रकार प्राचीन यम गुरु समाज में नैतिक शास्त्र की स्थिति भी बताये सकते थे।

पुराने समय में यम-संस्थाएँ समाज में जो महत्व का कार्य करती थीं और उनका कार्य क्षेत्र जितना व्यापक था, वर्तमान समय में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विवाह-शाली यम मरुत खोदकर उसका पुत्र का माण्ड-पिता से सम्बन्ध और माता-पिता का पुत्र से सम्बन्ध पति-पत्नी के सम्बन्ध, पड़ोसी सम्बन्ध आदि सब बातें यम-संस्थाओं के द्वारा नियमित राखी थीं। वर्तमान काल में यम संस्थाओं का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना पहले था। तब पर भी पुराने ढंग पर चलने वाले देशों में यम संस्थाएँ समाज में बड़े महत्व का कार्य करती हैं।

वर्तमान काल में यम-संस्थाओं की प्रगतिशील विचार के साग रूप इष्टि से देखने लग रहे हैं। वे इन संस्थाओं की समाज की प्रगति में बाधक समझते हैं। यम संस्थाओं के इस प्रकार रूप इष्टि से देखे जाने के मुख्य दो कारण हैं—(१) विभिन्न यमों का वापस में उर्ध्व और (२) यम को पूर्ण-वर्षों द्वारा बनाने का साधन बनाना। वर्तमान काल में संसार में अनेक प्रकार के यम अथवा यम-मत प्रचलित हैं। इन यम-मतों के कई विद्वान्त एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रत्येक यम के लोग दूसरे यम के लोगों को अपना गुरु मानने हैं और उन्हें नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। प्रत्येक यम कहता है कि हमारा मत ही सच्चा है और दूसरे लोग झूठे हैं। यम के अन्ध-अनुयायियों में मान्यता की चेष्टा नहीं रह जाती जो कि मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार ये यम उर्ध्व मानव स्वभाव की ऊँचा न उठाकर उठे और नीचा गिराते हैं। जो काम मनुष्य साधारणतः मान्यता की दृष्टि में नहीं करेगा वही वह यम-मत की धुन में आकर कर डालता है। जितने ही कहर यम पंथी अपने यम की रक्षा के लिए दूसरे यम के लोगों पर डग्ली पट्टियों से भी अधिक बुरा व्यवहार करते हैं। दूर-चारी हत्या क्रियों का अपहरण जन्मों पर अत्याचार इत्यादि सभी दानवी कार्य यम के नाम पर होते रहते हैं और यम-संस्थाएँ उनका समर्थन करती हैं। यम-संस्थाओं की ये कर्मों देखकर समाज के विचारवान व्यक्तियों का मन इन संस्थाओं से ऊब गया है। वे चाहते हैं कि इनसे किसी प्रकार मानव-सम्बन्ध

का रहता है। अतएव राज्य अपने नागरिकों को जैसा बनाना चाहता है, वैसा बनाता है। यदि राज्य से नागरिकों की नैतिक क्षति हो सकती है, तो उससे उनका नैतिक विकास भी हो सकता है।

प्रश्न

- १ समाज की नैतिक सस्याएँ कौन कौन सी हैं ? सामाजिक सस्याओं से इनका क्या भेद है ?
- २ सामाजिक सस्याओं की नैतिकता को समझाइये। समाज में नैतिकता कैसे स्थापित की जाती है।
- ३ मनुष्य के अधिकारों का नैतिक आधार क्या है ? मनुष्य के मुख्य नैतिक आधारों का वर्गीकरण कीजिए।
- ४ मनुष्य के अधिकार-सम्बन्धी विचारों में विकास किस प्रकार हुआ। प्रत्येक मनुष्य को सम्पत्ति का अधिकार है—एक मिल-भजदूर के लिए इस कथन का क्या अर्थ है ?
- ५ मनुष्य की सामाजिक सस्याएँ कौन-कौन-सी हैं। कुटुम्ब की नैतिक उपयोगिता को समझाइये।
- ६ मनुष्य के नैतिक विकास में समाज की धार्मिक सस्याएँ कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ? उनकी वर्तमान उपयोगिता क्या है ? धार्मिक संस्थाओं को उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है ?

साधन नहीं है। संसार के प्रमुख विज्ञान अब इस अभाव की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि उनका परिश्रम सफल हुआ, तो समाज का भारी उपकार होय।

राज्य—मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जिस प्रकार उपयुक्त पार प्रयत्नों की सम्भावना की आवश्यकता है, उसी प्रकार राज्य की भी आवश्यकता है। प्राचीन काल में राज्य का कार्य-क्षेत्र इतना अधिक नहीं था किन्तु वर्तमान काल में है। प्राचीन काल में राज्य का मुख्य कर्तव्य समाज के लोगों के धन-सम्पत्ति की रक्षा करना था। यदि किसी एक राष्ट्र पर वृद्ध राष्ट्र आक्रमण करता है तो उस राष्ट्र की सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र के लोगों का संगठन करके आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़े और राज्य के भीतर रहने वाले लोगों की प्रति किसी प्रकार न होने दे। वर्तमान काल में राज्य का इतना काम तो है ही; इसके आतिरिक्त भी राज्य दूसरे अनेक कार्य करता है। नागरिकों को सुविधित बनाना, समाज की कु प्रथाओं को नष्ट करना, यातायात के साधनों को दृढ बनाना, व्यापार के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, बेकारों को काम देना, कुटुम्ब के आरक्ष के सम्बन्ध के विषय में नियम बनाना—ये सभी काम आधुनिक काल में राज्य करने लगा है। अतएव यदि किसी देश की राज्य-व्यवस्था ठीक है, तो उसके नागरिकों का समुचित नैतिक विकास होता है, और यदि यह प्रथाहीन दोष पूर्ण है तो नागरिकों का नैतिक पतन निश्चित है। जिस सरकार का कार्यक्षेत्र किन्तु अधिक होता है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। वह वर्तमान समाज का उतना ही अधिक कर्त्तव्य अथवा दायित्व कर सकती है।

प्राचीन काल में नागरिकों की शिक्षा का कार्य राज्य के हाथ में नहीं था। यह कार्य प्रायः समाज की धर्म-संस्थाओं के हाथ में था। परन्तु वर्तमान काल में नागरिकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार के हाथ में आ गया है। मनुष्य के नैतिक विकास का प्रमुख साधन शिक्षा ही है। प्राचीन काल में शिक्षा के ध्येय भी उतने अधिक नहीं थे किन्तु कि वर्तमान काल में हैं। वाचनालय, पत्र-पत्रिकाएँ, कलम सिनेमा ऐडियो आदिके द्वारा वर्तमानकाल में नागरिकों की शिक्षा हो सकती है उसकी कल्पना भी प्राचीन काल के लोग नहीं कर सकते थे। वर्तमान काल में केवल स्कूल ही नागरिकों के शिक्षास्थान नहीं हैं, बल्कि सारा समाज ही शिक्षास्थान बन गया है और इस पर पूर्ण नियंत्रण राज्य के अधिकारियों

को पालना माता-पिता का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति इसलिए नहीं की जाती कि उसके साथ-साथ कोई अधिकार जुड़ा हुआ है, वरन् वालको का पालन इसलिए माता-पिता का कर्तव्य है कि वे वैसा किए बिना सुखी नहीं रह सकते और न अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति ही कर सकते हैं।

मनुष्य के सामान्य कर्तव्य

यहाँ मनुष्य के कुछ सामान्य कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। नीति-शास्त्र के विभिन्न मतों के विद्वान् इन कर्तव्यों का लेखा भिन्न-भिन्न प्रकार से देते हैं। इनमें से कुछ कर्तव्य नीचे दिये जाते हैं—

जीवन का आदर—मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह दूसरे के प्राणों का हरण न करे। इस कर्तव्य को भगवान् बुद्ध ने अहिंसा के कर्तव्य के नाम से बताया और ईसाई मत में भी इसे ईसा के दस आदेश में दर्शाया है कि दूसरे की जान मत लो। पिछले प्रकरण में जान-रक्षा के अधिकार की चर्चा की गई है। इस अधिकार के साथ-साथ यह कर्तव्य भी आता है कि दूसरे लोगों की जान की रक्षा भी उसी प्रकार की जाय, जिस प्रकार हम अपनी जान की रक्षा चाहते हैं। इस कर्तव्य को भारतीय नीतिशास्त्र में अहिंसा का कर्तव्य कहा गया है। मनु भगवान् ने इसे धर्म के दस लक्षणों में से एक बताया है। बुद्ध भगवान् ने इसे पञ्चशील के अन्तर्गत माना है। इसी प्रकार पश्चिमी विद्वानों ने भी अहिंसा को नैतिक आचरण में बड़ा ही महत्व का स्थान दिया है।

परन्तु अहिंसा का अर्थ इतना ही न समझना चाहिए कि हम केवल दूसरे की जान न लें। इसका व्यापक अर्थ यह है कि जान-वृत्तकर ऐसा कोई भी काम न किया जाय, जिससे अपने या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति हो। हर्वर्ट स्पेंसर महाशय ने दूसरे की प्राण-रक्षा के नकारात्मक पक्ष की अपेक्षा सकारात्मक पक्ष पर ही अधिक जोर दिया है, अर्थात् हमें अपनी और दूसरे की जान की रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

स्वतन्त्रता का आदर—हमारा दूसरा नैतिक कर्तव्य दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का आदर करना है। किसी व्यक्ति के जीवन के स्वतन्त्र विकास में हमें

अठाहवा प्रकरण

मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य¹

कर्तव्य का स्वरूप—कर्म का एक मुख्य कार्य यह है कि वह नैतिकता के अन्तिम लक्ष्य को निश्चित करके मनुष्य के सर्वमान्य अथवा कर्तव्यों को बताता है। संसार की सभी सम्पत्ति अथवा अनेकाली अर्थियों में मनुष्य के कर्तव्यों का सेला रहता है। यहूदी और ईसाई संस्कृति के लोगों ने मनुष्य के कर्तव्यों का धर्म की एक आस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस आचार्य मनुष्य को समाज में रहने के लिए उचित शील का ज्ञान कराते हैं और उसे शीलवान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार मनुष्य विद्वानों ने मनुष्य के इस धर्म बताते हैं, किन्तु उन्होंने मनुष्यत्व में धर्म कहा है। इन धर्मों से नैतिकता का स्वरूप बहुत कुछ प्रभाव होता है परन्तु इन कर्तव्यों अथवा धर्म का सम्पूर्ण नैतिक आदर्श में होता है। नीति शास्त्र का मुख्य कार्य मनुष्य के किसी विशेष कर्तव्य को बताना नहीं बल्कि उसे एक ऐसे नियम की बताना है किन्तु इसके द्वारा मनुष्य अपने आप ही यह पहचान करे कि उसका कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है।

मनुष्य के कर्तव्य यहसे ही उसके अधिकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात् मनुष्य को किसी प्रकार का अधिकार है, तब ही उसके लिए कर्तव्य भी है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य लगा हुआ है परन्तु कर्तव्य का क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएँ हैं और मनुष्य समाज के दूसरे अनेक मनुष्यों से विभिन्न प्रकार का सम्बन्ध रखता है। वे संस्थाएँ तथा उनके सम्बन्धी उनके जीवन की सुग्री बनाने में सहायक होते हैं। अतएव इन सम्बन्धों के धीरे धीरे सम्बन्धों के प्रति मनुष्य का कर्तव्य है। अनेक धर्म

स्वयं काम नहीं करते हैं, तो हम अपने आप जीवित रहकर समाज के ऊपर भार बने हैं। हम अपने व्यय के लिए जो धन चाहते हैं, वह दूसरों के परिश्रम से कमाया हुआ रहता है। इस धन को खर्च करके हम सामाजिक चोरी करते हैं।

सामाजिक व्यवस्था के लिये आदर—सामाजिक व्यवस्था के लिये आदर के कर्तव्य में अनेक कर्तव्यों का समावेश होना है। सामाजिक व्यवस्था कुटुम्ब, वर्ण, राज्य, आदि संस्थाओं की बनी रहती है। इन सभी के नियमों का पालन करना सामाजिक व्यवस्था के प्रति कर्तव्य-पालन करना है। सभी-कभी हम जानते हैं कि घर के बड़े लोग किसी बात में भूल कर रहे हैं, तब पर भी जब तक कोई भारी अनर्थ की आशंका न हो, जब तक हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कामों में सहायता देते हैं। इसी तरह राज्याधिकारी भूलें करते हैं, परन्तु फिर भी हम राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करके उनके नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। एक सिपाही जब युद्ध-क्षेत्र में लटका रहता है, तब यह उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने सेनापति का आज्ञा माने। यदि वह यह जानता भी हो कि सेनापति सेना का संचालन ठीक नहीं कर रहा है, फिर भी उसके लिये सेनापति की आज्ञा मानना उचित है। उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाना न केवल सैनिक अपराध है, वरन् वह नैतिक अपराध भी है। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था-विशेष का सदस्य होता है, तब उसका यह कर्तव्य

• गीता में कृष्ण भगवान् ने कहा—

यज्ञ शिष्टाश्रुतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुतस्तत्तम ॥४-३१॥

भावार्थ यह है कि यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को जो उपभोग करते हैं, वे परमानन्द को प्राप्त करने हैं। इसके प्रतिकूल जो लोग बिना यज्ञ के सांसारिक पदार्थों का उपभोग करते हैं, वे न इस लोक में सुखी रहते हैं, न परलोक में।

यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ त्याग, परिश्रम आदि है। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ग्याता है, वह वास्तव में चोर ही है।

भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए वही काम करना चाहिए जो उनके जीवन के विकास में सहायक हो। छोटे बालक अपनी बुद्धिहीन शोष अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते अतएव उनको उतनी ही स्वतन्त्रता दी जा सकती है जितनी कि वे काम में ला सकते हैं, परन्तु सुशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाधा डालना नैतिक अभ्यास है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक मनुष्य के रूप में जानना चाहिए, न कि किसी बड़ पदार्थ के रूप में। यह कष्ट हमें दूसरों का रास बनाने उन पर आस्थाधार करने प्रत्यक्ष उनका शोषण करने से रोकता है। यह कष्ट हम पहले कष्ट हम से मिला-कुठा है। बाल्य में यह अहिंसा के व्यापक अर्थ में समाविष्ट होता है।

परित्र का आदर्श—प्रत्येक मनुष्य का यह कष्ट हम है कि वह अपने परित्र को बनाये और दूसरों को परित्र बनाने में सहायता दे। वह ऐसी कोई बात न करे जिससे अपने अथवा दूसरों के परित्र का हाव हो। वह एक ऐसा व्यापक कष्ट हम है जिसके अन्तर्गत बहुत से कष्ट हम आ जाते हैं। यह मन्त्रात्मक कष्ट हम है। हमें न कबल कोई ऐसा काम करने से अपने आपसे रोकना ही चाहिए जिससे दूसरे की हानि हो वरन् हमें ऐसे काम भी करना चाहिए जिससे दूसरों का मौखिक आध्यात्मिक लाभ हो।

सम्पत्ति का आदर्श—सम्पत्ति का आदर्श 'ओरी न करो' इस धार्मिक आदेश के रूप में आता है। इस आदेश का समावेष्ट एक प्रकार से पूर्व कथित आशयों में आ जाता है। यह कष्ट हम अहिंसा के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत है। यह हमें दूसरे लोगों के जीविकापटन के तापन के विनाश से रोकता है। दूसरे क बन अथवा मान का हरण करना उसकी छवि पहुँचाना है। उक्त कष्ट हम न केवल हमें दूसरे के धन चुराने से रोकता है, वरन् वह हमें अपने उपाधिक धन के अनुपयोग करने को भी बाध्य करता है। हमें अपनी सम्पत्ति को अपनी न समझना चाहिए, बल्कि उसे समाज की समझना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने ही घर में रखे हुए धन को छुने हैं, अथवा पट्टी में बन्द कभी में कीड़े लगान हैं। हम पदार्थों को हमें अपने अथवा दूसरे के उपयोग में लाना चाहिए। इस दृष्टि से अपना समय आत्मत्व में निरन्तर भी सम्पत्ति के आदर करने के कष्ट हम की अवहेलना करना है। यदि हम

हैं। ससार के चालाक मनुष्य इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ पकड़ में नहीं आता। वे वाणी से झूठ नहीं बोलते, वरन् अपने कार्यों में झूठ को अभिव्यक्त करते हैं।

मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति का इस प्रकार स्वागत करते हैं कि जिससे उसके मन में आप से बहुत-सा धन प्राप्त करने की आशा उत्पन्न हो जाती है। आप उससे इसी आशा में बहुत-सा काम करा लेते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाता है, तब आप उसकी आशाओं की पूर्ति नहीं करते। आपके इस व्यवहार को मिथ्याचार कहा जायेगा। इस प्रकार वा मिथ्याचार ससार के पढ़े लिखे और शिष्ट लोगों में बहुत अधिक प्रचलित रहता है। यह व्यवहार अनैतिक व्यवहार है। सदाचरण का अर्थ है कि मनुष्य वही कहे, जो वह करना चाहता है और जो कुछ वह एक बार कह दे, उसी के अनुसार अपना आचरण भी बनावे।

प्रगति के लिये आदर^१—प्रगति के लिये आदर का कर्तव्य वही है, जो ईश्वर के प्रेम का कर्तव्य है। प्राचीन समय में बर्म यह शिक्षा देता था कि ईश्वर से प्रेम करो। आधुनिक समय के नीति शास्त्रज्ञ ईश्वर के प्रति प्रेम के कर्तव्य के बदले मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये सतत् प्रयत्न करते रहने की बात बतलाते हैं। आधुनिक काल का विचार है कि जो ससार के प्राणियों को प्रेम करता है, वह ईश्वर से प्रेम करता है, और जो उनकी सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता है। प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप दूसरों की उन्नति चाहना और उसके लिए सतत् प्रयत्न करने रहना है। जो मनुष्य ससार के कल्याण के लिए जितनी अधिक चेष्टा करता रहता है, वह उतना ही उन्नति के कर्तव्य का पालन करता है और वह ईश्वर के प्रति उतना ही वास्तविक प्रेम दिखलाता है।

कर्तव्य वार्तिक^२

ऊपर मनुष्य के कुछ कर्तव्य बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे कर्तव्य भी किए जा सकते हैं, अर्थात् कर्तव्यों की संख्या घटाई वा बढ़ाई भी जा सकती है। एक एक कर्तव्य के अन्तर्गत अनेक दूसरे कर्तव्य रहे जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब दो प्रकार के कर्तव्यों में आपस में विरोध हो, तो

हाता है कि वह उस संस्था के नियमों का पालन करे और उसके उस अधिकारिण की आज्ञा का पालन करे। यदि इस संस्था का कोई अधिकारी उपयोग है तो उसके प्रतिफल उसका विरोध करना नैतिक रूप नहीं माना जायगा। जब तक यह संस्था का मनी मानव है और उसका सत्य बना हुआ है तब तक उसे संस्था के उपाधिकारियों की आज्ञा में ही रहना चाहिये।

राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है कि किसी दल में सम्मिश्रित ज्ञान के प्रभाव मनुष्य अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को दल के लिए समर्पित कर देता है। दल की कुछ बातें उस मनी लगती हैं और कुछ नहीं। कुछ को वह अर्थात् समझता है और कुछ को अनुचित; किन्तु जब तक वह उस दल का सदस्य बना हुआ है तब तक उसे अपने दल के नियम के अनुसार काम करना और उसके स्वयं की प्राप्ति में पूर्ण सहयोग देना होगा। समाज-व्यवस्था इसी प्रकार बढ़ रही है।

सत्य के प्रति आदर^१—संसार के सभी नीति शास्त्रों ने सत्य को धर्म का एक प्रधान सत्य माना है। ब्राह्मिष्ठ में कहा गया है कि तुम झूठ मत बोलो यह इतना धर्म की आज्ञा है। इस आज्ञा के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। प्रथम तो प्रत्येक मनुष्य को अपने वचन के अनुसार कार्य करना चाहिये दूसरे उसे अपनी वाणी में सही करना चाहिये, जो ठोस वास्तविक इच्छा है। पहले प्रकार के कुछ सत्य का पालन तो हम कर लेते हैं, किन्तु दूसरे प्रकार के सत्य का पालन नहीं करते। पहले प्रकार का सत्य किसी प्रकार के समझने में देखा जाता है। जो व्यक्ति अपने वचन के अनुसार कार्य करता है वह पहले प्रकार के सत्य का पालन करता है और जो व्यक्ति दूसरे को किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहता वह दूसरे प्रकार के सत्य का पालन करता है।

मनुष्य दो प्रकार से मिथ्या आचरण कर सकता है—एक किसी काम को कर कर उसको पूरा न करके और दूसरा अपने समाज अथवा आचरण से दूसरों के मन में कुछ ऐसी आशयों उत्पन्न करके जिन्हें वह पूरा नहीं करना चाहता है। दूसरे प्रकार के आचरण में सत्तों का झूठ नहीं है, परन्तु वास्तविक झूठ है। इस प्रकार हम वाणी का झूठ और कार्य का झूठ—दो प्रकार का पाते

1 Respect for truth

की चेष्टा करती है कि किस परस्थिति में हम किस नियम की अवहेलना कर सकते हैं। इस प्रकार की कर्त्तव्यवार्तिकाओं को बनाने का प्रयत्न सबसे अधिक ईसाई धर्म के जैसूट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फ्रान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाशय ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो आचरण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की अन्तरध्वनि ही उसे भले-बुरे का निर्णय देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य आचरण के लिए नियम बनाए भी, तो क्षम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोड़ने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक अक्षम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्त्तव्य की समस्या उलझ जाती है, सुलझती नहीं। कर्त्तव्यवार्तिका से कर्त्तव्यों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और वे एक दूसरे से इतने अधिक उलझ जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार की कर्त्तव्यवार्तिकाओं का दुष्प्रयोग होता है। कुशल बुद्धि के लोग इनके द्वारा अपने किसी भी अनैतिक कार्य को नैतिक सिद्ध करने की चेष्टा में लग जाते हैं।

कर्त्तव्य के नियमों से जब दो धर्म-श्रावणों का संघर्ष हो, तो नये नियमों को बनाना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम बड़े नियम को अधिक प्रकाशित करता है।

कर्त्तव्यवार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १६ वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतभेद था, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में भी मतभेद है। रश्याल, मूर और लेथ्रड महाशय कर्त्तव्यवार्तिका के समर्थक हैं। ब्रैडले, मैकेंजी और भ्योरहैड इसके विरोधी हैं। ब्रैडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की वृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की वृद्धि नैतिक नियमों को बनाने से नहीं होती। दोनों प्रकार के विचारों की वृद्धि अपने-अपने मापदंड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका हास होता है, उसी प्रकार जब नैतिक विचार कला का रूप धारण कर लेता है, तब नैतिक का भी हास हो जाता है। मैकेंजी महाशय ब्रैडले महाशय के कथन के

मनुष्य को किस कर्तव्य को मानना चाहिये। मान लीजिए, कि सत्य बोलने के और किसी के जीवन की रक्षा के कर्तव्य में विरोध होता है। कोई मनुष्य कोष में आकर भातक हथियार लिये एक दूसरे मनुष्य का पीछा कर रहा है। दूसरा मनुष्य जान बच्धाने के लिये कहीं छिप जाता है। हम उसके छिपे हुए स्थान को जानते हैं। अब यदि हमारी इच्छा रखनेवाला मनुष्य हमसे पूछता है कि उसका शत्रु कहाँ छिपा है, तो हम भ्रमसंकट में पड़ जाते हैं। यदि हम सत्य बोलने के कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वह जीवन-रक्षा के कर्तव्य-पालन की अवहेलना होती है, और यदि हम जीवन-रक्षा के कर्तव्य का पालन करते हैं, तो सत्य बोलने के कर्तव्य की अवहेलना होती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को क्या करना चाहिये? जो शास्त्र इन भ्रम-संकटों के प्रश्नों को हल करने की चेष्टा करता है और इसके लिये अनेक प्रकार के कर्तव्यों के भ्राम्य^१ उपरिष्ठ करता है तथा नियम एवं उपनियम बनाता है, उसे कर्तव्यवार्तिका कहा जाता है।^२

जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में विरोध उपस्थित होना अनिवार्य है। जीवन एक जटिल समस्या है। इसको सुचारुरूप से चलाना सरल काम नहीं है। जो नियम जीवन को सरल बनाने के लिए बनाए जाते हैं उनमें किसी परिस्थिति में आपस में संघर्ष या विरोध आवश्यक हो जाता है। कोई-न-कोई ऐसी परिस्थिति आवश्यक आ जाती है, जब हमें उपर्युक्त प्रत्येक नैतिक कर्तव्य के प्रतिवृत्त आचरण करना पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों में इतनी बुद्धि नहीं रहती कि वे इस बात पर निर्णय करें कि हम किस परिस्थिति में कर्तव्य के किस नियम को तोड़ सकते हैं, अतएव कर्तव्यवार्तिका की आवश्यकता होती है। कर्तव्यवार्तिका नियमों को तोड़ने के लिए नियम बनाती है। अर्थात् यह यह स्थान

1 Interpretation

* Casuistry consists in the effort to interpret the precise meaning of the commandments and to explain which is to give away when a conflict arises. —Mackenzie A Manual of Ethics

2. Casuistry seeks to draw out rules for breaking rules.

—Mackenzie—A Manual of Ethics P 310

की चेष्टा करती है कि किस परस्थिति में हम किस नियम की अवहेलना कर सकते हैं। इस प्रकार की कर्तव्यवार्तिकाओं को बनाने का प्रयत्न सबसे अधिक ईसाई धर्म के जैसूट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फ्रान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाशय ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो आचरण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की अन्तरध्वनि ही उसे भले-बुरे का निर्णय देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य आचरण के लिए नियम बनाए भी, तो क्षम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोड़ने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक अक्षम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्तव्य की समस्या उलझ जाती है, सुलझती नहीं। कर्तव्यवार्तिका से कर्तव्यों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और वे एक दूसरे से इतने अधिक उलझ जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार की कर्तव्यवार्तिकाओं का दुरुपयोग होता है। कुशल बुद्धि के लोग इनके द्वारा अपने किसी भी अनैतिक कार्य को नैतिक सिद्ध करने की चेष्टा में लग जाते हैं।

कर्तव्य के नियमों से जब दो धर्म-आज्ञाओं का संघर्ष हो, तो नये नियमों को बनाना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम बड़े नियम को अधिक प्रकाशित करता है।

कर्तव्यवार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १९ वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतभेद था, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में भी मतभेद है। रशधाल, मूर और लेअर्ड महाशय कर्तव्यवार्तिका के समर्थक हैं। ब्रैडले, मैकेंजी और म्योरहैड इसके विरोधी हैं। ब्रैडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की वृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की वृद्धि नैतिक नियमों को बनाने से नहीं होती। दोनों प्रकार के विचारों की वृद्धि अपने-अपने मापदंड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका ह्रास होता है, उसी प्रकार जब नैतिक विचार कला का रूप धारण कर लेता है, तब नैतिक विचार का भी ह्रास हो जाता है। मैकेंजी महाशय ब्रैडले महाशय के कथन के

समर्थक हैं। उनका कथन है कि तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र को कसौ नही मानना चाहिए। जिस प्रकार सोन्दर्यशास्त्र किसी कवि, विमोचक अथवा संगीतज्ञ को यह नहीं बतलाता है कि वह अपना कार्य कैसे करे, वरन् वह अपनी चित्त और बुद्धि के अनुसार उसे अपने काम करने देता है, ठीकी प्रकार तर्कशास्त्री अथवा नीतिशास्त्र किसी व्यक्ति को यह नहीं पताता कि वह कब किस नियम का पालन करे और कब किस नियम को छोड़े। नैतिशास्त्र का कर्तव्य इतना ही है कि वह नैतिकता के उच्चतम सिद्धान्त का पता दे और फिर वह प्रत्येक व्यक्ति पर यह सुझा दे कि वह अपने समझ के अनुसार उस सिद्धान्त से निम्न-निम्न नियमों का निष्कर्ष ली और उसे अपने आचरण की ठीक बनाने में सहायक है।

सम्मान का संवाहन सुचारु रूप से करने के लिए राज्य कुछ नियम एवं कानून बनाता है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से चलाए के लिए कुछ नियम बना लेता है, परन्तु इस प्रकार के नियमों का बनाना एक व्यवहारिक बात है। उसके लिए मनुष्य अपने अनुभव और योग्यता से काम लेता है। ये नियम कुछ व्यापक सिद्धान्तों के ऊपर निर्धारित होते हैं। राजनैतिक व्यापक सिद्धान्त के आधार पर समाज और राज्य के संचालन के लिए व्यापक नियम बनते हैं, और नैति शास्त्र के व्यापक सिद्धान्तों के आधार पर मनुष्य जीवन के संचालन के लिए नियम बनाने जाते हैं। सिद्धान्तों की निश्चित करना शास्त्रों का कर्तव्य है और नियमों को बनाना व्यवहार कुशल व्यक्ति का कर्तव्य है।

हमारे जीवन में ऐसी अनेक समस्याएँ आती रहती हैं जिनके निर्वहण के लिए हमें नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु केवल नैतिक नियमों का ज्ञान इन प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मैं अविचारित रहूँ वा विचार कर लूँ, मैं बड़ी लम्बी वा दाबदार, कितना कम दान में दूँ, मैं कबिता पढ़ने में कितना समय दूँ इत्यादि प्रश्न ऐसे हैं, जिनका हल करने के लिए हमें न केवल नैतिक नियमों की आवश्यकता होती है, वरन् जीवन के अनुभव और दूसरे प्रकार के विज्ञानों की भी आवश्यकता होती है। पर इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए नैतिकता के मापदंड को ध्यान में रखना पड़ता है।

कुछ प्रश्न ऐसे अवश्य हैं, जिन्हें केवल नैतिकता को ध्यान में रखकर ही हल किया जा सकता है। मुझे किसी अवसर पर झूठ बोलना चाहिए या नहीं, समाज की लड़ियों को अग्रहेलना करना चाहिए या नहीं और किसी अनुचित राज्य-नियम को तोटना चाहिए अथवा नहीं, ये प्रश्न केवल नैतिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ लोगों के कथनानुसार कर्तव्यवार्तिकाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, रशधाल महाशय का कथन है कि किसी व्यक्ति को ऐसा सत्य न कहना चाहिए, जिससे उसके धर्म-विश्वासों पर आघात पहुँचे। मनुष्य का धर्म-विश्वास उसको शान्ति प्रदान करता है, अतएव यदि किसी सत्य कथन से उसके धर्म-विश्वास पर आघात पहुँचता है, तो उसे उस सत्य को नहीं कहना ही अधिक अच्छा है। स्वयं रशधाल महाशय एक पादरी थे। बाइबिल में लिखा है कि ईसामसीह बिना किसी मानवीय प्रेम के कुमारी के गर्भ में आये थे। इस कथन का सत्यता में स्वयं रशधाल महाशय विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि जिस प्रकार ससार के अन्य लोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ईसामसीह का भी जन्म हुआ था। परन्तु उन्होंने कभी भी अपने इस विश्वास को अपने गिरजाघर में उपदेश सुनने वाली जनता के समक्ष नहीं कहा। वे उनके सामने बाइबिल की उसी बात को दुहराते रहते थे, जिसे वे स्वयं असत्य समझते थे। इस प्रकार उनकी कर्तव्यवार्तिका उनके अपने आचरण में सहायता देती थी।

मैकेंजी महाशय का कथन है कि इस प्रकार की कर्तव्यवार्तिकाएँ व्यर्थ हैं। कर्तव्यवार्तिकाओं को नैतिकता में स्थान देना नीति-शास्त्र को कानून की पोथी बना देना है। कानून की पोथियों में अनेक नियम और उपनियम होते हैं। कौन-सा नियम किस परिस्थिति में लागू होता है, इस पर वकील बहस करते हैं। इस बहस में बुद्धि की चतुराई और स्मरण शक्ति की प्रवीणता का काम अधिक रहता है। यदि किसी वादी (मोक्विल) को अच्छा वकील मिल गया, तो वह किसी भी अपराध को क्षम्य सिद्ध कर सकता है। नैतिकता को यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाय, तो वह चतुर मनुष्य की वपौती बन जायेगी। फिर जो व्यक्ति, जितने अधिक नियमों को याद कर लेगा, वह उतना ही अधिक अपने आचरण को नैतिक सिद्ध कर लेगा। परन्तु नैतिकता को —

यमाना है। जब तक हमारे पास कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है, जिसके द्वारा हम हर समय अपने आचरण के औचित्य अथवा अनौचित्य को जान लें और दो विरोधी कर्तव्यों में विरोध उत्पन्न होने पर शीघ्रता से किसी विशेष निर्णय पर पहुँच सकें, तब तक हमें नैतिकता के ज्ञान से कोई लाभ न होगा। कर्तव्य कर्तव्यार्थ नैतिकता को पंथियों की वस्तु बना देती है। समाज में इनका प्रकार नैतिक आचरण की दृष्टि न कर उसके उबका हाव करता है।

सर्वाधिक सिद्धान्त—ऊपर कहा जा चुका है कि जब कभी दो कर्तव्यों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो तो हमें किसी विशेष प्रकार के कर्तव्यों के नियमों और उपनियमों की खोज न करनी चाहिए, बल्कि किसी व्यापारमूलक मुख्य नियम की खोज करनी चाहिए। यह मुख्य नियम अथवा सिद्धान्त क्या है? यह मुख्य सिद्धान्त इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेकात्मक स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे उन मूल्यों को प्राप्त करना चाहिए जो विवेकी स्वत्व से पहचाने जाते हैं। यह नैतिकता की व्यापक भाषा है। यह भाषा अस्पष्ट-सी दिखलाई देती है अतएव कुछ व्यावहारिक नियमों को बनाना आवश्यक होता है। ये नियम हमें अपने प्रतिदिन के आचरण में सहायता करते हैं, परन्तु जब इन नियमों में आपस में विरोध होता है और जब हम किसी बर्तन संकट में पड़ जाते हैं और वह नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें मुख्य भाषा के ऊपर मरोटा करना चाहिए। साथ ही हमें यह जानने की भी चेष्टा करनी चाहिए कि जो आचरण हम कर रहे हैं, उससे हम अपने विवेकी और व्यापक स्वत्व की प्राप्ति करते हैं या उसके प्रतिकूल जाते हैं। यदि हमारा आचरण हमें अविवेकी और संकीर्ण बनाता है तब यदि हम संसार के विवेकमय मूल्यों से वंचित रह जाते हैं, तो वह आचरण निन्द्य है अन्यथा वह भला है। साथ-साथ ऐसा व्यक्ति को अपने आचरण को साक्षीभाव से देख लक्ष्य है, किसी भी कर्तन-संकट की स्थिति में अपने कर्तव्य का निर्णय शीघ्रता से कर लेता है। अतएव कर्तन-संकट की स्थिति में नैतिक निर्णयों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए नियम और उपनियमों को बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने आपको अधिकाधिक विवेकशील बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने ही आचरण को साक्षीभाव से देख उन्हें और उस पर अनुचित मन से निर्णय कर सकें।

शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान—प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक नियम प्रचलित होते हैं, जिन्हें शिष्टाचार समझा जाता है। जब कोई हमारे घर पर आता है, तो प्रथम हम उसको नमस्कार करते हैं, फिर बैठका में बैठते हैं और उसकी कुशलात पूछते हैं और फिर पान, इत्यादि देते हैं। दक्षिण भारत में नियम है कि जब किसी व्यक्ति से बिदाई लेनी होती है, तो उसे पान दे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पान दिखाने का अर्थ अब यह समझा जाता है कि अब उसे अपनी बातें समाप्त कर चला जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस पान दिखाने के बाद भी ठहर जाता है, वह अशिष्ट समझा जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपने अतिथि का स्वागत पान-तम्बाकू आदि से नहीं करते, वे अशिष्ट समझे जाते हैं। आधुनिक सभ्यता के लोगों में पान का प्रचार कम होता जा रहा है। अब अतिथि को सिगरेट, चाय आदि अधिक दिया जाता है।

यूरोप में भी अनेक शिष्ट व्यवहार के नियम हैं। इनमें से कुछ मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और कुछ आवश्यक हैं। कपड़े पहनने के ढंग बँवे हुए हैं। भोजन करते समय किसी प्रकार का खड़खड़ाहट आदि शब्द करना अशिष्ट समझा जाता है। किसी विशेष अवसर पर विशेष प्रकार के वस्त्र न धारण करना अशिष्टता समझा जाता है। सुबह, दोपहर, शाम एवं बिदाई के समय नमस्कार के ढंग विभिन्न हैं। इसी प्रकार बातचीत करते समय 'सर' और 'मैडम' शब्द का प्रयोग करना आवश्यक समझा जाता है। भोजन करते समय जो व्यक्ति जितना कम माँगता है और देते समय लेना स्वीकार करता है, वह शिष्ट माना जाता है।

अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार के शिष्टाचार के नियमों का पालन करना कहाँ तक उचित है, और जो व्यक्ति समाज के शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन नहीं करता, उसे कहाँ तक नैतिक व्यक्ति मान सकते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् अपने कानों में ठेठा लगाये रहता था, जिससे कि वह दूसरों से अपनी व्यर्थ की प्रशंसा न सुने और जिससे उसका समय व्यर्थ के शिष्टाचार में

सत्य न हो। कारखाने मालाशय अपने अधिक के आगत-सागत में अधिक समय नहीं नष्ट करते थे। बॉनसन सौक्य व्यवहार में पूरक था। वह बर्तन चाय के लिए आमंत्रित होता था, वहाँ वह एक दर्जन प्याली चाय पीता था। इन सभी लोगों के बहुत कुछ व्यवहार, समाज में प्रचलित शिक्षाचार के नियमों के विरुद्ध थे परन्तु वे अपने समय के देश के महान् व्यक्ति माने गये हैं और इनमें से प्रत्येक ने राष्ट्र की अपनी कृतियों-द्वारा नैतिक शिक्षा दी है। इसके यह स्पष्ट है कि समाज के प्रत्येक शिक्षाचार के नियम का पालन करना नैतिक जीवन के लिये आवश्यक नहीं है। इतना ही नहीं, समाज के कुछ शिक्षाचार के नियम सभी नैतिकता के प्रतिफल भी होते हैं। कई प्रकार के हँसी-मजाक में माता सेना कहीं कहीं शिक्षाचार समर्थक आता है, परन्तु यह नैतिकता नहीं है।

साधारणतः समाज में प्रचलित शिक्षाचार के नियम नैतिकता के अनुकूल ही होते हैं। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य में आत्मसंयम का भाव और दूसरे की प्रशंसा रखने की इच्छा प्रकट होती है। इस प्रकार के नियमों ने समाज सुदृढ़ होता है। समाज में प्रचलित शिक्षाचार के जो नियम नैतिकता के नृप शिक्षान्त के प्रतिफल न हो उनका पालन करना ही अशुभ है। बिच रीति-नीति या व्यवहार को समाज के सभी लोग मानते हैं उनके अनुसार चलकर हम समाज को सुदृढ़ बनाते हैं उसके प्रतिफल बनने से समाज में उत्कृष्ट कल्याण उत्पन्न होती है। मान लें हमें कोई व्यक्ति किसी विशेष उत्सव के समय आमंत्रित किया है किन्तु हम उत्सव नियंत्रण स्वीकार नहीं करते अथवा ठीक स्वीकार करके भी निश्चित समय पर नहीं पहुँचते अथवा उत्सव में पहुँचने पर भी आत्मसमनस्क रहते हैं। ये सभी प्रकार के व्यवहार अनुचित हैं। इनको पालन करने के लिये कोई नैतिक नियम नहीं है, किन्तु यदि समाज के सभी लोग इस प्रकार का आचरण करने लगे तो समाज संयतन ही स्थिति हो जाय। इनके भीतर एक व्यक्ति नैतिकता का नियम कार्य करता है। वह नियम है— प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

जो व्यक्ति समाज के प्रचलित शिक्षाचार के नियमों की अवहेलना नहीं करता उसमें अन्य नैतिक नियमों के अनुसार अपने आचरण को बनाने की

योग्यता आ जाती है। अतएव, जब तक किसी महत्त्वपूर्ण नैतिक सिद्धान्त की अवहेलना हमें न करनी पड़े, तब तक समाज ने प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार ही आचरण करना उचित है। किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम व्यापक नैतिक सिद्धान्त के प्रतिकूल किसी रूढ़ि के वश में होकर आचरण करें। जिस प्रकार समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध सदा आचरण करना अनुचित है, उसी प्रकार उनका ग्रन्थानुकरण करना भी अनुचित है। मनुष्य का सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिये। जहाँ पर किसी व्यापक नैतिक नियम और समाज के प्रतिदिन के नियम में संघर्ष हो, वहाँ व्यापक नैतिक नियम को मानना ही उचित है।

आवश्यक कर्तव्य और मनोनीत कर्तव्य^१—कुछ नीतिशास्त्रज्ञों के अनुसार कुछ कर्तव्य ऐसे हैं, जिनको पूरा करना हमारे लिए ऋण चुकाने के समान आवश्यक होता है। ये कर्तव्य ऋण-रूप हैं। इन कर्तव्यों के नियम निश्चित रहते हैं। उदाहरणार्थ, अपने वचन को भग्न करने अथवा दूसरे की वस्तु को न चुराने के नियम। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। इनके अतिरिक्त कुछ कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें निश्चित नियमों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता, और जिनका करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। यदि इन कर्तव्यों को कोई मनुष्य पूरा करता है, तो हम उसकी सराहना अवश्य करते हैं, किन्तु यदि वह उन कर्तव्यों का पालन न करे, तब हम उसकी भर्त्सना भी नहीं करते। अपने घर पर आये आगन्तुक से सधुर वचन बोलना सभी का कर्तव्य है। जो आगन्तुक से कठोर भाषण करता है, वह हमारी भर्त्सना का पात्र होता है। अब यदि कोई व्यक्ति सधुर भाषण के साथ-साथ उसे जलपान भी कराता है, तो हम ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा अवश्य करते हैं, परन्तु हम यह आशा नहीं करते कि सभी लोग उसी प्रकार का आचरण करें। यह मनुष्य के स्वभाव का एक प्रशंसनाय गुण है, इतना हम अवश्य मानते हैं। यह उसके स्वेच्छित कर्तव्य का उदाहरण है।

काट महाशय ने मनुष्य के कर्तव्यों को निश्चित श्रृंखला^१ सभी कर्तव्यों और अनिश्चित श्रृंखला रूपी कर्तव्यों^२ में विभाजित किया है। निश्चित श्रृंखला-रूपी कर्तव्य यह है, जो अनिवार्य आकाश^३ के रूप में मनुष्य के सामने आता है। ये कर्तव्य अधिकतर निषेधात्मक होते हैं, अर्थात् वे हमको किसी विशेष प्रकार के अनुचित कार्य से रोकते हैं। दूसरी ओर के कर्तव्य विधेयात्मक हैं। निषेधात्मक कर्तव्य सर्वव्यापी और सर्वदेशीय होते हैं और विधेयात्मक इसके विपरीत होते हैं, अर्थात् वे देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं अतएव हमें निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

मैकेंजी महाशय ने मनुष्य के कर्तव्यों को तीन भागों में विभाजित किया है :—

(१) ऐसे कर्तव्य जिन्हें राज्य के नियम का रूप दिया जाता है और जिनकी अवहेलना दण्डनीय है।

(२) वे कर्तव्य जिन्हें राज्य के नियमों का रूप नहीं दिया जा सकता, परन्तु जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक को शोभा देता है।

(३) वे कर्तव्य जिनके पालन करने की आकांक्षा सभी लोगों से नहीं की जा सकती।

इन तीनों प्रकार के कर्तव्यों की कोई सीमा रेखा नहीं है। कभी एक प्रकार का कर्तव्य दूसरे प्रकार का कर्तव्य बन जाता है। पशुओं को न मारना कुछ देशों में तीसरे प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। इसी प्रकार शराब न पीने का उदाहरण है। जो कर्तव्य एक समय अनिश्चित कर्तव्य के रूप में माना जाता है वही कर्तव्य दूसरे समय निश्चित कर्तव्य माना जा सकता है। पशुओं की सेवा करना अशोकव्यापीन भारत में निश्चित कर्तव्य माना जाता था और उनका बंधन करना दण्डनीय अपराध था परन्तु दूसरे समय अथवा दूसरे काल में इस कर्तव्य को निश्चित श्रृंखला का कर्तव्य नहीं माना गया है।

1 Perfect obligation 2 Imperfect obligation.

3 Categorical imperative.

मनुष्य के कर्तव्य की तालिका सभी काल के लिये कभी भी निश्चित नहीं की जा सकती है। अपने समय के लिए जो कार्य करना आवश्यक है, उन्हें समाज के अगुआ लोग निश्चित ऋण-रूपी कर्तव्य के रूप में जनता के समक्ष रखते हैं। इसी प्रकार बाइबिल की दस आज्ञाएँ हैं, मनु के दस धर्म भी इसी प्रकार के हैं। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों पर किसी काल में कम अथवा अधिक जोर दिया जाता है। समाज के नेता लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी नए कर्तव्यों को ही महत्त्व का स्थान देते हैं, तब निश्चित ऋण के कर्तव्यों की संख्या कुछ बढ़ जाती है।

मनुष्य के विशेष कर्तव्य—मनुष्य के सामान्य कर्तव्य नैतिकता के नियमों से निश्चित होते हैं, परन्तु उसे अपनी स्थिति में क्या करना चाहिये, इसका निर्णय उसे स्वयं करना पड़ता है। अपनी स्थिति को मनुष्य स्वयं ही समझ सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता जिस प्रकार वह स्वयं समझता है। अतएव किसी विशेष परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसका निर्णय दूसरा व्यक्ति उसके लिये नहीं कर सकता।

मनुष्य की परिस्थिति दो प्रकार की होती है—एक मानसिक और दूसरी वातावरण की। अपने कर्तव्य को निश्चित करने के लिये उसे दोनों की ओर ध्यान देना पड़ता है। अपने स्थान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर्तव्य निश्चित करता है। ये कर्तव्य अपना काम ठीक करने में उसे सहायता देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी विशेष परिस्थिति और अपने स्वभाव को ध्यान में न रखकर कर्तव्य का निर्णय करना चाहता है, तो वह किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचता है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए सबसे अच्छा सिद्धान्त यही है कि जो काम सबसे निकट है, उसी को हमें करना चाहिये। उक्त सिद्धान्त को महात्मा टाल्सटायल ने अपनी “तीन प्रश्न” नामक निम्नलिखित कहानी में बड़े अच्छे ढंग से बताया है—किसी समय एक राजा के मन में निम्नलिखित तीन प्रश्न आये—

(१) सब से अधिक महत्त्व का कार्य कौन है ?

(२) परामर्श लेने के लिए सब से अधिक महत्त्व का व्यक्ति कौन है ?

(१) निमित्त कार्य को प्रारम्भ करने का सब से महत्व का समय कौन-सा है ?

इन प्रश्नों का ठीक उत्तर जानने के लिये उसने अपने राज्य के सभी लोगों से जिज्ञासा की। किसी ने एक काम की ठीक बताया और किसी ने दूसरे का। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी अनक मित्रे। राजा इन उत्तरों से बहुत न भुग्रा। उसकी जिज्ञासा की मनोवृत्ति बनी रही। उसने सुन रक्खा था कि एक साधु हमारे राज्य में गन्धर्वानी से कुछ दूर एक जंगल में अनेका रहत है। वह केवल साधारण देहातियों से ही मिश्रत है। राजा ने निश्चय किया कि वह अपने प्रश्नों का ठीक उत्तर पान के लिये उसी साधु के पास जाये। अतएव वह अपने साथ विश्वसनीय गुप्तचर लेकर साधारण नागरिक के भेष में उस ओर चला। जब वह उस साधु की कुटिया के पास पहुँचा तो उसने गुप्तचरों को आश्रय के जंगल में छोड़ दिया और स्वयं अनेका ही साधु के पास पहुँचा। इस समय दिन बस सुखा था। उसने उस साधु की लेठ में कुशल बचाते हुए देखा और फिर वहीं चुपचाप बड़ा होकर उसका काम देखने लगा। कुछ देर बाद जब साधु ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और राज्य की ओर देखा तो राजा ने अपने तीनों प्रश्न साधु के सम्मुख रखे। साधु ने उन तीनों प्रश्नों की क्रम क्रिया किन्तु उनका उत्तर देने बिना ही फिर अपने कार्य में लग गया। वह एक और घंटा तक लेठ कोढ़ता रहा। उसने फिर से जब अपनी दृष्टि उठाई, तो राजा ने अपने प्रश्नों को दोहराया। साधु ने इसारे से राज्य को बुलाया और उसके हाथ में अपनी कुशल पत्रा दी। साधु एक बुद्ध था और हँस रहा था। राजा ने साधु की यह दशा देखकर लेठ कोढ़ना प्रारम्भ कर दिया और एक घंटा तक मन लग्न कर काम करता रहा। संध्या होने पर उसने काम बन्द किया और फिर ये प्रश्नों के उत्तर साधु से पूछे।

इसी बीच साधु ने एक व्यक्ति को कुटिया की ओर दौड़ कर आते हुए देखा। वह अपना पैर पकड़े हुए था। साधु ने राज्य से कहा कि बलौ देली वह कौन का रहा है ? साधु सेबी के साथ उस आगन्तुक की ओर बढ़ा। राजा ही राज्य ने भी उसके अनुसरण किया। वह आगन्तुक इन कौमों के पहुँचने के पूर्व ही भूमि पर गिर चुका था। उसके कपड़े रक्त से लथपथ हो रहे थे। उसके पैर से

लोह निकल रहा था और वह वेदोश हो चुका था। साधु ने उसके बहते हुए रक्त को रोका और उसके घाव की मलहम-पट्टी की। कुछ देर बाद वह व्यक्ति होश में आया और उसने पानी माँगा। साधु ने राजा से निकट के तालाब से एक वर्तन में पानी लाने के लिये कहा। वह साधु की आज्ञानुसार तुरन्त दौड़ कर पानी ले आया। फिर दोनों आगन्तुक को उठा कर कुटिया में ले गये।

अब तक रात काफी बीत चुकी थी। राजा विलकुल थक गया था। वह अपने प्रश्नों को भूल गया और सो गया। साधु भी सो गया। प्रातः काल जब राजा उठा, तो उसने घायल व्यक्ति को जगा हुआ पाया। राजा के जागते ही उस व्यक्ति ने बड़े दैन्य-भाव से राजा से क्षमा माँगनी प्रारम्भ की। राजा उसकी क्षमा-याचना को सुनकर विस्मय में पड़ गया। उसने राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपका घोर शत्रु हूँ। मेरे भाई को जब आपने फाँसी की सजा दी थी, तभी मेने दह सकल्प कर लिया था कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। बदला लेने का अवसर मे दूँ ही रहा था। मुझे मालूम हुआ कि आप इस समय साधु के पास एक साधारण मनुष्य के भेष में आये हुए हैं। अतः मैं आपको मार डालने की नियत से झूठी में छुप गया था। इसी बीच आपने गुप्तचरों ने मुझे देख लिया और उन्होंने ही मेरे ऊपर हथियार चला दिए। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिये साधु की कुटिया की ओर दौड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि वे गुप्तचर इस कुटिया तक न आयेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ आने की आज्ञा नहीं है। आपने मेरी सेवा-सुश्रूपा करके मेरे प्राण बचा दिये, आपने मुझे प्राण-दान दिया, इसका मैं ऋणी हूँ। आपके प्रति मेरा पुराना द्वेष-भाव सब नष्ट हो गया और अब मैं जीवन भर आप का सेवक बनकर रहूँगा।^१

घायल व्यक्ति की ये बातें सुनकर राजा स्तब्ध सा हो गया। कुछ देर बाद उसने घर की ओर वापस लौटने का विचार किया। अब फिर उसने अपने तीन प्रश्नों के उत्तर उक्त साधु से माँगे। साधु ने उत्तर दिया, “क्या आपको अभी तक अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले ?” उसने आगे चलकर कहा—“आपके प्रश्नों के उत्तर तो कार्यों-द्वारा पहले ही दिये जा चुके हैं। सबसे महत्त्व का काम वह है, जो हमारे सामने है। सबसे महत्त्व का व्यक्ति वह है, जो हमारे पास है और सबसे महत्त्व का समय अभी है। यदि आप मेरे पास आकर

मुझ पर महानुमति दिनाकर मुझे सहायता न देते और मुझ पर कड़ हीन बरनी से पापस बने जाते ता आज आपके साथ न बचते । मर व्यक्ति का जो मार्ग के लिए दिया हुआ था । वह आपको अनेका पाकर अवरुध हो जाता । अतएव जब आप मेरे पास आये थे, तो सबसे महत्व का काम मुझे सहायता देना था । फिर जब यह सामान्य व्यक्ति दौड़ा हुआ आया तो सबसे महत्व का काम उसकी सहायता करना था । यदि उसकी सहायता न की जाती, तो वह आपसे मैत्रीभावना स्थापित किये बिना ही मर जाता । उसकी सहायता करने से ही वह पोर शत्रु आपका मित्र बन गया है । अतएव जो व्यक्ति हमारे सामने है उसकी सहायता करना ही जीवन में सबसे महत्व का कर्तव्य है । जीवन अस्थायी वस्तु है । कोई नहीं जानता कि उसे कोई वृत्त मरना करने का अवसर मिलेगा या नहीं ।

इसी तरह जो व्यक्ति हमारे पास है, वही महत्व का व्यक्ति है और उसी को सहाय मानना और उसी की सहाय लेना हमारा कर्तव्य है । इन नहीं जानते कि हम किसी वृत्तरे व्यक्ति से मिल पायेंगे या नहीं ।

सबसे महत्व का समय वर्तमान समय है क्योंकि अतमान काल ही हमारे हाथ में है । पही निश्चित काल है । मविष्य के कियस में बड़ी-बड़ी कस्मोर्ष करना और वर्तमान काल में कुछ न करना कर्तव्य होना का मनोवृत्ति को दर्शाता है ।

अपसुक्त 'क्यामक' इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें अपने वर्तमान समय के कर्तव्य को निश्चित करने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थिति और योग्यता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है । जब कोई मनुष्य किसी एक प्रकार के जीवन को स्वीकार कर लेता है, तो उस जीवन के लक्ष्य कर्तव्य अपने आप ही उसके सामने आने लगते हैं । इन कर्तव्यों को करने से उसके जीवन का विकास होता है । किसी मनुष्य के कर्तव्य को निश्चित करने के लिए नैतिक नियमों को ध्यान में रखनी आवश्यकता नहीं है, बलितना कि हम किस प्रकार का चरित्र बनाना चाहते हैं, इसे ज्ञानने की आवश्यकता है । सुविश्रुत चरित्र-वाला व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी परिस्थिति में क्यों न रखा जाये, अपने

कर्तव्य को निश्चित कर लेता है. और उस कर्तव्य के नियमों को जान लेता है।

मैकेंजी महाशय का कथन है कि जिस व्यक्ति को किसी काम में पूरी लगन होती है, उसके लिए कर्तव्य के नियमों को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हैवह कर्तव्य के नियम जाने बिना ही अपने कर्तव्य को ठीक से करता चला जाता। जब किसी मनुष्य की किसी काम में करने के रुचि में कमी होती है, अथवा अपनी रुचि के अनुकूल उसे काम करना पड़ता है, तभी उसे कर्तव्य के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जिस विद्यार्थी का मन भ्रम पढ़ाई में लगता है, उसे पढ़ाई के नियमों को जानने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी रुचि ही उसकी पढ़ाई के कार्य में पर-प्रदर्शन करती है। जिस व्यक्ति की सहज रुचि पढ़ाई में नहीं है और जो थोड़ा ही समय पढ़ाई के लिए दे सकता है, उसी के लिए पढ़ाई के नियम बनाने की आवश्यकता होती है।

कर्तव्य के नियम बनाने का उद्देश्य अपनी रुचि को विशेष और मोड़ना होता है। ये नियम हम से ऐसे काम करा लेते हैं, जो हमें पहले कठिन दिखाई देते हैं या अप्रिय लगते हैं। जब हम किसी कठिन काम को कर्तव्य समझ कर करने लगते हैं, और उसके करने में अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वह कार्य सरल और रुचिकर हो जाता है। जब कोई काम रुचिकर हो जाता है, तब कर्तव्य सम्बन्धी नियम अनावश्यक हो जाते हैं।

नैतिक आचरण के नियम—ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि नैतिक आचरण के नियम को निश्चित करना सरल नहीं है। नैतिक आचरण के नियम गणित के नियम के समान हर समय के लिए निश्चित नहीं किये जा सकते। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य को प्रति दिन सोचकर यह निश्चित करना पड़ता है कि उसे आज क्या करना चाहिए। नीति-शास्त्र का कोई भी विद्वान् उसे यह नहीं बता सकता कि उसका आज का कर्तव्य क्या है। इसे मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वयं निश्चित करना होगा। नीति-शास्त्र का विद्वान् सामान्य मनुष्य को केवल इतना ही बता सकता है कि उसे अपने काम को किस भाव से करना चाहिए। नीति-शास्त्र का विद्वान् केवल

यह बता सकता है कि कर्तव्य के सामान्य नियम क्या हैं और मनुष्य के जीवन में उनका क्या स्थान है। परन्तु किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में उन नियमों का कैसे लगाया जाय इसे कर्तव्य शास्त्र नहीं बताता। जीवन परिदृश्यों के ऐसे हर समय के लिये तथा किसी नियम के लिए किसी नियम के भीतर नहीं उलझा जा सकता है।

उपर्युक्त कथन का यह अर्थ नहीं है कि मानव-जीवन में नीति शास्त्र का फिर कोई स्थान ही नहीं है। नीति शास्त्र मनुष्य को मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को दिखाने का चेष्टा करता है और उसकी प्राप्ति के लिए योग्य उपाय दर्शाता है। इसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकता है। यह तथ्य है कि प्रतिमावात् व्यक्ति नीति-शास्त्र के ज्ञान के बिना ही भले और बुरे आचरण का ज्ञान कर लेता है और इस ज्ञान के बिना ही वह संशुचारी बन जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नीति शास्त्र एक निरर्थक वस्तु है। ध्यान का अध्ययन मनुष्य को उसके विचारों एवं कर्मों से अवगत करता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कर्मकाण्ड बनाकर हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमें ज्ञान हमें करता है उसी प्रकार एक नीति शास्त्रज्ञ भी हमें नीति शास्त्र के विचार के द्वारा जो आचरण मनुष्य करता है उसी की भलाई अवश्य सुझाए ज्ञान करता है। इस प्रकार नीति शास्त्र हमें अपने जीवन के संभालने के लिये विशेष नियमों को न दकर भी हमारे लिये उपयोगी सिद्ध होता है। "उके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। यदि नीति शास्त्र हमें अपनी गतियों का कठोर निबन्धों की दृष्टि तो वह हमारे जीवन को प्रगतिशील बनानाकर विशेष प्रकार की गलतियों से बचाव देगा। ऐसा होने से जीवन के निर्बाध वा जाल की ही सम्भावना है। जब मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति और अपने-अपने कर्तव्यों की दृष्टि करने की चेष्टा करता है तभी उसका जीवन प्रगतिशील होता है। अतएव जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य की चाहिए कि वह अपने लिए उचित एवं अनुचित कर्म नियम स्वयं करे। नीति शास्त्र के अध्ययन का अर्थ एक निश्चित आदर्श को अपने मन में स्थिर करना है। इस आदर्श के अनुसार

जीवन की क्रियाओं के सुसंचालन के लिए मनुष्य कुछ सामान्य नियम बनाता है और फिर वह नियमों को अपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्याओं को हल करने में लगाता है।

प्रश्न

१. मनुष्य के ऋण और कर्तव्य में क्या सम्बन्ध है ? मनुष्य के सामान्य कर्तव्य क्या-क्या हैं ?
२. “मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था का आदर करना चाहिए” इस विचार के अर्थ को स्पष्ट कीजिये।
३. कर्तव्यवार्त्तिकाओं की नैतिकता में क्या उपयोगिता है ? क्या कर्तव्यवार्त्तिकाओं के अनुसार चलकर मनुष्य आदर्श स्वत्व की प्राप्ति कर सकता है ? नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धान्त क्या है ? इसको ध्यान में रखते हुए शिष्टाचार के नियमों की नैतिक उपयोगिता को बताइये।
४. आवश्यक और मनोनीत कर्तव्यों में क्या भेद है ? इस प्रसंग में मेनेझी महाशय के विचारों को स्पष्ट कीजिये।
५. मनुष्य के विशेष कर्तव्य कैसे निश्चित किये जाते हैं ? यदि हमें आज का कर्तव्य निश्चित करना है तो कैसे करेंगे।

उन्नीसवीं प्रकरण

नैतिकता की सत्ता¹

नैतिकता की सत्ता का प्रश्न—कर्म-विज्ञान पर विमर्श करने-वाले विभिन्न विभिन्न प्रश्नों की विचारधारों के विद्वानों ने नैतिक आदर्श की सत्ता के विषय में विभिन्न प्रश्नों के विचार प्रगट किये हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नैतिकता की सत्ता का आधार ईश्वर का नियम है। ईश्वर के नियम के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य को दण्ड अवश्य मिलता है इसलिए मनुष्य को नैतिकता का पालन करना चाहिए। दूसरे लोगों के अनुसार नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य प्रकृति द्वारा दण्ड पाता है। अतएव प्रकृति विरुद्ध आचरण करना अनुचित है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना कम दुःख और अधिक दुःख की उत्पत्ति करता है। अतएव मनुष्य को अपने तथा समाज के दुःख-दुःख पर विचार करके सदाचार से रहना चाहिए। कुछ दूसरे विद्वानों के अनुसार नैतिक नियम की बाध्यता मनुष्य की अन्तरात्मा से ही आती है। मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा की पुकार के विरुद्ध काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि अन्तरात्मा से निकट और कोई बड़ी वस्तु नहीं है और इसके नियम को मानना अपने-आप के नियम को ही मानना है। कुछ दूसरे विद्वान अन्तरात्मा की बगल विवेक को सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। विवेक न केवल नैतिकता में सही और गलत को बताता है बल्कि विवेक में ही वह शक्ति है जो हमें गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग का अवलम्बन करने के लिए बाध्य करती है। विवेक से खैरी नैतिकता में कोई सत्ता नहीं मानी जा सकती।

ससार का महान पुरुष वह है, जो बाहरी सत्ता के नियम को सर्वोच्च न मानकर अपने विवेक के नियम को ही सर्वोच्च मानता है।

विभिन्न प्रकार की सत्ताओं के प्रकार—कर्तव्य-विज्ञान के विद्वानों ने तीन प्रकार की सत्ताएँ मानी हैं—वस्तु-स्थिति पर जोर देनेवाली, आवश्यकताओं पर जोर देनेवाली और विधि-निषेधों पर जोर देनेवाली। ससार के प्राकृतिक नियम वस्तु-स्थिति पर जोर देते हैं। उनका सत्ता वस्तु-स्थिति पर निर्भर है। यदि हम अपने हाथ को आग में डालें, तो वह जल जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। अतएव इससे हमारे आचरण का एक नियम यह निकलता है कि हमें आग को न छूना चाहिये। इसी प्रकार प्रकृति का नियम है कि बलवान् व्यक्ति निर्बल को दवा देता है। इस प्राकृतिक नियम के आधार पर यह नैतिक नियम बनाया जा सकता है कि हमें बलवान से लड़ाई न करनी चाहिए।

दूसरे प्रकार की सत्ता वह है, जिसमें बाध्यता पर अधिक जोर डाला जाता है। राज्य के नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम राज्य-नियम को न मानें तो हमें दण्ड भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार समाज में लोकाचार के अनेक नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। यदि हम इन नियमों को न मानें, तो हमें समाज का तिरस्कार सहना पड़ेगा।

तीसरे प्रकार की सत्ता में विधि-निषेध पर जोर दिया जाता है। यहाँ किसी काम को इसलिये करना पड़ता है, कि उस काम का करना उसके लिए उचित है। इसकी तुलना में पहले दो प्रकार की सत्ताएँ बाह्य सत्ताएँ हैं। अन्तिम सत्ता आन्तरिक सत्ता है। पहले तो नैतिकता में किसी प्रकार की बाध्यता के लिए स्थान ही नहीं है, और यदि इसके लिए कोई स्थान है, तो वह अपने आप-द्वारा बाध्यता के लिए हो। अतएव वस्तु-स्थिति और आवश्यकता की बाध्यता को नैतिकता में कोई स्थान ही नहीं। वहाँ यदि किसी प्रकार की बाध्यता के लिए स्थान है, तो वह आन्तरिक बाध्यता के लिए ही। प्रकृति के अनुकूल आचरण करने और उसकी सत्ता को प्रमुख स्थान देने से नैतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राकृतिक नियम नैतिक नियम नहीं है। वस्तु-स्थिति के अनुसार आचरण करना स्वाभाविक है। उसमें औचित्य और अनौचित्य का विचार ही क्या? कभी-कभी प्राकृतिक नियम के अनुसार आचरण करने में मनुष्य की नैतिकता

दत्ते जाती है और कभी-कभी इसके प्रतिकूल आचरण में। इसी तरह राज्य नियमों का मानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। किन्तु इस आवश्यकता के कारण नैतिकता की माँग पूरी नहीं होती। लौकिक चतुराई ही हमें राज्य के नियमों का मानने के लिए बाध्य करती है। पर लौकिक चतुराई नैतिकता नहीं है। नैतिकता उसमें ऊँची और विलक्षण वस्तु है। नैतिकता में आन्तरिक प्रेरणा का प्रधान स्थान है। इस आन्तरिक प्रेरणा के प्रतिकूल आचरण करना ही अनैतिक आचरण है। किसी भी बाहरी नियम को नहीं तक मानना उचित है वहाँ तक वह हमारे आन्तरिक मन की प्रेरणा के अनुसार हो।

नैतिक सत्ता के तीन प्रकार—नैतिकता की जो विभिन्न कसौटियाँ मानी गई हैं उनके अनुसार ही इसकी सत्ता का निरूपण किया गया है। नीति शास्त्र के कुछ विद्वानों के अनुसार नैतिकता किसी बाहरी नियम के पालन में है और कुछ के अनुसार आन्तरिक नियम के पालन में। एक तीसरे मध्य के अनुसार नैतिकता का भ्येप किसी नियम का पालन करना नहीं, बल्कि विशेष संघर्ष का प्राप्ति है। पहली विचार धारा में तीन प्रकार के नियम माने गये हैं—ईश्वरीय नियम प्राकृतिक नियम और राजकीय व्यवस्था सामाजिक नियम। दूसरी विचार धारा के अन्तर्गत अन्तरात्मा और विवेक के नियम आते हैं। तीसरी विचार धारा में सुख, पूणता अथवा निःश्रेय का आदर्श माना गया है। तब यह तब नैतिकता की सत्ता पर विचार नैतिकता के विभिन्न प्रकार की कसौटियों के अनुसार ही है। परन्तु हमें मंजूर भी है अर्थात् नैतिकता की कसौटियों की कल्पना एक प्रकार की है और नैतिकता के लिए बाध्य करने वाली सत्ता की कल्पना दूसरे प्रकार की। उदाहरणार्थ पदार्थ-सुखवाद की कसौटी को लीजिए। इसके अनुसार नैतिकता का आदर्श मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वभाव के ऊपर निर्भर है और नैतिकता विशेष प्रकार के संघर्ष की प्राप्ति में मानी गई है, किन्तु प्रेरणा वास्तव में मनुष्य के मन से ही होनी चाहिए। किन्तु इस विचार धारा में नैतिकता की सत्ता अर्थात् उसकी बाध्यता का बाहरी पक्ष माना गया है।

यहाँ तक नैतिकता की सत्ता का किसी विशेष प्रकार के बाहरी नियम के ऊपर निर्भर होने का प्रश्न आता है यहाँ तक यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय वास्तव में नैतिकता के प्रतिकूल है। किसी प्रकार के बाहरी नियम पर

चाहे वह समान, प्रकृति अथवा ईश्वर का ही नियम हो, नैतिकता को आश्रित करना उसे अर्थहीन बनाना है। नैतिकता आध्यात्मिक विकास का साधन है और यह आध्यात्मिक विकास मनुष्य में बिना स्वतंत्र इच्छाशक्ति की वृद्धि के सम्भव ही नहीं। जो व्यक्ति किसी प्रकार की बाहरी सत्ता के भय के कारण ही नैतिक आचरण करता है, उसका नैतिक आचरण दिखावा मात्र होता है। इस प्रकार के नैतिक आचरण से उसके चरित्र में कोई भी उन्नति नहीं होती। चरित्र की उन्नति विवेक और स्वतंत्र इच्छाशक्ति के द्वारा नियन्त्रित क्रियाओं से ही होती है। अतएव हम थोड़े में यह कह सकते हैं कि बाहरी सत्ता के भय के कारण मनुष्य में जो नैतिकता आती है वह नैतिकता नहीं है, और उस सत्ता को भी हम नैतिक सत्ता नहीं कह सकते, जो बाध्य करके भय के द्वारा किसी व्यक्ति से नैतिक आचरण कराती है।

नैतिक आचरण के प्रेरक—नैतिकता की सत्ता के प्रश्न के साथ-साथ नैतिक आचरण के प्रेरकों और बन्धनों का प्रश्न आता है। एक बार जब नैतिकता का निरूपण हो चुका, तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य को नैतिक आचरण के लिये बाध्य कौन करेगा और यदि वह अनैतिक आचरण करे, तो उसे इस प्रकार के आचरण से रोकने के लिए कौन-सी नैतिक शक्ति है। इस विषय में परार्थ सुखवादियों के विचार स्पष्ट हैं। परार्थ सुखवादियों ने अधिक-से-अधिक मर्यादा में अधिक-से-अधिक सुख को नैतिकता का आदर्श निश्चित किया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वभावतः ही मनुष्य दूसरे के सुख की परवाह न कर अपने ही सुख की अधिक परवाह करेगा। अतएव यदि हमें उससे नैतिक आचरण करवाना है, तो इसके लिए हम विशेष प्रेरकों से काम लेना पड़ेगा। वेन्थम महाशय का कथन है कि मनुष्य के नैतिक आचरण का अन्तिम लक्ष्य सबका सुख अवश्य है, किन्तु किसी व्यक्ति के काम के प्रेरक उसके वैयक्तिक सुख को आशाएँ ही होती हैं। अतएव राज्य के नियम बनाने वाले का सबके सुख को ध्यान में रखना होगा और उसे देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना आचरण इसी आदर्श के अनुसार बनाता है या नहीं। किन्तु नैतिक आचरण की प्रेरणा एक

ही बात से उत्पन्न हो सकती है वह है दुःख की चाह और दुःख से भय। केन्यम महाशय ने फिर ठीक सब प्रकार के दुःख—सुखों पर विचार किया है, जो कि मनुष्य को नैतिक आचरण करने के लिए बाध्य करते हैं और बिनका उपयोग करना इस दृष्टि से उचित माना गया है।

केन्यम ने नैतिक आचरण के चार प्रकार के प्रेरक माने हैं—भौतिक,^१ राजनैतिक^२ नैतिक^३ और धार्मिक^४। भौतिक प्रेरक वे हैं, जिनके कारण कोई व्यक्ति प्राकृतिक गुण अथवा दुःख के कारण उचित आचरण करता है। ये प्रेरक (उत्तेजक) किसी व्यक्ति अथवा समाज की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करते। जब कोई मनुष्य नशाखोर अथवा अभिजाती हो जाता है तो सबसे प्रकृति ही उसे दण्ड देती है। अतएव यहाँ प्रकृति ही व्यक्ति को नैतिक आचरण करने के लिए बाध्य कर और अनैतिकता से रोकती है। यदि कोई व्यक्ति सब दण्ड के कारण अपने आप को अनैतिक आचरण से रोकता है और राज्य ने पुरस्कार देने के विचार से अपने आप में नैतिक आचरण लाता है तो उसे हम राजनैतिक उत्तेजकों से सदाचार के लिए प्रेरित मानेंगे। यदि समाज की निन्दा और उनकी स्थिति की इच्छा के भय से कोई व्यक्ति सदाचार करता है तो वह नैतिक उत्तेजकों के अनुसार चलता है। ये नैतिक उत्तेजक जाति, धर्मिकार और बोलचाल बन्द किये जाने के रूप में आते हैं। धार्मिक उत्तेजक स्वर्ग और नरक में पुरस्कार अथवा दण्ड देने के विचार हैं। जब मनुष्य अपने पद गुण की इच्छा के प्रतिशूल आचरण करता है तो उसे नरक में पन्धरा पाने का भय उत्पन्न हो जाता है। समाज के अधिकांश लोगों को नैतिक कानूनों रगने में स्वर्ग और नरक के विचार ही प्रबल उत्तेजक होते हैं।

मनुष्य के विभिन्न प्रकार के आचरणों में विभिन्न प्रकार के उत्तेजक कम अथवा अधिक मात्रा में काम करते हैं। परन्तु प्रायः सभी प्रकार के उत्तेजक यही अथवा अधिक मात्रा में क्रियमान रहते हैं। किसी कार्य के करने में अधिक प्रेरणा भौतिक उत्तेजक में मिलती है जो किनी में राजनैतिक सांकेतिक (नैतिक) अथवा धार्मिक उत्तेजकों में।

जन स्टुअर्ट मिल महाशय ने नैतिक आचरण में उद्युक्त सभी प्रकार के उत्तेजकों को उपयोगिता मानी है। वे वेन्थम के परार्थ सुखवाद के समर्थक थे। पर उन्होंने इन सब उत्तेजकों को बाहरी उत्तेजक माना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और उत्तेजक माना है। वह है अन्तरात्मा की आवाज। उन्होंने इसे आन्तरिक उत्तेजक कहा है। आन्तरिक उत्तेजक हमारे नैतिक स्थायी भागों के अनुसार काम करने के सुख और उनके प्रतिकूल आचरण करने की अनुभूति में है। मिल का कथन है कि दूसरे सभी उत्तेजक भौतिक उत्तेजक हैं, केवल अन्तर्प्रेरणा ही मानसिक उत्तेजक है। अतएव यह सबसे महत्त्वशाली है। स्वयं वेन्थम महाशय ने भी अपने बताये हुए सभी उत्तेजकों को भौतिक अथवा बाह्य उत्तेजक माना है। सभी उत्तेजक सुख और दुःख के रूप में कार्यकर्ता के समक्ष आते हैं। चाहे प्राकृतिक शक्ति हो चाहे न्यायाधीश अथवा जन साधारण की अथवा ईश्वर की ही क्यों न हो, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ बाहर से मनुष्य के ऊपर कार्य करती हैं और दुःख सुख के रूप में ही उत्तेजक बनती हैं। आन्तरिक उत्तेजक मानसिक होते हैं और मनुष्य को भले काम करने के लिए भीतर से बाध्य करते हैं।

मिल ने विभिन्न उत्तेजकों का विभाजन बाह्य और आन्तरिक उत्तेजकों में किया है, किन्तु उसने जो आन्तरिक उत्तेजक बताया है, वह किसी विशेष नियम के पालन में सुख अथवा दुःख की अनुभूति ही है। उन्होंने आन्तरिक प्रेरणा का जो स्वरूप बताया है, वह एक प्रकार की बाहरी प्रेरणामात्र है। इस प्रकार के प्रेरक को आन्तरिक नहीं माना जा सकता। जब तक हम आन्तरिक प्रेरक को अपने आन्तरिक स्वभाव की ही प्रेरणा नहीं मानते, तब तक उसकी सत्ता को हम नैतिक-सत्ता नहीं मानते, तब तक भय अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन-वश जो कार्य होता है, वह नैतिक नहीं होता। जिस सत्ता के कारण ऐसा कार्य होता है, वह नैतिक सत्ता नहीं है। अतएव यह कहा जा सकता है कि मिल और वेन्थम महाशय के बताए हुए नैतिकता के विभिन्न उत्तेजकों का सच्चा नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अन्तर्प्रेरक की सत्ता^१—मिल महाशय ने अन्तर्प्रेरक की सत्ता को माना

है। किन्तु इस अन्तर्वैरक को अनैतिक आधारित करने पर कुछ एक प्रकार का देनेवाला मान लिया गया है। अन्तर्वैरकवादी अन्तर्वैरक को कष्ट देनेवाला नहीं मानते। परन्तु इस पर भी वे उसको एक प्रयत्न सत्ता मानते हैं। बट्जर महाशय का कहना है कि यदि हम अन्तर्वैरक में इस अधिकार की कल्पना न करें कि यह हमारी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के ऊपर निबन्धन कर सकता है ता ऐसी शक्ति स्वयं होती। यदि इस सत्ता को मनुष्य के कर्मों के नियन्त्रण को पूर्ण शक्ति और अधिकार हो तो संसार में कोई काम भुग ही न हो। प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्तर्वैरक की आज्ञा को मानना चाहिये। अन्तर्वैरक का नियम अपने आप का ही नियम है। अतएव अन्तर्वैरक के आज्ञानुसार चलना अपने ही आज्ञानुसार चलना है। अन्तर्वैरक का बचन अपने-आप का ही बचन है। इस मूर्ति अन्तर्वैरक हमें न केवल नैतिक-पथ दर्शाता है, बल्कि वह उस पथ पर चलने के लिये हमें बाध भी करता है।^७

बट्जर महाशय नैतिकता की वास्तविक सत्ता की ओर हमारा ध्यान ले गया है। यह अन्तर्वैरक की सत्ता है। परन्तु जबतक अन्तर्वैरक के स्वरूप का ठीक निरूपण नहीं होता तब तक उसी को नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता मानना अशक्य होगा। नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता का विवेक कुछ होना आवश्यक है। अतएव जबतक विवेक और अन्तर्वैरक का एकत्र न मान लिया जाय तबतक अन्तर्वैरक में ही सर्वोच्च सत्ता मानना उचित नहीं। वास्तव में मनुष्य का विवेक केवल उसके नैतिक आदर्श का निमग्नता और कर्तव्य का पथ-प्रदर्शक ही नहीं बल्कि वह नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता भी है।

विवेक की सत्ता^१—कण्ड महाशय और आदर्शवादियों ने विवेक की

• Your obligation is to obey this law it being the law of your nature. That your conscience approves of it and attests to such a course of action is itself alone an obligation. Conscience does not only offer itself to show us the way we should walk in but it likewise carries its own authority that it is our natural guide.”

1 Authority of reason.

सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता माना है । इसी को सूकरात, प्लेटो और अरस्तू ने भी सर्वोच्च सत्ता माना है । आधुनिक काल में भी कर्तव्य-शास्त्र के गम्भीर लेखक इसी को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं । प्रकृतिवादी इसे सर्वाच्च सत्ता नहीं मानते । वास्तव में उनके कथनानुसार नैतिकता की सत्ता को मानना ही अनावश्यक है, क्योंकि प्रकृति बाध्य कगके सबसे नैतिक आचरण करा ही लेती है ।

मनुष्य का सबसे ऊँचा स्वत्व विवेकमय है । अतएव जब मनुष्य विवेकानुसार आचरण करता है, तो वह सर्वाच्च स्वत्व को मानता है । विवेक के अनुशासन में रहना अपने सर्वाच्च स्वत्व के अनुशासन में रहना है, और इसी में नैतिकता का सर्वाच्च अधिकार है ।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि जो लोग तर्क-बुद्धि के परे किसी विशेष स्वत्व के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके लिए इसी स्वत्व की सत्ता को सर्वाच्च मानना स्वाभाविक है ।

नैतिक आदर्श की सर्वोत्कृष्टता^१—नैतिकता का सर्वोच्च आदर्श किसी विशेष नियम को मानना नहीं, वरन् एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करना है । यह लक्ष्य अपने आप को, अपने आचरण को, विवेकयुक्त बनाने का लक्ष्य है । मनुष्य का विवेक कहता है कि वह अपने आपको जितना ऊँचा उठा सकता है, उतना ऊँचा उठावे और जितना भला बना सकता है, उतना भला बनावे । किसी एक विशेष नियम के पालन करने से मनुष्य अपने नैतिक होने का आत्म-सन्तोष भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु नैतिक नियम का पालन मात्र ही नैतिकता की सर्वोच्च वस्तु नहीं है । सबसे ऊँचा नैतिक जीवन उस मनुष्य का कहा जाता है, जो किसी नैतिक आदर्श को मानकर चलता है और विभिन्न प्रकार के नियमों की परवाह नहीं करता । जिस नियम का पालन करना उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, उसे वह पालता है और जो नियम उसके निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होता है, उसे वह नहीं मानता । वह अपने आदर्श अथवा लक्ष्य का ही बन्धन मानता है, न कि किसी नियम का ।

आधुनिक काल में हमारे देश में हिंसा और अहिंसा के विषय में बड़ा विवाद उठ गड़ा हुआ है । प्रश्न यह है कि हमें शत्रु से लड़ने के लिए शस्त्र का उपयोग

करना चाहिये या नहीं। अब इस विषय में किन्तुने ही नियम क्यों न बनाए ज्यों वे कभी भी सन्तोषजनक नहीं हो सकते। यदि हमने नैतिकता का आदर्श यह मान लिया है कि हम अपने आचरण से संसार के लोगों को सबसे अधिक भलाई करनी है तो (वशेष समय की हिंसा अथवा अहिंसा का प्रश्न उत्पन्न हो मुक्त होता है। फिर यही अहिंसा उचित है जिससे अधिक शक्तियों का प्रत्याख हा और जिस अहिंसा से समाज के चार आकुओं को प्रोत्साहन मिले वह स्वाभाविक है। इस प्रकार का आचरण अपने विवेकीय स्वत्व के अनुसार आचरण होगा।

अब प्रश्न यह आता है कि यदि हम नैतिक आचरण के कुछ नियम न बनायें और उसे आचरणकर्ता की बुद्धि पर ही यह छोड़ दें कि वह अपने लिए अपने आदर्शानुसार उचित नियम बना ले तो, सम्भव है कि इस नैतिक जीवन को शिथिल कर देंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर कर्तव्य शास्त्र के कई-एक विद्वानों ने आचरण के कुछ नियमों को निश्चित करने पर जोर दिया है। पर इस प्रकार आचरण के नियमों को निश्चित कर लेना नैतिक विचार के विस्तार को नहीं दर्शाता। सम्प्रदाय की निम्नकोटि के लोगों में नैतिकता के नियम बड़े कठोर होते हैं, परन्तु नैतिकता के आदर्श का ज्ञान न रहने के कारण इन नियमों का पालन करते हुए भी कभी-कभी वे वास्तविक नैतिकता के प्रतिफल आचरण कर लेते हैं। उनका नैतिक नियमों के पालन की कठोरता ही समाज को हानि पहुँचाती है, और इस प्रकार वे नियम उनका आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक न होकर उनमें रुकावट ही डालते हैं।

अनुभव का अवलोकन विज्ञान ही जड़ित और उसके आध्यों का क्षेत्र किन्ता हा विस्तीर्ण होता जाता है उसके नैतिक आचरण में एक ओर उजनी ही दृढ़ता और दूसरी ओर उनके नियमों में उजनी ही अनिश्चितता भी आती है। ऐसा के निगाही की देश भक्ति इसी में देखी जाती है कि वह देश के कुछ ऐसे नियमों का पालन भली मौलि करे। पर देश के नेता के लिए ऐसे कुछ नियम नहीं बने रहते। उसकी देश-भक्ति इसी में देखी जाती है कि वह देश के लिए देश काम करे या उसे सबसे अधिक लाभकारी हो। वह काम क्या होगा और उसे कौन से नियम पालन करने होंगे—इसका उसे स्वयं निश्चय करना पड़ता

है। जो बातें देश-भक्ति के आदर्श के विषय में सही हैं, वे ही बातें नैतिकता के आदर्श के विषय में भी सही हैं। नैतिकता की दृढ़ता की कसौटी नियमों की कट्टरता नहीं है। नैतिकता की दृढ़ता मनुष्य की उस भावना में है जिसके अनुसार वह अपने आप को सर्वोच्च बनाना चाहता है। अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नियम अथवा मार्ग मनुष्य स्वयं ही बनाता या उनमें परिवर्तन करता है।

प्रश्न

- १ नैतिक बनने की प्रेरणा मनुष्य में कैसे आती है ? वाहरी सत्ता उसे कहाँ तक नैतिक बना सकती है ?
२. मनुष्य को नैतिक बनाने में विभिन्न प्रकार की नैतिक सत्ताओं की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये।
- ३ नैतिक आचरण के प्रेरक कौन-कौन हैं ? हम विषय में वेन्थम महाशय के विचारों की आलोचना करते हुए उन्हें स्पष्ट कीजिये।
- ४ अन्तरात्मा की सत्ता और विवेक की सत्ता की तुलनात्मक विवेचना कीजिये। नैतिक आदर्श की उपस्थिति ही नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता है— इस सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये।

वीसवीं प्रकरण

सद्गुण और उनका उपाजन

सद्गुण की व्याख्या—परित्र के सद्गुण मनुष्य के धर्म कहलाते हैं। वे मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। भारतीय दृष्टियों में धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। धर्म शब्द के अर्थ मजहब, कठम्य विशेषगुण, सदि अथवा समाज को चलाते वाले नियम, इत्यादि माने गये हैं। जहाँ पर हम धर्म शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में कर रहे हैं। पारम्परिक कर्मशास्त्र में धर्म शब्द के अर्थ परित्र के व सद्गुण हैं। बिनाके अथवा मनुष्य अपने आपको और समाज को सुखी बनाता है। धर्मोन्मी में इसका पर्यायवाची शब्द बरचू है। धर्म को बरचू शब्द से इन बीर शब्द से निकला है जिसका अर्थ बही है जो संस्कृत बीर शब्द का है। बीर पुरुष साहसी और शक्तिशाली होता है। संसार के सभी काम शक्ति से चलते हैं। इस दृष्टि से बीरता अथवा धर्म संसार का संचालक है क्योंकि संसार को चारण करनेवाला धर्म ही है। मनुष्य के व्यक्तित्व को संभालनेवाला तत्त्व धर्म है। इस संभालनेवाले तत्त्व के धर्मक रूप हैं जिन्हें हम परित्र के सद्गुण कहते हैं। जिस प्रकार हम बाह्य जगत् का कोई अनुशासन मानते हैं ठीकी प्रकार हमें अपने आन्तरिक जगत् का भी एक अनुशासक मानना पड़ता है। इस अनुशासक के कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना कठम्य माना जाता है। बाह्य जगत् के नियम प्राकृतिक नियम और आन्तरिक जगत् के नियम नैतिक नियम कहे जाते हैं। कठम्य शास्त्र इन नैतिक नियमों की व्याख्या करता है। इन नैतिक नियमों के पालन में ही कर्मम्य परावृत्ता मानी जाती है। कर्मम्य के पालन करने से

मनुष्य के मन में विशेष प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। बार-बार कर्तव्य के पालन से ये संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। मनुष्य की भली आदतों के कारण ये संस्कार ही हैं। ये भली आदतें ही चरित्र के सद्गुण अथवा वर्म कहे जाते हैं।

प्रत्येक आदत एक क्रियात्मक मनोवृत्ति है। जिस मनुष्य का अभ्यास जिस प्रकार का होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है। आदतें दो प्रकार की होती हैं, एक वे जो जानबूझ कर प्रयत्न-द्वारा अपने-आप में डाली जाती हैं, और दूसरी वे जो अपने आप पड़ जाती हैं। चरित्र के सद्गुण अथवा वर्म वे आदतें हैं जिसे मनुष्य जान-बूझकर अर्थात् विवेक की जाग्रतावस्था में ग्रहण करता है। जो आदतें अनायास पड़ जाती हैं अथवा अज्ञानावस्था में आ जाती हैं, अथवा जो वाच्य होकर डाली जाती हैं उनका नाम चरित्र के सद्गुण नहीं कहा जाता है। वे धर्म नहीं हैं। किसी प्रकार की आदत के डालने में मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को जहाँ तक काम में लाता है और इस आदत के द्वारा वह जहाँ तक इस इच्छाशक्ति को बली बनाता है, वहाँ तक उस आदत को हम सद्गुण या वर्म कहते हैं। वास्तविक होने का अर्थ यही है कि हमारा चरित्र ऐसा बना है कि ससार के सत्यपथ पर चलने का अभ्यास हममें दृढ़ हो गया है। जब सदाचारी व्यक्ति किसी वर्म-संकट में पड़ जाता है, तो वह प्रेय-मार्ग को ग्रहण न कर श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है।

सद्गुणी के जीवन में कुछ कठोरता पाई जाती है। इसमें त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। चरित्र का प्रत्येक सद्गुण आत्मनियन्त्रण के द्वारा प्राप्त होता है। अस्तु महाशय के कथनानुसार सद्गुण का एक लक्षण अतिक्रम का अभाव है। किसी प्रकार का अतिक्रम चरित्र का सद्गुण नहीं, बल्कि दुर्गुण माना गया है। इस प्रकार घोर तपस्या अथवा पूर्णतया निर्भीक रहने की आदत चरित्र के सद्गुण नहीं हैं। इनमें मनुष्य और समाज को लाभ न होकर हानि ही होती है। अतिक्रम से एक ओर मानसिक उथल-पुथल पैदा होती है तथा मनुष्य का जीवन शान्तिमय न होकर अपूर्ण हो जाता है और दूसरी ओर अनेक प्रकार के सामाजिक संकट उठ खड़े होते हैं। किसी प्रकार के अतिक्रम से मनुष्य का अहंकार बढ़ता है, जो अनेक प्रकार के अन्यों का कारण होता है। अतएव अस्तु महाशय ने मध्यममार्ग को ही नैतिक दृष्टि

त भेद मार्ग माना है और ऐसी अज्ञान को सर्वगुण कहा है, जिसके द्वारा मन्मार्ग का अनुसरण हो। जिस प्रकार मोग-बिलास का अधिकतम परिणाम दुर्गुण है, उसी प्रकार पीर तपस्या भी चरित्र का दुर्गुण है। चरित्र प्राप्त करने के कथनानुसार सर्वगुण का एक लक्षण प्रकृति की उत्पत्ति है। किसी प्रकार के अतिक्रम से प्रकृति का नाश होता है। अतएव अतिक्रम का होना चरित्र के दोष को दर्शाता है। अतिक्रम मनुष्य की इच्छा शक्ति की दृढ़ता का नहीं बल्कि निर्बलता का प्रतीक है।

ऐसा कि जिससे एक प्रकार का भ्रम है कि मन्मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए एक ही नहीं होता। व्यक्तिगत भेद और परिस्थितिभेद के अनुसार यह भिन्न भिन्न होता है। जितने व्याय और तपस्या की जाया एक मित्र को जाती है उतने की जाया एक शत्रु से नहीं की जाती। ईश्वर मनुष्य को न कभी समकाल पर मौन रहना एक बार मोक्ष करना चाहि अन्तर्गत मित्र के लिए चरित्र के सर्वगुण हैं पर ये सर्वगुण किसी-किसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्तियों के चरित्र में दुर्गुण का रूप धारण कर लेते हैं। जिसकी बहादुरी की जाया हम एक वैयक्तिक न करने दे उतनी एक सामाजिक-व्यवस्था से नहीं करे। जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति को समझकर उसके उपयुक्त व्यवहार नहीं करता तो वह चरित्र में सर्वगुण का न उत्पन्न कर दुर्गुण को ही उत्पन्न करता है। उचित मात्रा में किसी प्रकार के त्याग तपस्या लाईत उपराध आदि दान्यार्थों के शुभ सफल हैं। उचित मात्रा क्या है इसका निर्णय समाज के कल्याण का प्रतीक मनुष्य के सामाजिक जीवन के लाभ को देखकर

० अतएव मन्मार्ग के निश्चाल में हम कुछ भगवान् के मन्मार्ग प्रतिपाद का प्रामाण्य माने हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो दो मित्र-मित्र व्यापारों में दो व्यक्तियों में एक ही बात कही है। कुछ भगवान् से एक और विषय-सौभाग्य के जीवन की निष्ठा की है और दूसरी और पीर तपस्या के जीवन को भी उगीने दोनों प्रकार के जीवन का अनुभव किया और दोनों को ही शुभ और अराज का बुरा करनेवाला था। समाज के भाव के बिना मनुष्य के मन में न तो शानि जाती है और न उसे नष्टा लाभ ही होता है।

करना चाहिए। अगस्त महाशय के कथनानुसार मध्यममार्ग मनुष्य की बुद्धि की कुशलता और उसकी सूक्ष्म-दृष्टि पर निर्भर है। समाज के महान् पुरुषों के चरित्र इस निर्णय में सहायक होते हैं।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सद्गुण के तीन प्रधान लक्षण हैं—

(१) विवेकशीलता अर्थात् स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य,

(२) प्रसन्नता, और

(३) अतिक्रम का अभाव।

सद्गुण में देश काल का स्थान—मनुष्य के सद्गुण देश और काल के ऊपर निर्भर है। मनुष्य के चरित्र के एक प्रकार के गुण एक देश अथवा एक काल में बहुत भले माने जाते हैं, और दूसरे देश तथा दूसरे काल में उतने भले नहीं माने जाते हैं। भिन्न-भिन्न समय के लोगों के सद्गुण-सब की विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। जिन लोगों को दूसरे लोगों से लड़ने की आवश्यकता हर समय पड़ती रहती है, युद्ध में वीरता को उनके लिए एक बड़ा सद्गुण माना जाता है। शान्तिप्रिय देशों अथवा शांति की अवस्था में शम और आत्म-निग्रह को अधिक बड़ा गुण माना जाता है। मुस्लिम देशों में आत्म-निग्रह अथवा शम और सतोष को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, जिस दृष्टि से इन गुणों को भारतवर्ष में देखा जाता है। सतीत्व के भाव को हमारे देश में जिस प्रकार का महत्व दिया जाता है, वैसा महत्व दूसरे देशों में नहीं दिया जाता। किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय के सद्गुण और पुराने समय के सद्गुणों में कोई साम्य है ही नहीं, अथवा एक देश और दूसरे देश के सद्गुणों में साम्य नहीं है। प्राचीनकाल में रण-भूमि में प्रदर्शित नई गई वीरता की प्रशंसा की जाती थी और वर्तमानकाल में समाज की रूढ़ियों के विरोध करने में साहस की प्रशंसा की जाती है। अब वैयक्तिक जीवन की पवित्रता को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना सामाजिक जीवन की पवित्रता को दिया जाता है। समाज में चरित्र के उन गुणों की प्रशंसा सदा की जाती है, जो समाज को स्थिर बनाये रखते हैं। प्रत्येक सुगठित समाज में बहादुरी, उदारता, आत्म-सयम और विवेकशीलता की आवश्यकता पड़ती

है। इन गुणों के बिना कोई समाज चञ्चल नहीं रहता। अतएव किसी-नकिसी रूप में इन सभी गुणों की वृद्धि की जाती है।

सद्गुणों में व्यक्तिगत भेद—चरित्र के सद्गुण सभी लोगों के एक न नहीं होते। "नमो व्यक्तिगत भेद होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के व्यवसायों के अनुसार उनके कृत्यों में भेद होते हैं उसी प्रकार उनके चरित्र के सद्गुणों में भी भेद होते हैं। एक बुद्धिजीवी अथवा अधिक से उतनी शूर-वीर्यवादी आशा नहीं कर सकती जितनी कि एक सैनिक से की जाती है। इनमें शम और दानशीलता को अधिक आशा की जाती है। अतएव महाराज न सद्गुण को बीच में मारा कहा है। किन्तु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए बीच का माय भिन्न-भिन्न होता है। अपने जीवन के पथपापों और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार मनुष्य को भिन्न भिन्न माता में किसी सद्गुण की वृद्धि करनी पड़ती है। यीशु ने भगवान् कृष्ण न मनुष्यों के धर्मों को उनके गुण और धर्मों के ऊपर आधारित बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वभाव के अनुसार आचरण करने का आदेश दिया है। *

स्वार्थ-सद्गुण और परार्थ सद्गुण—नीतिशास्त्र के व्यवहारिक पहलुओं में मनुष्य के सद्गुणों को स्वार्थ और परार्थ दो भागों में विभाजित किया है। स्वार्थ सद्गुण वे हैं जो वैयक्तिक उन्नति के काम में आते हैं और परार्थ-सद्गुण वे हैं जो समाज की सेवा करने अथवा समाज को उन्नत बनाने के काम में आते हैं। इन्द्रिय नियंत्रण, सम्जोष, मित्रभाषण, विवेक शीलता आदि सद्गुण अधिकतर अपने आप से ही सम्बन्ध रखते और मनुष्य के जीवन को उन्नतिशील बनाते हैं। इसके प्रतिकूल दानशीलता व्यापक और

* भगवान् कृष्ण कहते हैं—

स्वधर्मो निबर्तनमेव पर धर्मो मया कहाः ।^१

यहाँ स्वधर्म का अर्थ किसी मूल मतानुसार से नहीं बल्कि मनुष्य के कृत्य अथवा चरित्र के सद्गुणों से है। जो मनुष्य अपने शुद्ध-धर्म के प्रतिकूल किसी काम को करता है अथवा किसी शुद्ध धर्म को अस्वीकृत करता है वह अपने जीवन को नष्टोद्यम बनाने की पैसारी करता है।

शूर वीरता सामाजिक सद्गुण है। इनके द्वारा मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को सफल बनाता और नमाज का कल्याण करता है। अतएव ये गुण परार्थ सद्गुण कहे जाते हैं।

स्वार्थ और परार्थ सद्गुणों का भेद वास्तव में कोई मौलिक भेद नहीं है। यह केवल ऊपरा भेद है। वास्तव में जिन सद्गुणों में मनुष्यों का वैयक्तिक जीवन सफल होता है, उन्हीं सद्गुणों में उसका सामाजिक जीवन भी सफल होता है और जिन सद्गुणों से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील होता है, उन्हीं सद्गुणों से सम्पूर्ण समाज भी उन्नत होता है। समाज-सम्बन्धी सद्गुण भी व्यक्ति का उसी प्रकार लाभ करते हैं, जिस प्रकार वे समाज का लाभ करते हैं। उदारता और न्याय-प्रियता दूसरों का लाभ करते हैं, किन्तु अपने मन में उदारता का भाव रखने से मनुष्य अपनी प्रसन्नता को बढ़ाता है और अपनी न्याय-प्रियता से वह अपनी इच्छा-शक्ति को दृढ़ बनाता है। इस प्रकार उक्त दोनों गुण सामाजिक और वैयक्तिक दृष्टि से, अर्थात् दोनों प्रकारों से उपादेय हैं।

प्रधान सद्गुण—प्रधान सद्गुण सम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। जिन गुणों को पुराने समय के यूनानी लोग प्रधान सद्गुण मानते थे, उन्हें मध्यकालीन यूरोप के ईसाई लोग प्रधान सद्गुण नहीं मानते थे। यूनानी मत और ईसाई मत में कुछ भेद अवश्य रह आया है, पर भेद होते हुए भी दोनों में कुछ समानता है। यूनानी विचार-धारा के अनुसार मुख्य सद्गुण चार हैं—आत्म-सयम^१, शौर्य^२, विवेकशीलता^३ और न्याय-प्रियता^४। इन गुणों की रूप-रेखा हम प्लेटो महाशय की 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक में पाते हैं। सयम का अर्थ अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण है। शौर्य का अर्थ लड़ाई में बहादुरी है। विवेकशीलता अपने जीवन को समझ बूझकर चलाने में है और न्यायप्रियता दूसरे को उसके उचित अधिकार के अनुसार काम करने देने में है। ईसाई धर्म में दूसरे ही प्रकार के सद्गुणों पर जोर डाला गया है। उसमें आशा^५, श्रद्धा^६, उदारता^७, चरित्र की पवित्रता^८ और आत्म-समर्पण^९ महान् सद्गुण बताए गये हैं। यूनानी लोगों ने अपने नैतिक विचारों में ईश्वर और

1 Temperance 2 Courage 3 Wisdom 4. Justice 5 Hope
6 Faith. 7 Charity. 8 Purity 9 Self-abnegation

धर्म को स्थान नहीं दिया है। जिस व्यक्ति में चरित्र के सभी प्रकार के सदगुण हैं किन्तु आत्मसमर्पण करने का भाव नहीं है वह ईसाई दृष्टि से तद्गुणी ही नहीं कहा जायगा। महात्मा कबीर ने चरित्र के गुणों को धर्म के रूप में और ईश्वरोपासना को ईश्वर के रूप में माना है। ईश्वर के सम्मुख में धर्म अर्पणहीन है और उसकी उपस्थिति में धर्मसार्थक हो जाता है। इसी तरह मनुष्य के चरित्र के सभी तद्गुण सभी सार्थक होते हैं जब वे ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण करने के पश्चात् होते हैं। आत्म-समर्पण की मनोवृत्ति के अभाव में मनुष्य के तद्गुण उसके कोरे अभिमान को बढ़ाते और उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। कबीर का जो मत है वही मत ईसाई धर्म के एक महान् उत्तम छेद अमर्याद का भी है। ७

इस प्रसंग में छेद अमर्याद महाशय का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है—

७ For though the soul may seem to rule the body admirably and the reason the vices if the soul and reason do not themselves obey God, as God has commanded them to serve Him they have no proper authority over the body and the vices. For what kind of mistress of the body and the vices can that mind be which is ignorant of the true God and which instead of being subject to His authority is prostituted to the corrupting influences of the most vicious demons? It is for this reason that the virtues which it seems to possess itself and by which it restrains the body and the vices that it may obtain and keep what it desires are rather vices than virtues so long as there is no reference to God in the matter. For although some suppose that virtues which have a reference only to themselves and are desired only on their own account are yet true and genuine virtues, the fact is that even then they are inflated with pride and are therefore to be reckoned vices rather than virtues. For as that which gives life to the flesh is not derived

समय के अनुसार सद्गुण-सम्बन्धी विचारों का परिवर्तन होता जाता था। एक ही नाम से पुकारे जानेवाले सद्गुण यूनानी काल में एक अर्थ रखते थे और वर्तमान काल में दूसरा अर्थ रखते हैं। उदाहरणार्थ शौर्य (बहादुरी) को लीजिये। यूनानी काल में रण में जो वीरता दिखाई जाती थी, उसीको शौर्य कहा जाता था, पर वर्तमान काल में समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने में जो हिम्मत की आवश्यकता होती है, उसे भी शौर्य कहते हैं। अपने विरोधियों की आलोचना सहते हुए न्यायपक्ष पर डटे रहना उतना ही कठिन है, जितना किसी प्रबल शत्रु का रण में विरोध करना। आत्म-सयम शब्द के अर्थ में भी इसी प्रकार परिवर्तन हुआ है। किसी प्रबल प्रलोभन से चलायमान न होने की मनोभावना को आत्म-सयम कहा जाता है, परन्तु लगन के साथ काम करने में भी आत्म-सयम की आवश्यकता होती है। अतएव अब आत्म सयम के अन्तर्गत मनोयोग से अपने काम में लगे रहने का भाव भी आ जाता है। इसी प्रकार न्यायपरायणता के अन्तर्गत दूसरों के प्रति उदारता दिखाने का भाव भी आ जाता है। सामान्यतः न्यायपरायणता दूसरों के प्रति अपने ऋण को ठीक से चुकाने का अर्थ रखती है। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति भला किया है, उसके प्रति हमें भी भला करना चाहिए, यही न्यायपरायणता है। न्यायपरायणता में साधारणतः उदारता का भाव नहीं आता। पर विचारों के विकास के साथ-साथ अब यह भाव भी आता जा रहा है। विवेकशीलता का पुराना अर्थ समाज में कुशलता पूर्वक आचरण करना था। अदूरदर्शिता को अविवेकशीलता कहा जाता था। पर अब विवेकशीलता का अर्थ अपने आपको उचित आदर्श की प्राप्ति में लगाना भी माना जाता है।

यूरोप में जिन सद्गुणों को ऊँचा माना गया है, उन्हें भारतवर्ष में वैसा ही ऊँचा नहीं माना गया। अतएव यूरोपीय विचार-धारा को समझने समय

from flesh, but is above it, so that which gives blessed life to man is not derived from man but is something about him, and what I say of man is true of every celestial power and virtue whatsoever—Saint Augustine. The City of God Bk. VIII Sec 25.

वहाँ के सद्गुरु-घोठक शब्दों को जानना आवश्यक है। किसी विरोध राष्ट्र के राष्ट्र-पूरीप में होता है जिस मायका समावेश होता है; उस माय का समावेश उनके पयायवाची हिन्दी अथवा संस्कृत शब्द में नहीं होता। किसी राष्ट्र की संस्कृति का विकास उसकी माया के विकास के साथ साथ होता है। अतएव सांस्कृतिक भावों के घोठक शब्दों को जाने बिना किसी समाज की संस्कृति की समझना कठिन है।

सद्गुरुओं की एकता—चरित्र के अनेक सद्गुरुय्य मने गये हैं। इनमें देश-काल का भी भेद होता है। पर यदि हम सात्विक दृष्टि से देखें तो चरित्र के सभी सद्गुरुओं में एकता रहती है। एक सद्गुरुय्य की बुद्धि से मनुष्य के दूसरे सद्गुरुओं की भी बुद्धि होती है और एक के हास से दूसरों का हास होता है। अतएव यह मूलानी कहावत साधक है कि जिस व्यक्ति में एक सद्गुरुय्य पाया जाता है, उसमें दूसरे सद्गुरुय्य भी पाये जाते हैं। ऐसा कोई सद्गुरुय्य नहीं, जिससे प्राप्त करने के लिये बिना की आवश्यकता न हो। अतएव सद्गुरुय्य महाराज ने विवेक को प्रधान सद्गुरुय्य माना है। विवेकसुद्ध साहस ही साहस मना जाता है। विवेक के प्रतिद्वन्द्व को साहस दिखाया जाता है उसे हठ कहा जाता है। हमारा विवेक हमें साहसी आत्म-संयमी और स्वाय-प्रिय बनाता है। अतएव विवेक-द्वारा सभी सद्गुरुय्यों में एकता आती है। अब यदि हम आत्म-संयम की दृष्टि से देखें तो भी हमें चरित्र के सभी सद्गुरुओं में एकता दिखाई देगी। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर आश्रय नहीं है वह न सो विवेकी है और न साहसी या स्वाय-परमण्व ही। आत्म-संयम से विचारों में स्थिरता और दृढ़ता आती है उसका ही बुद्धि होती है और मनुष्य स्वाय-प्रिय बनता है। विचार और आत्म-संयम का सम्पादन सभी सद्गुरुय्यों के प्राप्य है। इसके बिना कोई सद्गुरुय्य संभव नहीं। विचार और आत्म-संयम भी एक दूसरे पर आभित हैं।

चरित्र निर्माण के साधन

निवेद्य और उदाहरण का प्रभाव—नीति-शास्त्र के अध्ययन का प्रधान उद्देश्य अपने चरित्र को नैतिक बनाना है। वास्तवों का चरित्र नैतिक देने काया जाता है इसे हम शिक्षा मन्त्रालय से सीखते हैं। वास्तवों के चरित्र के निर्माण का भी ढंग है यही ढंग अथवा आप के चरित्र-निर्माण का भी है।

चरित्र के निर्माण में ऊँचे आदर्शों और अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान आवश्यक है। परन्तु इनके अतिरिक्त और भी भली आदतों के बनने की आवश्यकता होती है। ये भली आदतें दूसरे लोगों के मन्निर्देश और आचरण के प्रभाव से बनती हैं। हम जिस प्रकार के वातावरण में रहने और दूसरे भले लोगों को जैसा आचरण करते देखते हैं, उसी प्रकार का आचरण करने की प्रवृत्ति हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को भला बनाना चाहता है। परन्तु यदि उसमें इच्छा-शक्ति का बल नहीं है, तो केवल भले आदर्शों के ज्ञान से ही वह भला नहीं बन जाता। नैतिकता पर विचार न करके आचरण करनेवाले व्यक्ति को नैतिक ज्ञान से लाभ न होकर कभी-कभी हानि ही होती है। इच्छा-शक्ति की निर्बलता की अवस्था में जब किसी मनुष्य को नैतिक ज्ञान दिया जाता है, तब इससे उसके मन में अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका बाह्य मन तो आदर्शवादी बन जाता है, किन्तु अन्तर मन पाशविक अवस्था में ही रहता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसके मन के दोनों भागों में संघर्ष आरम्भ हो जाता है, जिससे उसकी मानसिक शक्ति का अपव्यय होता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति और भी निर्बल हो जाती है और वह अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने आपको अपराध की ओर जाते हुये पाता है।

यदि ऐसे व्यक्ति को नैतिक उपदेश न देकर सहज भाव से सदाचरण को लिये निर्देश दिये जायें, यदि उसकी प्रशंसा करके उसके आत्म विश्वास को बढ़ाया जाय, तो उसका अधिक कल्याण होगा। अपने आप को दिये गये कल्याणकारी आत्म-निर्देश भी हमें अधिक उन्नत बना सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सफलता के समान सफलता देनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य अपने विचारों को रचनात्मक बना लेता है, वह अपने आप में नैतिक सुधार करने में समर्थ होता है।

भले लोगों का आचरण भी हमें चारित्र-निर्माण में प्रोत्साहन देता है। दूसरे लोग जैसा काम करते हैं, वैसा ही काम करने की प्रवृत्ति हम में भी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक बुरा अथवा भला आचरण सक्रामक होता है। जब किसी व्यक्ति का आचरण विशेष प्रकार का होता है, तो दूसरे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर उसकी विभिन्न क्रियाएँ दूसरे लोगों के मन में उसी

के समान आचरण करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करने लगती है। अतएव किसी विशेष व्यक्ति के आचरण में दूसरे लोगों की प्रभावित करने की शक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। यदि इस विशेष व्यक्ति का चरित्र बहुत ही सुन्दर हुआ, तो उसके आचरण रखनेवाले सभी लोगों का चरित्र अपने आप ही सुन्दर हो जाता है।

एक बार सेण्ट फ्रैन्सिस नामक ईसाई महात्मा ने अपने एक मित्र से कहा— 'बहो, आज हम इस नगर के लोगों की कुछ भर्त्सनाएँ दें।' उनकी यह बात सुनकर उनके शिष्य उनके साथ हो लिये। प्रातःकाल वे अपने मठ से निकले और पूरे दिन उस नगर में घूमते रहे। वहाँ तक कि एक भी गम्भी ऐसी न रही वहाँ वे न गये हों। जब दिन ढलने लगा तब वे मठ की ओर लौटने लगे। इसी बीच एक शिष्य ने सेण्ट फ्रैन्सिस से पूछा— 'पिता! हम भर्त्सनाएँ देना कब प्रारम्भ करेंगे?' इस पर सेण्ट फ्रैन्सिस ने कहा— 'हम लोग अभी तक कुछ कर रहे हैं। हम इस नगर के एक-एक गली में गये। इस नगर के लोगों के लिये यह भर्त्सनाएँ या। उन लोगों ने हमें देखा हमारे उपदेशों के बारे में कुछ ने आपस में चर्चा की और वे स्वागत के जीवन की महत्ता को अपने हृदय में दृढ़ कर लेंगे। मले मार्ग पर चलने में अब उन्हें उठनी कठिनाई न होगी। बिटनी पहलें होती थी। क्या यह भर्त्सनाएँ नहीं हैं?'

उपर्युक्त कथन का आचरण चरित्र-निर्माण में उदाहरण की महत्ता को दर्शाता है। वास्तव में हम केवल किसी विशेष व्यक्ति के आचरण से ही नहीं बनते, अपने सम्पर्क में आनेवाले सभी लोगों के आचरणों से प्रभावित होते हैं। अतएव किसी विशेष व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिये सम्पूर्ण आचरण को सुधारना पड़ता है।

व्यापक उद्देश्य की उपस्थिति—अपने आपको किसी एक महत्त्व के लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देना चरित्र-निर्माण का दूसरा उपाय है। जब तक कोई मनुष्य किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति में अपने आपको नहीं लगा देता तब तक उसमें परिश्रम के वे संपूर्ण नहीं आते जो उसके जीवन को आदर्श जीवन बनाने के लिये आवश्यक हैं। किसी महान् उद्देश्य में लगने पर उसे उसी उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है और यह दूसरों के

साथ काम करना मनुष्य के चरित्र का वास्तविक निर्माण करना है। किसी मनुष्य का उद्देश्य विज्ञान का अध्ययन, किसी का समाज की सेवा, और किसी का उद्देश्य कविता अथवा कला की वृद्धि अथवा धर्म का प्रचार आदि हो सकता है। मनुष्य का उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, पर जब तक वह इस प्रकार का नहीं हो जाता कि उद्देश्य के लिये वह अपने आपको भूल जाये, तब तक उसका चरित्र सुगठित नहीं होता। किसी सद्गुण के विकास के लिये यह आवश्यक है कि हम दूसरों से मिलकर किसी ऐसे उद्देश्य के लिये प्रयत्न करें, जो सच्चा और तात्त्विक है।

अभ्यास की महत्ता—चरित्र का प्रत्येक सद्गुण अभ्यास से आता है। ऐसा कोई सद्गुण नहीं, जिसे मनुष्य अभ्यास के द्वारा प्राप्त न कर ले। मनो-विज्ञान की पुस्तकों में चरित्र के सद्गुणों को प्राप्त करने के उपाय बताये जाते हैं। भली आदतें ही चरित्र के सद्गुण और बुरी आदतें चरित्र के दुर्गुण कहे जाते हैं। आदत डालने के जो नियम हैं, वे ही सद्गुण-प्राप्ति के नियम हैं। किसी सद्गुण को प्राप्त करने के लिये हम पहले उस पर पर्याप्त विचार, फिर नित्य-प्रति अभ्यास करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का सकल्य जितना दृढ़ होता है, किसी सद्गुण को प्राप्त करने में वह उतना ही अधिक समर्थ होता है। अभ्यास को लगातार जारी रखना आवश्यक है। प्रारम्भ में ही अभ्यास में ढिलाई डाल देने पर आदत नहीं बनती, और इस प्रकार कोई भी सद्गुण नहीं होता।

तप और त्याग—चरित्र निर्माण के लिए तप और त्याग भी आवश्यक होते हैं। अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के बश में होकर हम अपने आप को किसी एक ओर जितना ही मोड़ देते हैं, उतना ही हमें स्वयं को दूसरी ओर मोड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम स्वाभाविक साम्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार जिस मनुष्य को विलासिता की लत लग गई है, मानसिक साम्य प्राप्त करने के लिए उसे तप के जीवन की आवश्यकता होती है। अतएव जो व्यक्ति जितना ही आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे अपने चरित्र निर्माण के लिए उतना ही कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

तप के जीवन की एक और उपयोगिता है। तप में मनुष्य को अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है। अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे यत्न करना पड़ता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति

समयही होती है। जो व्यक्ति अपने आप से लड़कर अपने पार्श्विक स्वभाव पर विजना ही अधिकार करता है, वह अपनी इच्छा-शक्ति को उतनी ही अधिक सन्तुष्ट करता है। परन्तु अन्तर्मुख तभी उपयोगी होता है जब वह मनुष्य के जीवन में सहज रूप से उपस्थित हो जाता है। जब ज्ञान-भूमि पर इस प्रकार के अन्तर्मुख को लाया जाता है, अर्थात् जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव पर नियंत्रण करने के लिए ही कोई कठोर तप करने लगता है तब उसमें अशाधारण अभिमान उत्पन्न हो जाता है। आत्म-विषय की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति के मन में अभिमान का उत्पन्न होना मानसिक ताम्य के विगड़ने की स्थिति को इंगित है। इस मानसिक रोग की अवस्था कहा जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य की मौलिकताएँ अपनी वृत्ति का गुप्त मार्ग खोज निकालती हैं।

आत्म निरीक्षण—चरित्र निर्माण के लिए आत्मनिरीक्षण करते रहना कुछ दूर तक आवश्यक होता है। इससे मनुष्य अपने को बहुत दूर तक नैतिक मूलों से बचाता रहता है। परन्तु अपनी छुटियों की आलोचना सदा ही करते रहना और उसके लिये आत्म मर्तना करते रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है। इससे मनुष्य की इच्छा शक्ति क्षयशील न होकर घीस हो जाती है और मनुष्य का चरित्र विषम होन लगता है। इस प्रकार की मनीषि से बचने का एक उपाय यह है कि हम अपने को सदा ही रचनात्मक कार्य में लगाए रहें। किसी चुर्चलता से बचने का सब सेम उपाय उस चुर्चलता पर ध्यान न कमा कर उसके विरोधी चरित्रगुणों के अध्ययन में अपना ध्यान लगाना है। मनुष्य का ध्यान बिल और केंद्रित रहता है वह अपने आपकी अनायास उठी और आते हुए पता है। यदि कोई मनुष्य किसी चुर्चल के लिए अपनी मर्तना करता रहता है तो वह देखेगा कि वह आगे न बढ़कर पीछे की ओर ही दबेला जाता है। आत्म-मर्तना का भाव न धारण है उसमें मले ही वह चुर्चल बिलके लिए वह आत्म मर्तना करता है, परन्तु इस प्रकार उसमें कोई ऐसे चरित्रगुण बढ़ न होंगे बिलसे कि उसका चरित्र बढ़े। चरित्र की बढ़ता अपने ध्यान की किसी रचनात्मक चरित्रगुण के ऊपर केंद्रित करने से ही आती है। एमसन महाशय के इस कथन में मौलिक तत्त्व है कि मले लोग अपनी गूँथों का प्राकृतिक नये मले

काम करने के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से नहीं करते । वे पुरानी भूलों के लिए सदा आत्म-भर्त्सना नहीं करते ।

उपर्युक्त कथन का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को अपनी दुर्बलताओं को जानने की चेष्टा तथा आत्मनिरीक्षण ही न करना चाहिए । अपने आपको सुधारने और दृढ़ चरित्र-गठन के लिए अपनी दुर्बलताओं को पहचानना नितांत आवश्यक है । परन्तु जो व्यक्ति इतने से ही सतोष कर लेता है, वह अपने आपको धोखा देता है । वह सदा आत्म-भर्त्सना की अनुभूति करता रहता है । मोस चरित्र का निर्माण आलोचनात्मक विचारों से नहीं, वरन् रचनात्मक विचारों से होता है । इसके लिए मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए, जिससे उसे आत्म-प्रसाद और आत्म सतोष की अनुभूति हो ।

आत्म-निरीक्षण से चरित्र का कोई भी सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है । पर हम अभ्यास को जारी रखने के लिये मनुष्य में इच्छा की प्रबलता का होना आवश्यक है । मनुष्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है । इच्छा की प्रबलता ही उसकी लगन का आधार होती है । इच्छा की यह प्रबलता किसी पदार्थ के ऊपर बारबार विचार करने से आती है ।

चरित्र का कोई भी सद्गुण एकाएक प्राप्त नहीं होता । चरित्र के सद्गुणों को प्राप्त करना अपने प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकूल जाना है । जब कोई व्यक्ति किसी एक गुण की वृद्धि एकाएक कर लेता है, तो उसको प्राकृतिक इच्छाओं का प्रबल दमन हो जाता है । इसके परिणाम-स्वरूप उसके मन में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और उसका सद्गुण ही उसकी मानसिक अशान्ति का कारण बन जाता है ।

आत्म-संयम—चरित्र के सभी गुणों के लिये आत्म-संयम की आवश्यकता है । यह दूसरों के कल्याण और आत्म-कल्याण के लिये आवश्यक है ।

* "New Actions are the only apologies and explanations of the old which the noble can bear to receive or offer"—

Emerson — Complete Works

बिना व्यक्ति को समाज का कोई काम करना है, उसे आत्म-संयम की आवश्यकता तो है ही पर जो अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है उसे भी आत्म-संयम की आवश्यकता है।

आत्म-संयम के बिना बिपश्य-सोत्तुष्टा है। बिपश्य-सोत्तुष्टा से वैयक्तिक हानि है। जिस मनुष्य में आत्म-संयम का अभाव है और बिपश्य-सोत्तुष्टा की वृद्धि होती है, वह बिपश्य-भोग से भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। बिपश्यों के भोग करने की शक्ति उसमें नहीं रह जाती है। सब प्रकार के भोग अपने समझ रखकर भी वह उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इससे यह प्रकट है कि सुख बिपश्यों में नहीं बल्कि हमारी मानसिक शक्ति में ही है। जो व्यक्ति बिना ही बिपश्योन्मुक्त होकर है वह उठना ही शक्ति-हीन होकर है और उसमें बिपश्य-सुख भोगने की उठनी ही कमी होती है। मन को बार-बार सुल में ले जाने से और एक हानि होती है। इस प्रकार मनुष्य की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है। इच्छा-शक्ति के निर्बल हो जाने पर मनुष्य वाचनाओं का हास बन जाता है। इस प्रकार की मानसिक गुस्तामी से मनुष्य सदा दुखी बना रहता है।

अब प्रश्न आता है कि आत्म-नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाय। इस प्रश्न में इस के प्रसिद्ध लेखक और समाज-सुधारक महात्मा दासदय्य का निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय है— आत्म-नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये पहले उन वृत्तियों को भीड़ना चाहिये जो स्वतः रूप से दिखाई देती हैं। पीछे सूक्ष्म वृत्तियों को वश में किया जा सकता है। बड़बड़ करना निषा करना किसी के बारे में अशुभ सोचना ईर्ष्या करना आदि सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं। योरी-स्वमिचार आलस्य जडोर वृत्ति पैदूपन में स्वतः रूप से परिणत की वृत्तियाँ हैं। पहले इसे स्वतः वृत्तियों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये पीछे सूक्ष्म वृत्तियों की चिन्ता करेगी। महात्मा दासदय्य ने आत्म-नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये पहले कर्म उपवास का रखना बताया है। मनुष्य की जिज्ञा की वश में करने का लक्षण उपवास है वह जडोरपन और पैदूपन की आवृत्ति का विनाशक है। वर्तमान सम्पदा जडोरपन की सम्पदा है। इससे जिज्ञा का निर्बल शक्ति होता है। हमारे प्रत्येक मंगल-कार्य में लाने का ही प्रथम ज्ञान रहता है। किसी के मिलने-जुलने में शादी-विवाह में

भजन-कीर्तन में, गाने-रोने में—सभी जगह भोजन का स्थान अवश्य रहता है। मंदिरों में प्रसाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हरिकीर्तन के लिये नहीं जाते। जहाँ प्रसाद की कमी हो जाती है, वहाँ दर्शकों की भीड़ भी कम हो जाती है। इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिह्वा का नियंत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों में भी नये-नये आविष्कार होते जाते हैं। धनी लोग दिन में कभी चार बार और कभी छह बार खाते हैं। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पदार्थ की चाह रहती है। बहुत से धनी लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रसोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों में जितना ही परिवर्तन किया जाता है, मन उनसे उतना ही असंतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की ग्वबू-नीमारी की उचित चिकित्सा उपवास ही है। यदि प्रत्येक धनी व्यक्ति महीने में दो बार उपवास करे, तो एक ओर उसे भूख अधिक लगेगी जिसके कारण उसे नित्य प्रति खाने की नई-नई वस्तुओं की खोजने की आवश्यकता न हो, और दूसरी ओर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय बच जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो जाएगा। उपवास का लक्ष्य केवल किसी एक दिन बिना भोजन के रह जाना नहीं, बल्कि बार-बार भोजन करने की आदत और चटोरापन को छोड़ देना है। इससे अनेक प्रकार के लाभ हैं।

जो व्यक्ति पेट्रूपन को छोड़ देता है, उसमें आलस्य भी नहीं उठरता। जब आलस्य की आदत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिह्वा के लालच को वश में कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अतएव जो व्यक्ति आत्म-नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है, उसे नियंत्रण भोजन से प्रारंभ करना चाहिये। किसी प्रकार के अतिक्रम के प्रायश्चित्त-रूप उपवास भी लाभकारी होता है।

जब आत्म-नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति सुख को एकाएक त्याग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब इस प्रकार की तपस्या के जीवन में आत्मसमय की वृद्धि नहीं, अपितु रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को भेजे ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भारी तपस्वी थे, पर उनमें

श्रित व्यक्ति को समाज का कोई काम करना है, उसे आत्म-संयम की आवश्यकता है ही पर जो अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है उसे भी आत्म-संयम की आवश्यकता है।

आत्म संयम के विपरीत विषय-लोभुष्य है। विषय-लोभुष्य से वैयक्तिक ज्ञान है। जिस मनुष्य में आत्म संयम का अभाव है और विषय-लोभुष्य की इच्छा होती है वह विषय-भाग से भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। विषयों के मांग करने की शक्ति उसमें नहीं रह जाती है। तब प्रभु के माँग करने समर्थ रहकर भी वह उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इससे यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य विषयों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति में ही है। जो व्यक्ति बिना ही विषय-लोभुष्य होता है वह उसका ही शक्ति-हीन होता है और उसमें विषय-कुल माँगने की उतनी ही कमी होती है। मन को बार-बार कुछ में तो जान के कारण एक हानि होती है। इस प्रकार मनुष्य की इच्छा शक्ति निबल हो जाती है। इच्छा शक्ति के निबल हो जाने पर मनुष्य वातनाओं का शरत बन जाता है। इस प्रकार की मानसिक गुणामी से मनुष्य सदा सुखी बना रहता है।

अब प्रश्न आता है कि आत्म नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाय। इस प्रश्न में कत क मनिह लालक और समाज-नुषारक महात्मा दासदास का निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय है—“आत्म नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये पहले उस वृत्तियों को जीतना चाहिये जो स्थूल रूप से दिखाई देती हैं। पीछे सूक्ष्म वृत्तियों को वश में किया जा सकता है। बच्चा रो करना, निद्रा करना, किसी के बरि में अशुभ सोचना ईर्ष्या करना आदि सूक्ष्म वृत्तियों हैं। बीपी, अभिचार आलस्य जड़िर इति पेटुष्य ये स्थूल रूप से परित्र की वृत्तियों हैं। पहले हमें सूक्ष्म वृत्तियों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये पीछे सूक्ष्म वृत्तियों बीरे बीरे छूटेंगी। महात्मा दासदास ने आत्म नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये पहला कदम उपवास का रखना बताया है। मनुष्य की विद्या को वश में करने का साधन उपवास है यह पद्योपपन्न और पेटुष्य की आदत का विनाशक है। वर्तमान सम्प्रदाय जड़िरपन की सम्प्रदाय है। इससे विद्या का निर्वन्धन शिथिल होता है। हमारे अनेक मंगल-कार्य में लाने का ही प्रथम स्थान उपवास है। किसी के मिलने-मुलाके में शादी-विवाह में,

भजन-कीर्तन में, गाने-रोने में—सभी जगह भोजन का स्थान अवश्य रहता है। मंदिरों में प्रसाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हरिकीर्तन के लिये नहीं जाते। वहाँ प्रसाद की कमी हो जाती है, वहाँ दर्शकों की भीड़ भी कम हो जाती है। इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिहा का नियंत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों में भी नये-नये आविष्कार होते जाते हैं। वर्ना लोग दिन में कभी चार बार और कभी छह बार खाते हैं। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पदार्थ को चाह रहती है। बहुत से धनी लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रसोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों में जितना ही परिवर्तन किया जाता है, मन उनसे उतना ही असंतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की गन्धू-बीमारी की उचित चिकित्सा उपवास ही है। यदि प्रत्येक धनी व्यक्ति महीने में दो बार उपवास करे, तो एक ओर उसे भूख अधिक लगेगी जिसके कारण उसे नित्य प्रति खाने की नई-नई वस्तुओं की खोजने की आवश्यकता न हो, और दूसरी ओर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय बच जाएगा। इसमें उनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो जाएगा। उपवास का लक्ष्य केवल किसी एक दिन बिना भोजन के रह जाना नहीं, बल्कि बार-बार भोजन करने की आदत और चटोरापन को छोड़ देना है। इससे अनेक प्रकार के लाभ हैं।

जो व्यक्ति पेट्रूपन को छोड़ देता है, उसमें आलस्य भी नहीं ठहरता। जब आलस्य को आदत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिहा के लालच को वश में कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अतएव जो व्यक्ति आत्म-नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है, उसे नियंत्रण भोजन से प्रारंभ करना चाहिये। किसी प्रकार के अतिक्रम के प्रायश्चित्त-रूप उपवास भी लाभकारी होता है।

जब आत्म-नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति सुख को एकाएक त्याग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब इस प्रकार की तपस्या के जीवन में आत्मसमय की वृद्धि नहीं, अपितु रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को भले ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण-उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भारी तपस्वी थे, पर उनमें

क्रोध की मात्रा भी अधिक थी। वे रामचंद्र को भी मरम करने की तैयार हो गये थे। इसी प्रकार बिर्बामित्र में तपस्या का बल था; किन्तु ठनमें मारी अभिमन्यु भी था। इनसे अधिक आत्म नियंत्रण राजा जनक और रामचंद्र में पाया जाता है। परस्पर जीवन में जितना आत्म नियंत्रण होने की संभावना है, भिन्न जीवन में उतनी नहीं। अपने आत्म नियंत्रण की परीक्षा विपत्तियों की उपस्थिति में अपने आपकी तरा में करके रखने में है। क्रोध का वातावरण होने पर शांत मन रहना मिलना अशक्य है, उतना क्रोध के वातावरण के अभाव में क्रोध के अनुभव न करने में नहीं है।

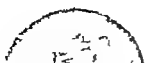
सरलता—स्वभार की सरलता और सच्चाई एक ऐसा सद्गुण है, जो पौरुष और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से लाभकारी है। इसे प्राप्त करना भी हमारे चरित्र के निर्माण के लिये लाभकारी है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में सच्चाई और सरलता नहीं रहती उसका मन सदा दुःखी रहता है। उसपर न ठी वृत्तों लोग विश्वास करते हैं और न वह वृत्तों लोगों पर विश्वास करता है। वह सदा संदिग्ध मनोवृत्ति का बना रहता है। अपने व्यवहार में सच्चाई न रखने से सम्मान का हित नहीं होता। व्यवहार की सच्चाई पित्त की सच्चाई से आती है। प्रत्येक मनुष्य की वही कहना चाहिये जो उसका अर्थ हो वह राज्यों को अपने भाव दिखाने के काम में न लावे। पर पक्षों की अतिशयता अनवमूलक होती है। किन्तु ही अक्षर पर अपने बिचारों को वृत्तों के समक्ष प्रकाशित न करने में ही अपना और वृत्तों का सम्बन्ध होता है। मनुष्य का सदा धर्म और लाभकारी सब ही बोलना चाहिये। अर्थ की समवायिता चरित्र का सद्गुण नहीं अपितु उसका दुर्गुण है।

प्रश्न

- १ नीतिशास्त्र के अनुसार मनुष्य के सद्गुण क्या हैं? इस प्रश्न में पूनाजी विचार-भाष्य की तरह दीजिये।
- २ सद्गुण में देश काल का क्या स्थान है? क्या सद्गुणों में व्यक्तिगत भेद का होना सम्भव है?

३. स्वार्थ सद्गुण और परार्थ सद्गुण के भेद को स्पष्ट कीजिये। यूनानी और ईसाई मत के अनुसार मनुष्य के प्रधान सद्गुण कौन कौन से हैं ? आधुनिक काल में उक्त विचार-धाराओं में क्या विकास हुआ है ?
- ४ जिस मनुष्य में एक सद्गुण है, उसमें सभी सद्गुण हैं—इस विचार की मौलिकता को स्पष्ट कीजिये और यह बताइये कि सद्गुणों में कहाँ तक एकता है ?
५. चरित्र-निर्माण के साधन कौन कौन से हैं ? चरित्र-निर्माण में उदाहरण का क्या महत्त्व है ?
६. चरित्र-निर्माण में तप और त्याग का क्या स्थान है ? क्या हम त्यागी मनुष्य को चरित्रवान व्यक्ति कह सकते हैं ?
- ७ आत्म समय की प्राप्ति मनुष्य कैसे कर सकता है ? इस सम्बन्ध में टात्स-टाय महाशय के विचारों को स्पष्ट करके उनकी मौलिकता को दर्शाइये !

— — —

इक्कीसवीं प्रकरण

व्यक्ति का नैतिक विकास

नैतिक विकास का अर्थ

मनुष्य के नैतिक विकास का अर्थ क्या है इस प्रश्न के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अपने आपसे समाज के प्रति समर्पित करने में मनुष्य का नैतिक विकास होना है और दूसरों के अनुसार मनुष्य को अपना कर्तव्य स्वयं निर्धारित करना चाहिए। समाज के नैतिक नियम कभी ठीक होते हैं, और कभी वे ठीक नहीं भी होते। हमें समाज के ठीकी नैतिक नियमों को मानना चाहिए, जो हमारी सम्प्रदाय तथा विवेक के प्रतिष्ठित नहीं हैं। समाज भी अपने नैतिक लक्ष्य को प्रति व्यक्ति के ह्रास ही करता है। व्यक्ति न केवल समाज के उच्च-से-उच्च आदर्शों का प्रतिनिधि बल्कि उसे जीवित रखता है, वरन् वह अपने नैतिक जीवन को सामाजिक आदर्शों से ऊँचा उठाकर समाज का सुधार भी करता है। वह समाज का नैतिक विकास करता है। अतएव अपने नैतिक विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को समाज के ऊपर निर्भर न होकर अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। कभी उसे समाज के अनुसार काम करना पड़ेगा और कभी समाज के प्रतिष्ठित भी।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान् एफ एच ब्रेडले महाराज का कथन है कि जो व्यक्ति अपने आपको समाज के दूसरे लोगों से बेहतर बनाने की इच्छा करता है वह वास्तव में अनैतिकता की ओर जाता है। १० ब्रेडले महाराज के इस कथन में मोलिक तथ्य है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विह्वल ही अधिक समाज

● To wish to be better than the world is to be already on the way to immorality —F H Bradley

के व्यक्तित्व से ऐक्य कर देता है, वह उतना ही अधिक नैतिक है, और जो अपने आपको किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति मानकर समाज के लोगों से भिन्न प्रकार का आचरण करता है, वह अपना पतन ही करता है^३। उसे यह अभिमान हो जाने की संभावना रहती है कि मैं दूसरे लोगों से अधिक अच्छा हूँ इसके कारण भूल करने पर वह दूसरे लोगों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता और अपने हठ में ही लगा रहता है। उसकी हठ की मनोवृत्ति के कारण उससे कठिन भूलें भी होती हैं। जो व्यक्ति उसका विरोध करता है, वह उसका विनाश करने के अथवा उसे दूसरे लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए तुल जाता है। इस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा करता है। पर इस प्रकार की चेष्टा करना ही अनैतिक आचरण है। जब कोई व्यक्ति अपने आपको असाधारण व्यक्ति—संत, महात्मा, साधु आदि मानने लगता है, तो उससे भारी नैतिक भूलें अवश्य होती हैं। उसके अभिमान को नष्ट करने के लिये ऐसी भूलों का होना आवश्यक भी है।

परन्तु अपने आपको समाज का विशेष व्यक्ति मानना जिस प्रकार नैतिक भूल है, उसी प्रकार समाज की अविवेक-युक्त प्रथाओं अथवा विचारों का समर्थन करना भी नैतिक भूल है। समय-समय पर हमें समाज की प्रचलित रूढ़ियों और विचारों का विरोध करना पड़ता है। इस विरोध के लिये समाज के प्रमुख लोग हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं, और दण्ड देने की भी ठान लेते हैं। पर यदि उन लोगों के दण्ड के भय से हम अपने सत्य और विवेक पर आधारित निश्चयों को बदल दें, तो हमारा नैतिक विकास होना संभव नहीं। अपने आपको समाज का विशेष व्यक्ति सिद्ध करने के लिये समाज की रूढ़ियों का विरोध करना एक बात है, और समाज के वास्तविक कल्याण हेतु उसकी रूढ़ियों को बदलने की चेष्टा करना दूसरी बात है। अमेरिका में गुलामों से काम लेने की प्रथा प्रचलित थी। वहाँ के धनी लोग अफ्रीका से निग्रीयों को मगाकर अपने खेतों में जबरदस्ती काम कराते थे। इसे वे विल्कुल नैतिक आचरण मानते थे। काम में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाने पर गुलाम लोग पीटे जाते थे। उन्हें खाने, पीने, सोने और विवाह-शादी की कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाती थी। वे जानवरों जैसे रखे जाते थे। इन लोगों की यह दशा देखकर वहाँ के

कुछ सहृदय व्यक्तियों ने अपने मन में इस प्रश्न को अन्त करने की यत्न की।
 जिन लोगों ने इसका आन्दोलन उठाया, उन्हें मारम्भ में जनता का विरोध कदा
 पदा और इस विरोध के कारण उन्हें अनेक प्रकार की संशयार्थें रहनी पड़ी।
 परन्तु अन्त में वे सफल हुए। यदि वे समाज में प्रचलित विचारों के अनुसार
 ही अपने विचारों को बना लेते तो अमेरिका में गुलामी से काम लेने की प्रथा
 का अन्त न होता। इसी प्रकार दूधर, दूधरात आदि महापुरुषों ने जिन विचारों
 को उचित समझा, उन्हीं के अनुसार उन्होंने अपने आचरणों को बनाया और
 ऐसे ही विचारों का उन्होंने समाज में प्रचार किया।

पर समाज के इन विशेष व्यक्तियों के लिये जित नियम का पालन करना
 ठीक है उस नियम का पालन करना समाज के साधारण व्यक्तियों के लिये ठीक
 नहीं है। समाज के कई लोग सामाजिक नियमों अथवा कर्तव्यों का विरोध
 समाज के कल्याण के लिये नहीं बल्कि अपने किसी प्रकार की मोहमाया
 ओं को दूर करने के लिये करते हैं। वह किसी सामाजिक नियम अथवा कर्तव्य
 का उल्लंघन किसी स्वार्थसाधना के लिये करता है और वह इस प्रकार का उल्लंघन
 मनुष्य को पाशविद्धता के स्तर से ऊँचा न उठाकर नीचे गिराता है, वह वह
 अनैतिकता कहा जायगा। अपने आपको विरोध प्रसार का व्यक्ति ठिक करने
 के हेतु ही कभी-कभी कोई व्यक्ति किसी सामाजिक प्रथा नियम अथवा संस्था
 का विरोध करता है पर उसे अपने ही वास्तविक हेतु का ध्यान नहीं रहता।
 वह अपने विचारों का उच्च कोटि के नैतिक विचार मानकर ही उक्त कार्य करता
 है। उसकी बात माननायें बहुत ही ऊँची होती है, पर उसकी अज्ञात भावनायें
 नीचे स्तर की होती हैं। अतएव ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना कठिन होता
 है कि नैतिक मुद्दों की विस्था करने वाले व्यक्ति का वास्तविक हेतु ऊँचा है
 अथवा निम्न स्तर का। इसी कारण हमें बड़े-बड़े महाशय की शिक्षा पर ध्यान
 देना चाहिए। विरोध प्रसार का व्यक्ति न बनकर हमें सामान्य व्यक्ति बन
 रहने की चेष्टा ही करनी चाहिए। यदि हम संसार में अपने नैतिक विचारों के
 लिए अन्तिम मंचाई बिना ही समाज का कल्याण कर सकें तो अत्युत्तम हो।
 प्रत्येक व्यक्ति की चाहिए कि वह अपने आचरण में पहले अपनी नैतिकता को
 अतिरिक्त करे अर्थात् कि समाज में प्रचलित है। फिर वह उससे आगे बढ़ने की

चेष्टा करे। आगे बढ़ते समय उसे खूब समझ-बूझ लेना चाहिए कि उसका आगे बढ़ना सभी प्रकार से उचित है अथवा नहीं। यदि किसी समाज में कोई ऐसी प्रथा प्रचलित है, जो ससार के दूसरे समाजों में नहीं पाई जाती और जिससे समाज की वास्तविक जति हो रही है, तो उसे इस प्रथा का विरोध करना ही उचित है। इसमें ही उसका नैतिक विकास है। मनुचित नियम को छोड़कर व्यापक नियम के पालने से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, चाहे वह अपने देश का हो अथवा दूसरे देश का।

किसी व्यक्ति का नैतिक विकास एकाएक नहीं होता। एकाएक समाज का विरोध करना भी अनर्थकारी है। अतएव मनुष्य को अपने स्वभाव का ज्ञान बढ़ाते हुए धीरे-धीरे नैतिक उन्नति में आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकाग्रता अथवा अतिक्रम दिखाते हैं, वे नैतिकता से आगे न बढ़कर पीछे ही चले जाते हैं। उनके उतावलेपन से न उनका कल्याण होता है, और न समाज का।

नैतिक विकास के उपकरण

वैयक्तिक और सामाजिक विचारों का साम्य—व्यक्ति का नैतिक विकास सभी बातों में मध्यम मार्ग के अनुसरण से होता है। एक ओर मनुष्य के व्यक्तिगत विचार होते हैं, और दूसरी ओर समाज के विचार होते हैं। इन दोनों प्रकार के विचारों में जब मध्य होता है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह आवेग में आकर समाज के विचारों का विरोध न करने लग जाय। जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उसकी भली बातों को भी समाज नहीं मानता और उसे पीछे पछताना पड़ता है। यदि वह समाज का सुधारक है, तो उसे समाज को उतना ही आगे ले जाने की चेष्टा करना चाहिए, जितना कि समाज जा सकता है। यदि समाज को एकाएक आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई, तो प्रतिगामिनी क्रियाएँ आरम्भ हो जाती हैं। इससे समाज आगे न बढ़कर पीछे ही चला जाता है।

पर समाज के विचार हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक होते हैं। कभी मनुष्य

क कुल विचार आगे बढ़े रहते हैं परन्तु उसका सम्पूर्ण व्यक्तिगत शिक्षण हुआ ही रहता है। ऐसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति भारी त्याग और उदात्त वा कार्य कर डालता है और जबसमाज उसका आदर न करके उसके प्रसिद्धि का प्रयत्न है, तो उसके मन में आत्ममर्त्यता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह अपने आपसे और समाज से नियन्त्रित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर मनुष्य का आवाहन करने लगता है। अतएव हमें उठना ही खँचा उठने की चेष्टा करनी चाहिए, जितनी ऊँचाई पर हम सदैव रह सकें।

मान लीजिए कि मरतबर्ष में विषयाके पुनर्विवाह की प्रथा को छोड़ने के लिए हम अपने सम्बन्धी का पुनर्विवाह कर डालते हैं। पर पीछे समाज हमारा बहिष्कार करता है और इसके कारण हमें आत्म-भर्त्सना होती है तो ऐसी अवस्था में हमारा कार्य हमारा नैतिक उत्थान न करके नैतिक पतन करता है। मनुष्य का नैतिक उत्थान उसके उसी कार्य से होता है, जिसके करने में पश्चात् उसे आत्म-सन्तोष होता है और जिसे करने के लिए उसे कठिन ही कर्तव्य को क्यों न करना पड़े वह उसे सहज सहता है। समाज में सदा अनन्त प्रकार के अनाचार, पातक, छद्म, लूट, चोरी आदि होते रहते हैं। इनका अन्त करना उचित है। पर हमें इनके अन्त करने में वही एक माग लेना चाहिए, जहाँ तक हम इस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्प दे सकते हैं। इस प्रकार मध्यम मार्ग का अनुसरण मनुष्य का नैतिक विकास करता है।

सत्संग का प्रभाव—मनुष्य का नैतिक विकास सत्संग से होता है। मन्त्रे लोगो का आचरण साधारण व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। मनुष्य अपना समय भले लोगों की संगत में कितना ही देता है उसके आचरण के सुधारों की सम्भावना उसी ही अधिक है। समाज के सुधारक भी व्यक्ति के चरित्र को सुधारन में भारी कार्य करते हैं। वे व्यक्ति के सामने ऊँचे ऊँचे आदर्श रखते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का स्मरण करा करते रहते हैं। प्रत्येक लचील समाज में इस प्रकार के समाज-सुधारक रहते हैं। व्यक्ति को इन सुधारकों से अपने सुधार के लिए आदेश और निर्देश मिलते रहते हैं।

किसी विशेष घटना का प्रभाव—कभी-कभी मनुष्य के जीवन में कोई विशेष घटना पड़ित हो जाती है। यह घटना ऊपरी दृष्टि से भले ही महत्व-ही

हो, पर मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए यह बड़े महत्त्व की होती है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ उसकी सारी जीवन-धारा को बदल देती हैं। जब एक डाकू किसी सन्त को मारना चाहता है और सन्त उससे विशेष उदारता का व्यवहार करता है, तो कभी-कभी ऐसे डाकू का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने दुराचरण को छोड़ सदाचारी महात्मा बन जाता है।

मनुष्य के जीवन में एकाएक परिवर्तन^१ प्रायः नैतिकता के विरुद्ध आचरण के अतिक्रम से होता है। जब मनुष्य किसी प्रकार के व्यभिचार में अतिक्रम कर बैठता है, तो उसे आत्म-भर्त्सना होने लगती है। इसके परिणाम-स्वरूप वह काम-वामना को अपना शत्रु मानने लगता है। वह पहले जितना विषय-भोगी था, पीछे वह उतना ही तपस्वी बन जाता है। तपस्या की यह मनोवृत्ति जब फिर साम्य-भाव को आ जाती है, तो व्यक्ति का स्थायी नैतिक सुधार होता है।

जागरूकता—अपने आचरण और विचारों के प्रति सदा जागरूक रहना मनुष्य के नैतिक विकास में महत्त्व का स्थान रखता है। जो व्यक्ति अपने आपको भला बनाना चाहता है, वह अपने काम के उचितानुचित पर विचार करके उसे करता है। जो व्यक्ति सदा काम की धुन में लगा रहता और उसके औचित्य पर विचार नहीं करता, वह अपने आपको किसी प्रकार के प्रवाह में बहा हुआ पाता है। अतएव अपने कामों को नैतिक बनाने और अपने जीवन में नैतिक विकास लाने के लिए काम के साथ-साथ उस काम की आलोचना करते रहना आवश्यक है।

जागरूक मनुष्य न केवल अपने बाहरी कामों का विचार करता है, वरन् वह उन कामों के हेतुओं पर भी विचार करता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि उसके काम भले हों और वे ऊँचे-से-ऊँचे हेतुओं से किये गये हों। जब मनुष्य अपने कामों तथा विचारों को इस प्रकार देखता रहता है, तो उसे जागरूक मनुष्य कहते हैं। बुद्ध भगवान् ने जागरूकता को मनुष्य के नैतिक विकास में महत्त्व की वस्तु मानी है। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक टामस हिल ग्रीन महा-शय ने भी इसे महत्त्व का स्थान दिया है।

आत्म परीक्षा—प्रत्येक मनुष्य को समय-समय पर आत्म-परीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। हृदय-परिवर्तन करनेवाली विरोध घटना के पटित होते समय आत्म-परीक्षा का कार्य विरोध रूप से होता है। पर भी मी मनुष्य समय-समय पर आत्म-परीक्षा की आवश्यकता देखता है। ऐसी अवस्था में वह अपने पुराने कर्मों की आलोचना करता है। वह यह जानना चाहता है कि अपने पुराने आचरण में उसने अपने सिद्धान्तों को चरितार्थ किया है, अथवा नहीं। इस प्रकार की आत्म-परीक्षाबलित किसी विरोध परिस्थिति में वह न केवल अतीत कर्म के बाहरी कर्मों की आलोचना करता है बल्कि उन हेतुओं तथा सिद्धान्तों की भी आलोचना करता है जो उन कर्मों के प्रेरक अथवा पथ-प्रदर्शक में। यदि इनमें कुछ बड़े हुए तो वह उसे सुधारने की चेष्टा भी करता है। कभी-कभी मनुष्य अपने आचरण में भूल भी करता है अर्थात् उसके आचरण उसके द्वारा स्मर किये गए नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होता। कभी कभी वह सिद्धान्तों को निमिषत करने में ही भूल करता है अर्थात् उसके सिद्धान्त निम्नकोटि के होते हैं और कभी-कभी वह अपने हेतुओं के विषय में नैतिक भूल करता है अर्थात् वह किन हेतुओं को ऊँचे हेतु मानता है वे वास्तव में नीचे हेतु होते हैं। आत्म-परीक्षा से मनुष्य को इन सब बातों का पता चल जाता है और फिर वह अपने नैतिक सुधार करने में समर्थ होता है।

परन्तु निरन्तर आत्म परीक्षा करते रहना स्वतः मनोवृत्ति का परिचायक नहीं है। इसके मनुष्य के विचार मजबूत बन जाते हैं। अपनी गुराहों पर ही विचार करते रहने से उसमें संतुष्टि न आकर निरुत्साह आ जाता है। निरन्तर आत्म-परीक्षा से मनुष्य में आत्म-मर्त्यता की मनोवृत्ति अति प्रबल हो जाती है। फिर मनुष्य अपने आपको कोचने में ही अपना सारा समय बिता देता है। यह अवस्था एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसके अधिक बहू जाने से मनुष्य में निःसंशय मन आ जाता है। जब तक मनुष्य अपनी कमबोहियों को जार कर रहने की सामर्थ्य अपने ध्याय में नहीं देखता तब तक आत्म-निरीक्षण व्यर्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार के निरीक्षण से कभी-कभी मनुष्य का आत्म-विरास ही प्रकट जाता है। जब किसी मनुष्य का आत्म-विरास प्रकट होता है, तो वह नैतिक सुधार से विमुक्त होने की चेष्टा करने लगता है। आत्म-विरास प्रयत्नशीलता का जनक

है और इस विश्वास का अभाव निकम्मेपन और आत्म-वधना की मनोवृत्ति का। अति आत्म-निरीक्षण से मनुष्य दुःखी होकर अपने आपको भूल जाने की चेष्टा करने लगता है। अतएव आत्म-निरीक्षण उतना ही अच्छा है, जितने में मनुष्य के मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो, अर्थात् जितने से वह अपनी कमजोरियों को तो जाने, परन्तु इसके कारण आत्म सुधार की हिम्मत को न हारे। अति आत्म-निरीक्षण के विषय में ही यह कहा जा सकता है कि जहाँ अज्ञान ही कल्याणकारी है, वहाँ ज्ञान प्राप्त करना मूर्खता है।

निरन्तर आत्म-निरीक्षण करनेवाले कितने ही व्यक्ति अपने आप में अनेक प्रकार के कल्पित दोषों को देखते रहते हैं। उनका आत्म-निरीक्षण उन्हें अपनी दृष्टि में सदा नीचे बने रहने के लिये बाध्य करता है। वे कितने ही स्वाभाविक क्रियाओं के लिये भी अपने आपको कोसने लगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति कल्पित शारीरिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की मनोवृत्ति के सदृश है। हेपेटोकेन्ड्रिया की अवस्था में कितने ही लोगों को पेट के दर्द एवं ज्वर आदि रोगों का सदेह सदा बना रहता है और वे हर समय डाक्टर से अपनी परीक्षा कराते रहते हैं तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए अनेक प्रकार की सलाहें लेते रहते हैं। पर रोग के विषय में उनकी चिन्ता अविच्छिन्न ही उनके रोग को स्थायी बनाये रखती है। कितने ही वास्तविक शारीरिक रोग भी इसी कारण स्थायी बने रहते हैं क्योंकि उनके विषय में मनुष्य सदा चिन्तित रहता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सदा अपने नैतिक दोषों के विषय में ही सोचते रहता और अपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगाता है, उसका नैतिक दोष नष्ट न होकर और भी स्थायी हो जाता है। इस प्रकार कितने ही व्यक्ति अपनी कुवृत्तियों को जानते हैं, उनके विषय में वे सदा विचार और आत्म-भर्त्सना भी करते रहते हैं, पर उनसे मुक्त नहीं हो पाते। अत्यधिक आत्म-परीक्षा और अपने सुधार के विषय में अत्यधिक चिन्ता करने का यही फल होता है।

आत्म परीक्षा के अतिक्रम से अपने आपको बचाने के लिये मित्र के समक्ष अपनी कमजोरियों को कहना और उन कमजोरियों से मुक्त होने के लिये उसकी सलाह लेना अच्छा है। जिस प्रकार कुशल डाक्टर दूसरे रोगियों की चिकित्सा तो ठीक से कर उन, वह स्वयं बीमार पड़ता है, तो उसे अपने दूसरे

मित्र वाक्यों की सलाह लेनी पड़ती है। उसी प्रकार मनुष्य कितना ही विचारवान क्यों न हो, पर स्वयं किसी प्रकार के नैतिक विचार की उलझन में पड़ जाने पर वह अपने मित्र की सलाह से लाभ उठाता है। इस प्रकार की सलाह लेना उसके लिए आवश्यक होता है। मित्र एक ओर उसे उसके लगे गुस्स और दौड़ों को बचाता है और दूसरी ओर वह उसे अपने दोषों को धीकने के लिये प्रोत्साहित भी करता है।

आदर्श की उपस्थिति—मनुष्य के जीवन के नैतिक विकास के लिये केवल योग्य सिद्धान्तों और आत्म निरीक्षण की ही नहीं बल्कि बोध्य आदर्श की भी आवश्यकता होती है। किसी आदर्श पुरुष की मक्ति और उसके परिण और गुणों के विचार मनुष्य के आन्तरिक मन को प्रभावित करते हैं। जो मनुष्य जिस व्यक्ति के विषय में सदा चिन्तन करता है उसी व्यक्ति के साथ उसका वातावरण हो जाता है। इस वातावरण के हो जाने पर मनुष्य वह सब सब से ही उसी प्रकार का आचरण करने लगता है जिस प्रकार आदर्श पुरुष करते हैं। सिद्धान्तवादी पुरुष जो काम प्रयत्न पूर्वक कृतव्य के रूप में करता है, अपने आदर्श के रंग में रंजित पुरुष वही काम अपनाया आनंद से करता है। संसार के सभी देशों में ऐसे आदर्श पुरुषों की गणना प्रशंसित रहती है। किन्तु ही सभी देशों में उन आदर्श पुरुषों को अवतार के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपना आदर्श पुरुष अपने आप चुनना पड़ता है। किसी का आदर्श पुरुष कृष्ण है तो किसी का कुछ अन्यथा इसा। कभी-कभी वे आदर्श पुरुष हमारे वर्तमान काल में ही रहते हैं। उनकी आत्म कथाओं और परिण के बारे में चिन्तन करने से भी मनुष्य का नैतिक विकास होता है। कवि और उपन्यासकार भी कभी-कभी अपनी कृतियों में किसी महान् पुरुष के रूप में एक विशेष आदर्श का चित्रण करते हैं। मनुष्य के नैतिक विकास पर इनका भी पराप्त प्रभाव पड़ता है।

एकान्त सेवन—मनुष्य के नैतिक विकास के लिये कुछ समय तक एकान्त सेवन अपेक्षा होता है। साधारणतया हम दुनियाँ के कामों में व्यस्त रहते और दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित होते रहते हैं। यदि हमारा जीवन सदा इसी प्रकार का रहा और हमने कोई बहुत बड़ा

समय नहीं दिया, तो अचानक कोई नैतिक भूल हो जाने की आशंका रहती है। मनुष्य जिस काम में लगा रहता है, उसी की उन्नति में उसका ध्यान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को किसी विशेष दिशा की ओर नहीं मोड़ता, तब तक उम और उसकी उन्नति नहीं होती। अतएव आत्मोन्नति के लिये अपने ध्यान को कुछ समय के लिये सासारिक भ्रंशों से अलग कर उसे आध्यात्मिक चिन्तन में लगाना आवश्यक है। इसके लिये मनुष्य को प्रति-दिन एकान्त सेवन करना चाहिये। एकान्त के समय मनुष्य को अपने जीवन के सिद्धान्तों और आचरणों पर विचार करने का अवसर मिलता है।

कितने ही लोग अपने सारे जीवन को एकान्त सेवन और आध्यात्मिक चिन्तन में व्यतीत कर देते हैं। वे ससार को छोड़कर कभी-कभी साधु हो जाते और अपना सारा जीवन किसी मठ अथवा जंगल में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के जीवन में वह समता नहीं रहती, जो साधारण गृहस्थ-जीवन में रहती है। ऐसे लोग केवल चिन्तन करते हैं, पर अपने चिन्तन की सत्यता का अनुभव करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। अतएव उनका शान अधूरा ही रह जाता है। जो लोग पहले गार्हस्थ्य जीवन में होकर फिर सन्यास लेते हैं, वे प्रारम्भ से ही घर छोड़ने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। उनके चिन्तन के पीछे अनुभव रहता है। अतएव उनके विचारों में एकान्तता के आने की संभावना नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिये आवश्यक होते हैं। ये लोग समाज के साधारण लोगों के बदले चिन्तन करते, और अपने चिन्तन से समाज को लाभान्वित करते हैं।

कभी-कभी कोई व्यक्ति अपना घर-द्वार छोड़े बिना ही किसी विशेष काम में लगे रहने के कारण एकान्त-सेवी हो जाता है। वह ससार में उतना ही आता है, जितना जीवन-यापन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे लोग समाज की निधि होते हैं। ससार के महान दार्शनिक, सन्त और कवियों का जीवन इसी प्रकार का होता है। वे दुनियाँ की भीड़ से अलग रहकर अपनी साधना में लगे रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को ससार के साधारण कार्यों में व्यर्थ खर्च होने से नहीं बचाता, वह तब तक कोई भी विशेष

धर्म करने में समर्थ नहीं हो सकता । अतएव अपने जीवन के प्रवृत्त को मूर्खता का समझनेवाला व्यक्ति अपनी शक्ति को धर्म की रक्षा और जीवन चलाने में के साधारण कामों में व्यर्थ न कर उसे अपने महान काम में लगाये देता है । ऐसा व्यक्ति गृह-त्याग किये बिना ही एकान्त-सेवी बन सकता है । समाज को ऐसे व्यक्तियों की सदा आवश्यकता रहती है । उनके निम्न दर्शन कला और कविता की छवि हो ही नहीं सकती है । यह का सांस्कृतिक विकास ऐसे ही लोगों की देन है ।

तपस्या करना?—अपनी इन्द्रियों को बश में करके रखना नैतिक जीवन ही के विकास का एक आवश्यक साधन है । शारीरिक और मानसिक दोनों तप मनुष्य के नैतिक विकास के साधन हैं । इन्द्रियों को बश में करने के प्रयत्न से मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवती होती है । जब मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है तो वह बिल काम को करना चाहता है उसे वह बड़ी सरलता से कर जाता है । कठिनाइयों के सामने आने से वह उनसे भयभीत नहीं होता ।

परन्तु सिर्फ तपस्या के लिये तपस्या करने लग जाना कामया अपनी इन्द्रियों को बाध देने के लिये अपने आपको छुड़ाना नैतिक उत्थान का मार्ग नहीं है । इन्द्रियों पर कठोर निर्बंध रखना बही एक ठीक है, जहाँ तक में किसी भी काम के करने में बाधा डालती है । मनुष्य को अपने मन की भी निर्बल बनाने का आयोजन न कर लेना चाहिये । कई मिनो के उपवास करना अपने मन में कठोरा जाने के लिये ही शीतोष्ण को सहना तथा अनेक प्रकार की आराम धन्या भोगना मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिये सामान्य नहीं है । नीति-शास्त्र के प्रमुख विरोधों में इस प्रकार के जीवन को अनर्थमूलक बताया है । इससे मन निर्बल हो जाता है और उसमें सोचने की शक्ति नहीं रह जाती है । वह बिल और मुह बंद हो जाती और काम करता रहता है और अपने काम के बुरे परिणाम को देखते हुए भी हठ-बश उसे नहीं छोड़ता ।

आत्मिक तपस्या से मनुष्य में अभिमान की छवि होती है । इसीलिए

यह त्याज्य है। तपस्या के अतिक्रमसे मनुष्य की वे ही इच्छायें प्रबल हो जाती हैं, जिन्हें दमित करने की चेष्टा वह करता है। अपने आप पर घोर नियन्त्रण रखने वाले एकान्त सेवी व्यक्ति कभी-कभी मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें वे ही इच्छायें त्रास देने लगती हैं, जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये वे सतत चेष्टा करते रहते हैं। अतएव अपने विचारों को रचनात्मक बनाना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जितने त्याग और तपस्या की आवश्यकता है, उतने ही त्याग और तपस्या करना अपने नैतिक विकास के लिए श्रेयस्कर है। इस प्रसंग में अपनी “मेनुअल आफ एथिक्स” नामक पुस्तक में दिया हुआ श्री जान एस० मेकेन्जी महाशय का निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय है:—

“अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु अपनी इच्छाओं को दवाना उत्तम है। परन्तु तपस्वी इच्छाओं के मन को ही अपना लक्ष्य बना लेता है और इस प्रकार इच्छाओं को दवाने का प्रयत्न स्वभावतः ही विफल होता है। इससे मनुष्य का चित्त इच्छाओं के विषयों के ऊपर एकाग्र हो जाता है और इससे वह उनका वैसा ही गुलाम हो जाता है, जैसा कि उन इच्छाओं की वृत्ति में लगा हुआ व्यक्ति। अतएव अपने आपको किसी योग्य उद्देश्य की प्राप्ति में लगाये रखना अपनी इच्छाओं से मुक्त होने का सर्वात्तम उपाय है। लिपे-पुते खाली घर में ही भूत का वास होता है, सब प्रकार से भरे-पूरे घर में भूत (शैतान) नहीं आता।”*

* It is important to repress our lower desires, in order that we may be able to devote ourselves, without let or impediment, to the highest ends of life. But the ascetic regards the suppression of desire as the end in itself. And the effort thus to suppress all natural desires frequently defeats its own aim. It concentrates attention on the objects of desire, and in a sense makes a man the slave of his desires as truly as in the case of him who yields to them. The best way to free ourselves from our lower desires is, as we have already indicated, to interest ourselves

आदर्श जीवन के लक्षण

नैतिक जीवन के विकास के विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है, उसके आदर्श जीवन की रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर हम आदर्श जीवन के ऐसे लक्षणों की खोज करेंगे जिन्हें नीतिशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों ने निश्चित किया है।

चिन्तनशीलता—आदर्श जीवन विवेक मय जीवन है। अपने जीवन को विवेक युक्त बनाने के लिये मनुष्य को निरन्तर चिन्तन करने को आवश्यक कहा है। बिना विचार किम मनुष्य कोई सिर नैतिक सिद्धान्त पर नहीं पहुँचता और अपने जीवन को वह संसार के धारा-प्रवाह में बहते रहने देता है। संसार में सभी सफलता सिद्धान्तों की सफलता है। बुरे प्रचलन की सफलता अस्वास्थ्य होती है। संसार का समय वह दिखाऊ धन है, जो चार दिनों के बाद नष्ट हो जाता है। उच्च जीवन ठीकी व्यक्ति का है, जो अपने सिद्धान्तों के सिरे सबल त्याग करने के सिरे भी उत्तर रहता है।

परन्तु नैतिक सिद्धान्त मनुष्य में अनायास नहीं आ जाते। इसके सिरे मनुष्य को जानोपार्जन करना है और अपने जीवन को चिन्तनशील बनाना पड़ता है। किसी प्रकार के नैतिक सिद्धान्त की प्राप्त कर लेना अत्यन्त का कार्य है। जिस प्रकार वैज्ञानिक अन्वेषण के लिये मनुष्य को कई दिनों तक विचार करने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार नैतिक सिद्धान्त के अन्वेषण के लिए भी कई दिनों के विचार की आवश्यकता होती है। फिर सिद्धान्त को ठीक से बरतने के लिये भी सत्तु चिन्तन की आवश्यकता होती है। चिन्तन के समय हम अपने सिद्धान्तों की कमियों को भी नाप लेते हैं।

क्रियाशीलता—ऊपर हमने नित्य चिन्तन की महत्ता को बताया है। परन्तु केवल चिन्तन का जीवन भी सम्पूर्ण जीवन नहीं है। चिन्तन के समय हम

In something better It is only into a mind swept and garnished that the devils can enter When it is well furnished and occupied they can find no room—Mackenzie, A Manual of Ethics n. 352.

जिन सिद्धान्तों को प्राप्त करते हैं, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए व्यावहारिक जगत में आना भी आवश्यक है। नैतिक जीवन ही व्यावहारिक जीवन है। जगल में बैठकर हम जिस आदर्शवादिता का निरूपण कर सकते हैं, उस आदर्शवादिता की सत्यता लौकिक जीवन की कसौटी पर परखी जाती है। कितने ही आदर्शवादी व्यक्ति लौकिक जीवन में पड़ जाने पर अपनी आदर्शवादिता को तो दते हैं। इससे उनका अध पतन एकाएक हो जाता है। सिद्धान्तों को अपने लौकिक जीवन में अव्यवहार्य पाकर जो व्यक्ति उनमें उचित परिवर्तन कर लेते हैं, वे सफल जीवन के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों का जीवन आदर्श जीवन माना जाएगा।

मध्यम मार्ग का अनुसरण—आदर्श जीवन वास्तव में वह जीवन है, जिसमें न तो लौकिक व्यवहार अथवा क्रिया का अतिक्रम है, और न चिन्तन-शीलता का ही। जो मनुष्य चिन्तन और क्रिया में साम्य रखता है, वही आदर्श व्यक्ति है। चिन्तन के अभाव में जीवन की नाव के अनिश्चित लक्ष्य की ओर बह जाने का भय रहता है। पर यदि मनुष्य ससार से अलग रहकर सदा चिन्तन ही करे, तो उसे अपने अवगुणों का पता ही न लगेगा। मनुष्य को अपने गुण, और अवगुणों का पता तभी चलता है, जब वह ससार के कामों में हाथ बटाता और अनेक लोगों के सम्पर्क में आता है। जब मनुष्य ससार में आता है, तो उससे अनेक प्रकार की भूलें होती हैं। इनके लिये उसे पश्चात्ताप अथवा आत्मवेदना होती है। इस प्रकार की वेदनाओं को बार बार सहकर मनुष्य अपने आपको सुधारने में समर्थ होता है। जब मनुष्य अपने आपको साधारण कामों से अलग कर लेता है, तो वह अपनी कमजोरियों को जानने के अवसर को ही खो देता है। फिर उसकी आन्तरिक कमजोरियाँ उसके मन में उसी रूप में बनी रह कर उसे दुःख देती रहती हैं। अतएव वाह्य ससार में काम किये और लोगों से अपना सम्पर्क बढ़ाये बिना मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। आदर्श जीवन में क्रिया और ज्ञान का साम्य रहता है। यही वह मध्यममार्ग है, जिसका प्रवर्तन कृष्ण, बुद्ध और अरस्तू महाशय ने किया है। *

आदर्श जीवन के लक्षण

नैतिक जीवन के विचार के विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है, उसके आदर्श जीवन की रूप रेखा स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर हम आदर्श जीवन के ऐसे लक्षणों की खोज करेंगे, जिन्हें नीति-शास्त्र के प्रमुख विद्वानों ने निश्चित किया है।

चिन्तनशीलता—आदर्श जीवन विवेक मय जीवन है। अपने जीवन को विवेक युक्त बनाने के लिये मनुष्य को निरन्तर चिन्तन करने की आवश्यकता है। बिना विचार किये मनुष्य कौशल और नैतिक सिद्धान्त पर नहीं पहुँचता और अपने जीवन को वह संसार के चार-प्रचार में बहते रहने देता है। संसार में सभी सरलता सिद्धान्तों की लक्ष्यता है। वृत्तरे प्रचार की लक्ष्यता अस्वाभाविक होती है। संसार का वैभव वह दिव्यतक बन है जो चार दिनों के बाद नष्ट हो जाता है। उस जीवन उची व्यक्ति का है, जो अपने सिद्धान्तों के लिये उसका त्याग करने के लिये भी तैयार रहता है।

परन्तु नैतिक सिद्धान्त मनुष्य में अनायास नहीं आ जाते। इसके लिये मनुष्य को आनीपाबन करना है और अपने जीवन को चिन्तनशील बनाना पड़ता है। किसी प्रकार के नैतिक सिद्धान्त को प्राप्त कर लेना आन्तरिक का कार्य है। किंतु प्रचार वैज्ञानिक आन्तरिक के लिये मनुष्य को कई दिनों तक विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। उही प्रकार नैतिक सिद्धान्त के आन्तरिक के लिए भी कई दिनों के विचार का आवश्यकता होती है। फिर सिद्धान्त को ठीक से बरतने के लिये भी उचित चिन्तन की आवश्यकता होती है। चिन्तन के समय हम अपने सिद्धान्तों की कमियों को भी नाप लेते हैं।

निष्पाटीकता—ऊपर हमने निरर्थक चिन्तन की महत्ता को बताया है। परन्तु केवल चिन्तन का जीवन भी तत्काल जीवन नहीं है। चिन्तन के समय हम

in something better It is only into a mind swept and garnished that the devils can enter When it is well furnished and occupied they can find no room—Mackenzie, A Manual of Ethics p. 132

जो मनुष्य दूसरे लोगों के हित में अपने आपको जितना ही रों देता है, वह अपने आपको उतना ही अधिक पा लेता है। जिसे सदा अपने आपको सुधारने की इतनी चिन्ता लगी रहती है कि उसके कारण वह समाज की आवश्यकताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसका नैतिक विकास होना कैसे संभव है ?

आदर्श जीवनवाला व्यक्ति समाज-सुधारक होता है। प्रत्येक भला व्यक्ति एक तरह से समाज का सुधार करता है। उसके आचरण और विचारों का सहज प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है और इसके कारण उनके मन में आत्म-सुधार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। कभी-कभी वह उन्हें उचित सलाह भी देता है। इस प्रकार सदाचारी मनुष्य दूसरों के सुधार का विशेषरूप से प्रयत्न किये बिना ही उनका सुधार कर डालता है। इमरसन महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि हम अपने सद्गुण अथवा दुर्गुण का प्रकाशन केवल बाहरी क्रियाओं से ही नहीं करते, बल्कि ये सद्गुण अथवा दुर्गुण प्रतिक्षण अपनी विशेष सुगन्ध या दुर्गन्ध को छोड़ते रहते हैं।* समाज के लोग इनसे सदा प्रभावित होते रहते हैं। अतएव समाज में रहकर अपने आपको ऊँचा बनाने की चेष्टा करना ही समाज की सबसे अधिक मौलिक सेवा है। जो मनुष्य इस प्रकार से अपने आपको ऊँचा बनाता है, वह समाज के लोगों की भी ऊँचा बना देता है। जब मनुष्य अपने आपको लौकिक विभूतियों के उपार्जन में न खोकर और आस-पास के विचारों से विचलित न होकर आत्म-कल्याण में लग जाता है तथा अपने इस परिश्रम के फल को ससार के अन्य लोगों के हित के लिये त्याग देता है, तभी वह अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाता है। ससार के सर्वोच्च व्यक्ति वे ही हैं, जो अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का फल समाज को सदा सहज भाव से देते रहते हैं। प्रयोग के करने के लिये मनुष्य को एकान्त चाहिये, पर केवल प्रयोग ही जीवन का उद्देश्य न बन जाए। प्रयोग तभी शार्थक होता है, जब उससे ससार का लाभ होता है। इस तरह जैसे-जैसे समाज ऊँचा उठता है, वैसे वैसे व्यक्ति भी अपने

* Men imagine that they communicate their virtue or vice only by overt actions and do not see that virtue or vice emits a breath every moment—Essay on character

आदर्श व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध

आदर्श व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लोगों से सहायुभूति विस्तार देता है। उन्हें अपने नैतिक विचारों और आचरण से ऊँचा उठाने को उत्तर देता है। उसका मस्तक स्वच्छ विचार के जगत में विचार करता है, परन्तु उसका हृदयसंसार के सामान्य लोगों में रहता है। वह उनकी गूँथों को खोलता है, पर उन गूँथों के कारण उनसे दूरा नहीं करता और न वह उनसे अलग रहने का प्रयत्न ही करता है। पठित लोगों की मनोवृत्ति से छूट लग जाने का भय उसे नहीं रहता अपने सम्पर्क से वह अनायास उन्हें सुधार देता है। †

एकान्तवास से मनुष्य अपना कल्याण मले ही कर ले पर उसके जीवन से समाज को कोई लाभ नहीं होता। फिर वह नैतिक जीवन कैसा, जिससे किसी का उपकार भी न हो। मनुष्य का नैतिक आदर्श इहंदा ना की प्राप्ति है।

Action and reflection are the gymnastics and music of moral culture. In retirement we criticise the acts of life in life we criticise the ideas of retirement—A manual of Ethics. p. 360

क्रिया और विचार नैतिक जीवन के व्याख्यान और संगीत हैं। एकान्त के समय जीवन के कार्यों की आलोचना की जाती है और एकान्त में प्राप्त विद्वान्ता की परम जीवन में होती है।

† इस प्रसंग में इमरसन महाशय का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है—
Solitude is fatal, society vulgar We must keep our head in the one and be in the other The conditions are met when we maintain independence of thought and yet do not lose sympathy Essay on Society and Solitude

एकान्त घातक है और समाज अस्वस्थ। हमें अपना मस्तक एक में और हाथों को दूसरे में रखना आवश्यक अर्थात् हमारे विचार तो एकान्त में उल्लुख हों, परन्तु हमारी क्रियाओं का क्षेत्र समाज ही हो। जब हम अपने विचारों को स्वच्छ रखते हैं और अपने संलग्न के लोगों के प्रति सहायुभूति नहीं खोते, तो हम आदर्श जीवन को अस्वस्थ करते हैं।

इक्कीसवाँ प्रकरण

नैतिक रोग और उनके उपचार^१

नैतिक रोग का स्वरूप

नैतिक रोग का अर्थ—जब कोई मनुष्य अपने नैतिक आदर्श से गिर जाता और निम्न स्तर के जीवन में रहने लगता है, तो उसकी मानसिक अवस्था को नैतिक दृष्टि से टोप-युक्त माना जाता है। यह नैतिक बुराई^२ है। यदि सदाचार का जीवन नैतिक स्वास्थ्य है, तो दुराचार का जीवन नैतिक रोग। जब किसी मनुष्य में अपने आपको संहारने की सामर्थ्य रहती है, जब उसके कार्य सुचारु रूप से चलते हैं और जब वह नित्यप्रति अपने शारीरिक बल में उन्नति करता है, तो उसे हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने नैतिक जीवन को सुचारु रूप से चलाता है, जिसके जीवन में आदर्शों की उपस्थिति है और उनकी ओर वह प्रति-दिन के अभ्यास से बढ़ता जाता है, उसे नैतिक दृष्टि से स्वस्थ कहा जाता है। इसके प्रतिकूल शारीरिक अथवा मानसिक परिस्थिति को रोग की स्थिति कहा जाता है। रोग की स्थिति में मनुष्य का आचरण दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके कार्य न तो अपना ही लाभ करते, और न दूसरों का ही। नैतिकता की दृष्टि से अपना वास्तविक लाभ दूसरों का लाभ करके ही होता है। जब मनुष्य अनैतिक आचरण करता है, तो इससे सिर्फ दूसरों की ही नहीं, स्वयं उसकी भी क्षति होती है। वह अपने आपको दण्ड का भागी बनाता है।

नैतिक बुराई का कारण

नैतिक रोगों के दो रूप—जिस प्रकार शारीरिक अथवा मानसिक रोगों

आप ही ऊँचा उठता आता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। एक के उत्थान से दूसरे का उत्थान होता है, और एक के पतन से दूसरे का पतन।

प्रश्न

१. मनुष्य के नैतिक विकास का अर्थ क्या है? यह नैतिक विकास कैसे होता है?
२. मनुष्य के नैतिक विकास में संसर्ग और विरोध पटना का क्या स्थान है? क्या मनुष्य के नैतिक विकास को आता-वसता का परिणाम क्या ब्रह्मत्व है?
३. मनुष्य के नैतिक विकास में आत्म-परीक्षा और अन्तः-संघर्ष की उत्तम गति को स्पष्ट कीजिए।
४. 'जिसे पुत्रे आसी पर मे मृत का निवास होता है, सब प्रकार से मरे-पूरे घर में मृत (शैतान) नहीं आता' इस कथन का क्या अर्थ है? यह कथन हमें कहीं तक अपने नैतिक विकास के लिए उचित मार्ग दर्शाता है?
५. आदर्श जीवन में निम्ननशीलता और क्रियाशीलता का क्या स्थान है? क्या दार्शनिक जीवन की हम आदर्श जीवन मान सकते हैं?
६. 'क्रिया और विचार नैतिक जीवन के व्यापार और संगीत हैं—' इस विचार की मौलिकता की दर्शाइये। आदर्श जीवन में व्यक्ति का उन्मत्त के कैसा सम्बन्ध रहता है?

परिणाम आनन्दमय और दुसरे का दुःखमय जीवन है।

चरित्र के दोषों के कारण—मनुष्य में चरित्र के दोषों के दो प्रधान कारण होते हैं—एक शिक्षा की कमी, और दूसरा आत्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का अभाव। शिक्षा की कमी के कारण मनुष्य को ऊँचे आदर्श का ज्ञान ही नहीं हो पाता और न उसमें भली आदतें ही पड़ती हैं। बालक को पहले पहल उसमें अविभावक और शिक्षक ही उसे चरित्र बनाने में सहायक होते हैं। वे उसे उचित आदर्शों का ज्ञान और अपने आप में सद्गुणों को दृढ़ करने के लिये अभ्यास भी कराते हैं। पीछे स्वयं बालक ही इस गुण की महत्ता को समझकर उनको बढ़ाने लगता है। भली शिक्षा के अभाव में बालक में अनेक बुरी आदतें पड़ जाती हैं और उसके विचार कलुषित हो जाते हैं। फिर वह अपनी नैतिक उन्नति करने में अपने को असमर्थ पाता है।

पर चरित्र-निर्माण में केवल वातावरण और शिक्षा से कार्य नहीं होता। अपने चरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना पड़ता है। शिक्षा का कार्य इतना ही है कि वह व्यक्ति में अपने आपको ऊँचा उठाने की प्रेरणा उत्पन्न करे। जब मनुष्य में आत्म-सुधारकी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, तो शिक्षा का कार्य समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य अपना सुधार अथवा बिगाड़ अपने आप ही करता है। शिक्षा के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि मनुष्य चरित्र के गुण अथवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुयें अपने प्रयत्न से ही प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चरित्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के अभाव में अनेक प्रकार की चारित्रिक बुराइयाँ अपने आप ही चली आती हैं। जब मनुष्य अपने आपको ऊँचा उठाने की चेष्टा को बन्द कर देता है, तो प्राकृतिक नियम के अनुसार वह स्वभावतः नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार कपड़े को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना और कमी-कभी उसे धोना भी पड़ता है, उसी प्रकार अपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिये भी मनुष्य को सदा सावधान रहना पड़ता है और कमी-कभी उसे प्रायश्चित्त के रूप में अनायास आये हुए दोषों को धोना भी पड़ता है।

चरित्र के दोषों के प्रकार—मनुष्य के चरित्र दो प्रकार के होते

के दो रूप होते हैं, उसी प्रकार नैतिक रोगों के भी दो रूप होते हैं। एक मीठी और दूसरा बाहरी। मीठी रोग को चरित्र का दोष और बाहरी रोग को अप्रियता अपरूपण^१ कहा जाता है। मनुष्य के चरित्र का दोष उठनी कमजोर भावनाओं के रूप में रहता है। दूसरों को उच्छन्न करने होता है। कभी-कभी स्वयं दोष मुक्त व्यक्ति को ही अपने चरित्र के दोष का खन नहीं रहता। कोई-कोई लोग अपने दोष को गुण के रूप में ही मानते हैं और इतने आराध्य उसे जानकर भी उससे मुक्त होने की चेष्टा नहीं करते। कई एक लोग अपने चरित्र के दोषों को खान घुमकर दूसरों से क्षिपान की चेष्टा करते हैं। वे यह कार्य में कुछ समय तक सफल होते हैं पर चरित्र के दोष अन्त में अप्यचरित्र और अपराध के रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। अप्यचरित्र और अपरूपण चरित्र के दोष के बाहरी रूप हैं।

चरित्र के दोष^२

चरित्र के दोषों की व्याख्या—चरित्र के किसी प्रकार की कमी का चरित्र का दोष कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि वह दोष पाप और अकारण का आन्तरिक रूप अप्रियता उच्छन्न आराध्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपकी पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। इस पूर्णता का ज्ञान ही उसे आत्म-संतोष देता है। जब कोई मनुष्य अपने आपमें किसी प्रकार की कमी देखता है, तो उसे आत्म-ज्ञानि होती है। वह आन्तरिक संताप की स्थिति है। अतएव चरित्र का गुण यह है जिससे मनुष्य अपने आपमें पूर्णता की अनुभूति करे और जिससे उसे आत्म-संतोष हो और चरित्र का दोष यह है, जिसकी उपस्थिति से मनुष्य अपने आप में कमी की अनुभूति करे और जिससे उसे आत्म-संताप हो। जिस गुण के द्वारा के समस्त प्रकाशित होने पर हमें प्रसन्नता होती है वह उद्गुण है इसे हम दूसरों को बनाना चाहते हैं। और जिस गुण के प्रकाशित हो जाने पर हमें अप्रियता दूसरों के द्वारा जान लेने पर हमें दुःख होता है और जिसे हम सदा क्षिपान की चेष्टा करते रहते हैं वह चरित्र का दुर्गुण अप्रियता दोष है। चरित्र के उद्गुण मनुष्य के जीवन को उन्नत करते हैं और दोष उसे नीचे गिराते हैं। एक का अंतिम

परिणाम आनन्दमय और दुसरे का दुःखमय जीवन है।

चरित्र के दोषों के कारण—मनुष्य में चरित्र के दोषों के दो प्रधान कारण होते हैं—एक शिक्षा की कमी, और दूसरा आत्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का अभाव। शिक्षा की कमी के कारण मनुष्य को ऊँचे आदर्श का ज्ञान ही नहीं हो पाता और न उसमें भली आदतें ही पड़ती हैं। बालक को पहले पहल उसके अधिभावक और शिक्षक ही उसे चरित्र बनाने में सहायक होते हैं। वे उसे उचित आदर्शों का ज्ञान और अपने आप में सद्गुणों को दृढ़ करने के लिये अभ्यास भी कराते हैं। पीछे स्वयं बालक ही इन गुण की महत्ता को समझकर उनको बढ़ाने लगता है। भली शिक्षा के अभाव में बालक में अनेक बुरी आदतें पड़ जाती और उसके विचार कलुषित हो जाते हैं। फिर वह अपनी नैतिक उन्नति करने में अपने को असमर्थ पाता है।

पर चरित्र-निर्माण में केवल वातावरण और शिक्षा से कार्य नहीं होता। अपने चरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना पड़ता है। शिक्षा का कार्य इतना ही है कि वह व्यक्ति में अपने आपको ऊँचा उठाने की प्रेरणा उत्पन्न करे। जब मनुष्य में आत्म-सुधारकी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, तो शिक्षा का कार्य समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य अपना सुधार अथवा विगाड़ अपने आप ही करता है। शिक्षा के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि मनुष्य चरित्र के गुण अथवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुयें अपने प्रयत्न से ही प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चरित्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के अभाव में अनेक प्रकार की चारित्रिक बुराइयाँ अपने आप ही चली आती हैं। जब मनुष्य अपने आपको ऊँचा उठाने की चेष्टा को बन्द कर देता है, तो प्राकृतिक नियम के अनुसार वह स्वभावतः नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार कपड़े को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना और कभी-कभी उसे धोना भी पड़ता है, उसी प्रकार अपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिये भी मनुष्य को सदा सावधान रहना पड़ता है और कभी-कभी उसे प्रायश्चित्त के रूप में अनायास आये हुए दोषों को धोना भी पड़ता है।

चरित्र के दोषों के प्रकार—मनुष्य के चरित्र के दोष दो प्रकार के होते

हैं—एक चारित्र्य हीनता वृत्त और दूसरा चरित्र का एकजोड़ी-वृत्त। संसार के अधिकांश लोगों में पहले प्रकार के दोष होते हैं दूसरे प्रकार का दोष विशेष व्यक्ति का होता है। संसार के साधारण जमीनों में लगे रहनेवाले व्यक्ति चरित्र का दूसरा ठगना ही बुरा वृत्त करते हैं बिना ही बुरा वृत्त बढ़ उन्हें सांसारिक लक्ष्य प्राप्त करने में मद्भाग्य होता है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य धन ऐश्वर्य कुछ आनंद को प्राप्त करना होता है। ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के सद्गुणों को नहीं वह प्रार्थित करते हैं जहाँ तक वे सद्गुण लौकिक दृष्टि से लाभकारी दिखते हैं। किसी प्रकार का सद्गुण जब लौकिक दृष्टि से लाभकारी नहीं दिखता है, तो वे उस सद्गुण का अस्वास्थ्य छोड़ देते हैं। फिर उनके चरित्र में वे ही दोष दिखाई देने लगते हैं जिनकी वे पहले निरा करते थे। जब किसी व्यक्ति को सब बोलकर ऐसे का लाभ होता और ठगकी वृत्त की साख बमती है, तो वह सब बोलता है। पर जब इसके उते व्यापार में बार बार बाध उठना पड़ता है तो वह छूट बोलकर भी मुनाफा उठाने की चेष्टा करता है। वृत्त को बरबाद होने देने के बरसे वह छूट बोलना ही उचित समझता है। इस प्रकार अधीनता लाभ वाले व्यापारी भी चोर बाधारी करने लगते हैं।

इस प्रकार की चारित्रिक कमी चरित्र की दृढ़ता की कमी को दशाता है। ऐसे लोगों में कोई वास्तविक नैतिक विचार नहीं रहता। उनके जीवन में आदमी का अभाव रहता है। ऐसे लोग अक्सरबादी होते हैं। वे जिनका अधिक लाभ होते देखते हैं उसका ही लक्ष्य करते हैं। वास्तव में वे जीवन के किसी नैतिक सिद्धान्त का पालन नहीं करते। नैतिकता के अधिक दोष जीवन में सिद्धान्त के अभाव के कारण ही होते हैं।

दूसरे प्रकार का चारित्रिक दोष संसार के प्रतिमायावादी लोगों में पाये जाते हैं। प्रतिमा में कुछ-न-कुछ एकजिहवा पार्श्व ही जाती है। बिना एकजिहवा के मनुष्य में किसी विशेष प्रकार की योग्यता अथवा चरित्र के सद्गुण का विकास नहीं होता। पर किसी प्रकार की एकजिहवा स्वयं चरित्र का दोष है। अतएव चरित्र के विराप दोष उन्हीं लोगों में पाये जाते हैं जिनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। मेक्रेन्सी महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि मनुष्य के चरित्र के दोष उसके लक्षणों की छाया हैं; पारदर्शी मलार्थ अभाव, पूर्णता की परछाईं मने ही

न पड़े, परन्तु जब तक मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर लेता; तब तक मनुष्य के दृढ़तम सद्गुण धनी छाया भी डालना है। *

संसार के विशेष पुरुषों में दृष्टीलापन रहता है। यह दृष्टीलापन उन्हें अपनी लगन में बल प्रदान करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे अपने सिद्धान्तों को नहीं बदलते। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी लगन और भी दृढ़ हो जाती है। उनका कार्य-क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र में सीमित रहता है। उसी प्रकार उनके विचार भी विशेष प्रकार के होते हैं। वे विरोधा विचारों अथवा सिद्धान्तों का समावेश अपने सिद्धान्तों में नहीं करते। इसके कारण उनका नैतिक विकास उतना नहीं होता, जितना कि पूर्णता की प्राप्ति के लिये आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति के नैतिक विचार और आदर्श प्रगतिशील होते हैं, जो अपने सिद्धान्तों में उचित परिवर्तन करने के लिये तैयार रहता है, वही नैतिक पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। पर मनुष्य का जैसा स्वभाव है, उससे यह आशा करना ठीक नहीं है। कविता की धुन में लगा हुआ मनुष्य जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को छोड़ अपनी दृष्टि नहीं ले जाता। वह समाज के रुढ़िवादी नियमों के पालन की परवाह नहीं करता। इसी प्रकार समाज-सुधारक दूसरे लोगों की कमजोरी को ध्यान में न रखकर कभी-कभी अपराधी के लिये अत्यधिक दण्ड देने की सूरु दे देता है। उसकी दृष्टि आलोचनात्मक होती है। यह दूसरे लोगों को बुरा लगता है, पर वह इसकी परवाह नहीं करता। विद्याध्ययन में लगन रखने वाले विद्वान अपने घरेलू जीवन में प्रायः असफल हो जाते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि मनुष्य के चरित्र का सद्गुण उसके जीवन के विशेष प्रकार के दुर्गुण का कारण भी हो जाता है। प्रकृति के सभी आध्यात्मिक कारणों के नियम के अनुसार यह ठीक ही है। *

* A man's sins are the shadows of his virtues, and though a life of transparent goodness would cast no shadow, yet so long as men fall short of this the strongest virtues will often have the deepest shades—A Manual of Ethics P 368

* मनुष्य के सद्गुण जिस प्रकार उसके उत्थान के कारण होते हैं, उसी प्रकार उसके दोष उसके पतन के कारण भी होते हैं। अतएव प्रत्येक विवेकी

हैं—एक चारित्र्य हीनता सूचक और दूसरा चरित्र का एकाङ्गी-सूचक। संसार के अभिन्नतर लोगों में पहले प्रकार के दोष होते हैं दूसरे प्रकार का दोष विशेष व्यक्ति को होता है। संसार के साधारण कामों में लगे रहनेवाले व्यक्ति चरित्र का मूल ठठनी ही पूर तक करते हैं बितनी पूर तक वह उन्हें सांसारिक सम्पत्तय प्राप्त करने में सहायक होता है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य धन, ऐश्वर्य, सुख आदि को प्राप्त करना होता है। ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के सद्गुणों की वहाँ तक प्रशिक्षित करते हैं वहाँ तक वे सद्गुण लौकिक दृष्टि से सामग्यरी दिखाई देते हैं। किसी प्रकार का सद्गुण जब लौकिक दृष्टि से सामग्यरी नहीं दिखाई देता, तो वे उस सद्गुण का अस्मात् छोड़ देते हैं। फिर उनके चरित्र में वे ही दोष दिखाई देने लगते हैं जिनकी वे पहले निहा करते थे। जब किसी व्यापारी को सब बोलकर पैसे का लाभ होया और उसकी दूधन की साख बसती है, तब वह सब बोलता है, पर जब इससे उसे व्यापार में बार बार बाधा ठठाना पड़ता है तो वह छूट बोलकर मी गुनाघ ठठाने की चेष्टा करता है। दूधन को बरबाद होने देने के बदले वह छूट बोलना ही उचित समझता है। इस प्रकार अपनी साख वाले व्यापारी भी जोर बाधारी करने लगते हैं।

इस प्रकार की चारित्रिक कमी चरित्र की दृढ़ता की कमी को दर्शाता है। ऐसे लोगों में कोई वास्तविक नैतिक विचार नहीं रहता। उनके जीवन में आदर्शों का अभाव रहता है। ऐसे लोग व्यवहारवादी होते हैं। वे जिनपर अधिक काम होये देखते हैं, उधर ही दल खाते हैं। वास्तव में वे जीवन के किसी नैतिक सिद्धान्त का पालन नहीं करते। नैतिकता के अधिक दोष जीवन में सिद्धान्त के अभाव के कारण ही होते हैं।

दूसरे प्रकार का चारित्रिक दोष संसार के प्रतिमाशास्त्री लोगों में पाये जाते हैं। प्रतिमा में कुछ-न-कुछ एकरजिता पाइ ही जाती है। जिन एकरजिता के मनुष्य में किसी विशेष प्रकार की योग्यता अथवा चरित्र के सद्गुण का विकास नहीं होता। पर किसी प्रकार की एकरजिता स्वयं चरित्र का दोष है। अतएव चरित्र के विशेष दोष उन्ही लोगों में पाये जाते हैं जिनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। मैकन्डी महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि मनुष्य के चरित्र के दोष उनके सद्गुणों की कमी हैं; परन्तु मजार्द अभाव पूर्णता की परम्प्राई भरी ही

सहित मिलता है। इस दण्ड में चरित्र को सुधारने की शक्ति होती है। दण्ड चरित्र के दोष का औषध है।

कभी-कभी चरित्र का दोष किसी बाहरी दण्ड की अपेक्षा न रख अपने आप दण्ड के रूप में ही प्रकट होता है। ऐसी अवस्था में वह शारीरिक अथवा मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लोग दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में घृणा के भाव रखते हैं, उन्हें कोढ़, यवासीर, क्षय अथवा अन्धेयन का रोग हा जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुर्भावनाय अथवा चरित्र के दोष नष्ट होते हैं। ये रोग तभी होते हैं, जब मनुष्य अपने चरित्र के दोष को नहीं मानता अथवा उसे स्वीकार नहीं करता। अपने दोष को समझकर जब वह अपने चरित्र का सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उसका दोष नष्ट हो जाता है। कई प्रकार की भूक, भय या निरर्थक बाध्य शारीरिक चेष्टाएँ भा मानसिक विकार का बाहर फँकने के लिए उत्पन्न होता हैं। गदगी का भय भीतरी गदगी के भय का प्रतीक है। यह भय आन्तरिक गदगी को प्रतीक-रूप से बाहर निकालता है। सोंप का भय काम-वासना का भय है, यह मनुष्य की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक रोग कुछ काल तक तीव्र रहने के पश्चात् शान्त होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि वह मानसिक विकार को बाहर निकालने में समर्थ हुआ है।

चरित्र के दोषों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से होता है, उसी प्रकार हम अपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य के लिए सदाचारी मनुष्य को अपने आप पश्चाताप होता है। पश्चाताप स्वयं दोष का निवारण नहीं करता, बल्कि वह दोष के निवारण की आवश्यकता को दर्शाता है। दोष का ज्ञान पश्चाताप उत्पन्न करता है, और प्रायश्चित्त से दोष का परिहार होता है। जब पश्चाताप प्रायश्चित्त का कारण बन जाता है, तभी वह दोष का निवारण करता है। अपने आपको दण्ड देना ही प्रायश्चित्त है। चरित्र के परिहार के लिए हम प्रकार का दण्ड आवश्यक है।

पाप और अपराध

पाप और अपराध को व्याख्या—पाप और अपराध चरित्र के दोष के

चरित्र के दोषों का निवारण—चरित्र के दोषों का निवारण दो प्रकार से होता है—एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा अपने प्रयत्न के द्वारा। हमारा विश्वास है कि महार का सभी क्रियाओं का संचालन विवेकी तत्त्व अथवा नियम के द्वारा होता है। इस नियम की उपस्थिति को स्वीकार न करने पर नैतिक आचरण अर्थहीन हो जाता है। यह एक अत्यन्त नियम है कि हमारे गुण कामों का परिणाम शुभ और अशुभ कामों का परिणाम अशुभ होता है। इस नियम को साह्य आध्यात्मिक नियम कहा जाए अथवा प्राकृतिक पर ईश्वरी सत्ता से विश्रुत करना प्रत्यक्ष विवेकशील और सज्जानी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यह नियम अथवा सत्ता मनुष्य के चरित्र में किसी प्रकार के दोष को दबाने नहीं देती। यह उसका परिष्कार करते रहती है।

जब मनुष्य के चरित्र के दोष का निवारण प्राकृतिक रूप से होता है तो पहले यह अपनी अप्रचक्षित अवस्था से प्रचक्षित अवस्था में आता है। चरित्र के दोष का प्रकाशन पापचरण अथवा और शारीरिक तथा मानसिक दोषों में होता है। पाप अर्थ है और पाप तथा अपराध कात्त। चरित्र के दोषों को बनाए रखने की अवस्था पापचरण करना अथवा अपराध करना होता है। चरित्र के दोष बहुतक बाहर नहीं आते जब तक चरित्र का सुधार नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य की कोई शारीरिक व्याधि जब किसी कोड़े कुंड़ी लुबली या छद्म का रूप धारण कर लेती है, तो उसकी चिकित्सा का होना संभव हो जाता है, ठीकी प्रकार चरित्र का कोई दोष जब पापचरण अथवा अपराध का रूप ले लेता है, तो उसका नाश करना संभव हो जाता है। पापचरण और अपराध के परिणामस्वरूप मनुष्य का आत्म भक्षना होती है अथवा उसे सम्राज का प्रद्विष्ट से बदल मिश्र है। यदि यदि थोड़ा समय के लिए न मिला तो पीछे वह ब्रह्म

पुत्र का काम है कि वह सदा आत्म निरीक्षण करता रहे और अपने गुण तथा दोषों का सार्वाभाव से देखने की चेष्टा करे। दूसरे लोगों के बिचारों की मर्यादा अवहेलना कर अपने ही सिद्धान्तों को ठीक मानना अपनी नैतिकता को नहीं बचाता।

सहित मिलता है। इस दण्ड में चरित्र को सुधारने की शक्ति होती है। दण्ड चरित्र के दोष का औपव है।

कभी-कभी चरित्र का दोष किसी बाहरी दण्ड की अपेक्षा न रख अपने आप दण्ड के रूप में ही प्रकट होता है। ऐसी अवस्था में वह शारीरिक अथवा मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लोग दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में घृणा के भाव रखने हैं, उन्हें कोढ़, बवासीर, ज्वर अथवा अन्वेमन का रोग हो जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुभावनाय अथवा चरित्र के दोष नष्ट होते हैं। वे रोग तभी होते हैं, जब मनुष्य अपने चरित्र के दोष को नहीं मानता अथवा उसे स्वीकार नहीं करता। अपने दोष को समझकर जब वह अपने चरित्र को सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उसका दोष नष्ट हो जाता है। कई प्रकार का भय या निरर्थक बाध्य शारीरिक चेष्टाएँ भा मानसिक विकार का बाहर फेंकने के लिए उत्पन्न होता है। गदगी का भय भीतरी गदगी के भय का प्रतीक है। यह भय आन्तरिक गदगी का प्रतीक-रूप से बाहर निकालता है। सोंप का भय काम-वासना का भय है, यह मनुष्य की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक रोग कुछ काल तक तीव्र रहने के पश्चात् शान्त होन लगता है। इसका अर्थ यह है कि वह मानसिक विकार को बाहर निकालने में समर्थ हुआ है।

चरित्र के दोषों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से होता है, उसी प्रकार हम अपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य के लिए सदाचारी मनुष्य को अपने आप पश्चात्ताप होता है। पश्चात्ताप स्वयं दोष का निवारण नहीं करता, बल्कि वह दोष के निवारण की आवश्यकता को दर्शाता है। दोष का ज्ञान पश्चात्ताप उत्पन्न करता है, और प्रायश्चित्त से दोष का परिष्कार होता है। जब पश्चात्ताप प्रायश्चित्त का कारण बन जाता है, तभी वह दोष का निवारण करता है। अपने आपको दण्ड देना ही प्रायश्चित्त है। चरित्र के परिष्कार के लिए इस प्रकार का दण्ड आवश्यक है।

पाप और अपराध

पाप और अपराध को व्याख्या—पाप और अपराध चरित्र के दोष के

बाहरी रूप हैं। पाप और अपराध मनुष्य की क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हैं और दोष उसके स्वभाव से पुण्य नैतिक शुभाचरण का नाम है, और पाप नैतिक दुराचरण का। पाप ही अपराध के रूप में प्रकाशित होता है। सभी पाप अपराध नहीं करे जाते। अपराध वे पाप हैं, जो समाज द्वारा दण्डनीय हैं। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना पाप है, अपराध नहीं। पर जब किसी व्यक्ति की निंदा जुलुआम जनता के समक्ष की जाती है, तो वह अपराध बन जाता है। इसके लिए समाज ऐसे व्यक्ति को दण्ड देता है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए राज सभा कानून बनाती है और उनके विरुद्ध जनन्यासे को दण्ड देती है।

पाप के प्रकार—पाप दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक तथा वाचिक। किसी किसी समाज में बुरे कामों में प्रकाशित पाप को ही पाप समझा जाता है वहाँ मानसिक पाप को पाप नहीं मना जाता। पर वह अनुचित है। उमरगील समाज के नेता जनता को न केवल शारीरिक पाप से बचने का पक्ष को रोकने की शिक्षा देते हैं, बल्कि वे मानसिक पाप से भी अपने आपको रोकने की शिक्षा देते हैं। हबरात ईसा का कथन है कि जो व्यक्ति किसी को कायुक्ता की दृष्टि से देखता है वह उसके साथ मानसिक व्यवहार कर ही शुभ है। ● मगधान बुद्ध की शिक्षा का सार भाग भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को न केवल शारीरिक बुरे कामों से बचना चाहिए, बल्कि उसे मानसिक बुरे कार्यों को भी न करना चाहिए। मानसिक पाप शारीरिक पापों से अधिक दुष्ट इसलिए है कि शारीरिक पाप कभी न-कभी प्रकाशित हो जाता है और इसके लिए हमें दण्ड भी भोगना पड़ता है। इससे हमारे चरित्र के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रकाशित न जान के कारण मानसिक पाप दण्डनीय नहीं होते और इस प्रकार हमारे चरित्र के दोष भी बने रहते हैं। मानसिक पापों के परिणाम दुस्त प्रष्ट नहीं होते। अस्तु मनुष्य ऐसे पापों की संख्या बढ़ाते जाता है और फिर उसे उनका मुक्तान एक साथ करना पड़ता है।

● Whoever looked on a woman to lust after her has committed adultery with her already in heart—New Testament.

वास्तविक अपराध क्या है—ऊपर बताया जा चुका है कि प्रत्येक वास्तविक अपराध की जड़ में पाप रहता है। परन्तु मनुष्य को कभी-कभी समाज-द्वारा ऐसे कामों के लिए भी दण्डित होना पड़ता है, जो वास्तव में पाप नहीं हैं, पर समाज-द्वारा पाप मान लिए गये हैं। मनुष्य के वे ही कृत्य पाप हैं, जिन्हें वह सभी प्रकार का ज्ञान होने पर भी जान-बूझ कर अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। नैतिक दृष्टि से मनुष्य के कार्य का हेतु ही महत्व का वस्तु है। जिस कार्य का हेतु बुरा है, वह कार्य भी बुरा है। अज्ञान के कारण कभी-कभी मनुष्य कुछ ऐसे काम कर बैठता है, जो अपराध माने जाते हैं। पर जब यह निश्चित हो जाए कि किसी काम के करने समय कर्त्ता को उसके बुरे परिणाम का ज्ञान नहीं था अथवा उसने उसे भला काम समझकर ही किया था, तो नैतिक दृष्टि से वह अपराधी नहीं माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई डाक्टर किसी रोगी को पेचिश की दवा देता है, पर इस रोगी को कोई ऐसा दूसरा रोग भी है, जिसका ज्ञान डाक्टर को नहीं है। अब यदि यह रोग बढ़ जाता है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी डाक्टर को नहीं है। इसी तरह यदि कोई गोलदाज अपने ढल को ही शत्रु की टोली समझकर उस पर गोला दाग देता है, तो वह उसके लिए नैतिक दृष्टि से दोषी नहीं समझा जाएगा। अरस्तू का कथन है कि ऐसे कामों को मनुष्य बिना सकल्प के करता है, पर उनके करने के पश्चात् जब उसे उनके बुरे परिणामों का ज्ञान होता है, तो उसे पश्चात्ताप होता है।^१

परन्तु जिन बातों को जानना सर्व साधारण के लिए आवश्यक है, उनका अज्ञान मनुष्य को किसी अपराध के दोष से मुक्त नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर गोलियाँ चलाता है, जहाँ अनायास लोगों के आ जाने की संभावना है और यदि अचानक किसी को उसकी गोली लग जाती है, तो उसका यह कहना उसे अपराध के दोष से मुक्त नहीं करेगा कि एकाएक आ जानेवाले व्यक्ति का ज्ञान

1 What is done through ignorance is always unintentional, but it is done unwillingly only if pain and regret are felt.

उसे नहीं था। दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ते समय पकड़ आन पर बरि कोर व्यक्ति यह कहता है कि मुझे इस बात का आन नहीं था कि इस बगीचे के फूलों को तोड़ने की मनाह। है, तो अज्ञान की छाड़ में होकर वह अपराध को बिम्बे गरी से नहीं बच सकता। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना न लेना चाहिए यह एक सामान्य ज्ञान है जिसे सभी लोगों को जानना चाहिए।

विद्वितता की अवस्था में भी मनुष्य कई ऐसे काम कर बैठता है जो अनुचित होते हैं, पर उन्हें अपराध नहीं कहा जाता। अपने किसी अनुचित कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति कचहरी में न्यायाधीश के सामने जाया जाता है और जब उसके विषय में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि उसका दिमाग ठीकाने नहीं है तो उसे साधारण अपराधों के समान इलाज नहीं होता। इसका अपराध करने पर भी ऐसे व्यक्ति को कमी कमी कोई भी इलाज नहीं दिया जाता। वह पागलपान में नैज दिया जाता है।

कमी कमी मनुष्य किसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण कोई ही दुष्टकार्य करता है। यह एक प्रकार का सामान्य पागलपन है। इस प्रकार के कार्य साधारण अपराध ही समझे जाते हैं। प्राचिनिक काल में इस प्रकार के व्यक्तियों को उद्धार की दृष्टि से देखने की मावना उत्पन्न हो रही है। जब बालक किसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण दुष्टकारी बनते अपना कोई अपराध कर डालते हैं तो न्यायाधीश उन्हें साधारण कैदों में न मौरकर सुधारशाला में भेजता है। ऐसे बालकों को योग्य शिक्षा देकर तथा उनकी मानसिक प्रवृत्तियों का निराकरण करके उन्हें ठीकठापी बनाने की चेष्टा की जाती है। अतएव इस प्रकार के कार्य उस प्रकार के अपराध नहीं समझे जाने किम प्रकार पूरी तरह नमन-बुझकर जिये एवं भय समझे जाते हैं।

किसी आयोग में आकर भी मनुष्य बहुत से अनुचित काम कर बैठता है। इन आयोगों का कारण प्रायः काह मानसिक प्रवृत्ति रहती है। अपने आप पर

• This ignorance that excuses is not ignorance of the universal principles (for we blame a man for this) but ignorance of particulars of the circumstances and specific effects of an act—
 Nichomachean Ethics III, p. 14.15 and quoted by Wheelwright in A Critical Study of
 reduction to Ethics p 239.

पर्याप्त नियंत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य आवेग में आ जाता है । अपने आप पर नियंत्रण कई दिनों के अभ्यास में आता है । जिन लोगों को बाल्यकाल में योग्य शिक्षा नहीं मिलती, उनमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति नहीं आती । ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के आवेगों में आ जाते हैं । मन की इस अवस्था में वे जो काम करते हैं, उन्हें अपराध ही कहा गया है । पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निंद्य नहीं होते, जितने सोच-विचार कर किसी निकृष्ट हेतु में प्रेरित होकर किए गए काम होते हैं । किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उसे घातक शस्त्र में मारना उतना निंद्य अपराध नहीं है, जितना पुराना बैर भजाने अथवा उसका रूपया छीनने के लिए उसे मारना निन्द्य है ।

बुद्धि की कमी भा अपराध का कारण होती है । जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, उनमें किसी बुरे काम को अपराध समझने का शक्ति ही नहीं होती । वे बुरे काम के बुरे परिणाम को नहीं देख सकते । क्या ऐसे लोगों के अनुचित कामों को अपराध मानना ठीक है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को अपराध मानना ही होगा । उनकी बुद्धि की कमी शिक्षा से पूरी हो सकती है । समाज अपराधी को यह शिक्षा दण्ड के रूप में देता है ।

अन्त में वे काम आते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-बूझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है । यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम अथवा पुण्य मानते हैं । हम काम करनेवाले के इन कामों की पूरी प्रशंसा भी करते हैं । यदि ये काम अनुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं और उसे दोषी अथवा अपराधी समझते हैं । जिस प्रकार के कामों के लिये मनुष्य अपने आपको स्तुति का पात्र समझता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है । यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक आदर्श की ओर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, और यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्द्य हैं ।

दण्ड विधान

दण्ड की आवश्यकता—दण्ड अपराध की मनोवृत्ति का सुधार करता है । यदि कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है, तो प्रकृति उसे दण्ड देती

उमे नहीं था। दूसरे क दमीने ने दूध तोड़ते समय पट्टा खाने पर बंदी को
 व्यक्ति यह कहता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि "म वहीसे दूध को
 को तोड़ने की मन्दाह।" है तो अज्ञान की बाढ़ में होकर यह अपराध को जिसे
 दारी से नहीं बच सकता। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को उठकी छात्रा के निम्न
 न लेना चाहिए यह एक सामान्य शास्त्र है, जिसे सभी लोगों को जानना चाहिए।

विद्वत्ता की अपेक्षा में भी मनुष्य कई ऐसे काम कर बैठता है जो
 अनुचित होते हैं पर उन्हें अपराध नहीं कहा जाता। अपने किसी अनुचित
 कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति कहती है "म्यामाफी" के सामने हाज
 जाता है और जब उसके नियम में यह लिख कर दिया जाता है कि उनका दिमाग
 ठिकाने नहीं है तो उसे साधारण अपराधों के समान इष्ट नहीं होता। इस
 का अपराध करने पर भी ऐसे व्यक्ति को कमी कमी कोई मा इष्ट नहीं दिया
 जाता। यह पागलपनाने में भेज दिया जाता है।

कमी कमी मनुष्य किसी मानसिक ग्रन्थि के कारण कोई ही दुर्घटना कर
 है। यह एक प्रकार का सामान्य पागलपन है। इस प्रकार के काम साधारण
 अपराध ही समझे जाते हैं। प्राचिन काल में "म प्रकार के कामों की ठहराव
 की दृष्टि से देखने की मानना उत्पन्न हो रही है। जब बालक किसी मानसिक ग्रन्थि
 के कारण बुराबारी करते अपना कोई अपराध कर हासते हैं तो म्यामाफी उन्हें
 साधारण जेलों में न भेजकर सुधारशाला में भेजता है। ऐसे बालकों को योग्य शिक्षा
 देकर तथा उनकी मानसिक ग्रन्थियों का नियंत्रण करके उन्हें सदाकारी बनाने की
 प्रेरणा की जाती है। अतएव इस प्रकार के कार्य ठम प्रकार के अपराध नहीं समझे
 जाते बिन प्रकार पूरी तरह समझ-बूझकर किये गये कार्य समझे जाते हैं।

किसी मामले में व्यक्ति भी मनुष्य बहुत से अनुचित काम कर बैठता है।
 इन मामलों का अपराध मात्र कोई मानसिक ग्रन्थि रहती है। अपने आप पर

* The ignorance that excuses is not ignorance of the uni-
 versal principles (for we blame a man for this) but ignorance of
 particulars of the circumstances and specific effects of an act—
 Nichomachean Ethics III, p. 14 15 and quoted by Wheelwright
 in A Critical Introduction to Ethics p 239

पर्याप्त नियंत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य आवेग में आ जाता है । अपने आप पर नियंत्रण कई दिनों के अभ्यास से आता है । जिन लोगों को बाल्यकाल में योग्य शिक्षा नहीं मिलती, उनमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति नहीं आती । ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के आवेगों में आ जाते हैं । मन की इस अवस्था में वे जो काम करते हैं, उन्हें अपराध ही कहा गया है । पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निंद्य नहीं होते, जितने सोच विचार कर किसी निकृष्ट हेतु से प्रेरित होकर किए गए काम होते हैं । किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उसे घातक शस्त्र से मारना उतना निंद्य अपराध नहीं है, जितना पुराना वैर भजाने अथवा उसका रूपया छीनने के लिए उसे मारना निन्द्य है ।

बुद्धि की कमी भी अपराध का कारण होती है । जिन लोगों में बुद्धि की कमी होनी है, उनमें किसी बुरे काम को अपराध समझने का शक्ति ही नहीं होती । वे बुरे काम को बुरे परिणाम को नहीं देख सकते । क्या ऐसे लोगों के अनुचित कामों को अपराध मानना ठीक है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को अपराध मानना ही होगा । उनकी बुद्धि की कमी शिक्षा से पूरी हो सकती है । समाज अपराधी को यह शिक्षा दण्ड के रूप में देता है ।

अन्त में वे काम आते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-बूझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है । यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम अथवा पुण्य मानने हैं । हम काम करनेवाले को इन कामों की पूरी प्रशंसा भी करते हैं । यदि ये काम अनुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं और उसे दोषी अथवा अपराधी समझते हैं । जिस प्रकार के कामों के लिये मनुष्य अपने आपको स्तुति का पात्र समझता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है । यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक आदर्श की ओर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, और यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्द्य हैं ।

दण्ड विधान

दण्ड की आवश्यकता—दण्ड अपराध की मनोवृत्ति का सुधार करता है । यदि कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है, तो वह निन्द्य है ।

है, यदि वह सामाजिक मूल करता है, तो समाज उसे दण्ड देता है और यदि वह नैतिक मूल करता तो उसकी अन्तरात्मा उसे कीसती है। इस तरह प्रत्येक प्रकार की मूल के लिये मनुष्य को दण्ड सहना पड़ता है। दण्ड अपराध की मनोवृत्ति की भिक्षा है। यदि अपराधी को प्रार्थना में दण्ड न दिया गया, तो उसकी मूल करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इसके परिणाम-स्वरूप आगे चलकर उसे भारी दण्ड सहना पड़ता है। संसार में कोई भी गंदगी मूल अपराध अग्राह्य देर तक नहीं ठहर सकता। स्थिति का संवाक्यन विवेक पुष्ट करता है। यही नीति शास्त्र तथा नैतिक आचरण की पूर्व भाष्यता^१ है। अतएव किसी प्रकार की मूल के सुधार में बिठनी ही देर होती है, मूल करने वाले व्यक्ति के लिये वह उतनी ही पातक होती है।

दण्ड के सिद्धान्त^२—दण्ड के प्रयोजन के विषय में नीति-शास्त्रों के तीन प्रकार के मत हैं—प्रतिशंकात्मक^३, सुधारणमक^४ और प्रतिशोधात्मक^५।

प्रतिशंकात्मक—प्रतिशंकात्मक सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को सुधारण से रोकना है। जब कोई अपराधी अपराध करता है, तो दूसरे लोगों के मन में भी अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जब अपराधी को उसके अपराध के लिये दण्ड दिया जाता है, तो समाज के दूसरे लोग उसके सुझ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे जान लेते हैं कि अपराध दण्डनीय कार्य है। दण्ड का ज्ञान उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोकता है। यदि अपराधी को दण्ड न दिया गया तो दूसरे लोग उसका अनुकरण करके अपने आप अपराधी बन आवेंगे। इससे समाज व्यवस्था ही नष्ट भ्रष्ट हो जायगी। अतएव दण्ड का प्रधान उद्देश्य यह नहीं है कि उसके अपराधी का मला होना है, अपराध नहीं। इससे समाज व्यवस्था स्थिर बनी रहती है। एक अपराधी के प्रति कहा गया मूलान के एक व्यापायी का यह वाक्य उल्लेखनीय है कि तुम्हें मेरे पुत्र के लिये नहीं बल्कि इसलिये दण्ड दिया जाता है कि मेरी की खोरी न हो।

कुछ लोगों के कथनानुसार दण्ड के द्वारा अपराधी को समाज के अन्य लोगों

1 Postulate.

2 Theories of Punishment. 3. Deterrent. 4 Reformative. Retributive.

से अलग कर दिया जाता है, ताकि वह समाज की और अधिक क्षति न कर सके। यह सिद्धान्त पहले सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। जब किसी अपराधी को चोरी के लिये जेल में भेज दिया जाता है, अथवा जब किसी हत्यारे को फाँसी का दण्ड दिया जाता है, तो वह समाज का और अधिक नुकसान नहीं कर पाता। इससे समाज के दूसरे लोगो का धन अथवा जन बचा रहता है।

दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का उद्देश्य एक-सा ही है। इन सिद्धान्तों में अपराधी के कल्याण को नहीं बरन् समाज के कल्याण को ही ध्यान में रखा जाता है। पहले सिद्धान्त में समाज को नैतिक क्षति से बचाने को महत्ता दी गई है और दूसरे में भौतिक क्षति से। परन्तु नीति-शास्त्र के ऊँचे उद्देश्य की दृष्टि से इस प्रकार का दण्ड नैतिक नहीं कहा जा सकता। नैतिक दण्ड वह है, जिसमें स्वयं अपराधी का लाभ हो। दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिये किसी दूसरे को ताड़ना देना अनैतिक है। इस सिद्धान्त में मनुष्य को एक जड़ पदार्थ के समान मान लिया गया है। इसमें उसकी मान-वता का आदर नहीं किया गया है। मानवता की अवहेलना करके जो दण्ड दिया जाता है, वह अनैतिक है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन अपने लिये है, न कि दूसरों के लिये। यह नैतिकता की आधार-भित्ति है।

सुधारात्मक सिद्धान्त—सुधारात्मक सिद्धान्त के अनुसार अपराधी का सुधार करना ही दण्ड का प्रधान उद्देश्य होना चाहिये। यह सिद्धान्त उन लोगों का है, जो अपराधी को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार के दण्ड को शैक्षिक दण्ड^१ कहा जा सकता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दण्ड देने के इसी हेतु को विशेष महत्व देते हैं। जिस दण्ड से अपराधी का सुधार नहीं होता वह दण्ड व्यर्थ समझा जाता है। दण्ड पाने के पश्चात् बहुत से अपराधी अपने आचरण में सुधार नहीं करते, बरन् और भी बिगड़ जाते हैं। इन लोगों को दिया गया दण्ड व्यर्थ समझा जाना चाहिये। फिर कई प्रकार के दण्ड ऐसे होते हैं, जिससे अपराधी का कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। मृत्यु का दण्ड इसी प्रकार का है। इससे अपराधी का कोई लाभ होना सम्भव ही नहीं।

यदि उस सिद्धान्त को माना जाए, तो वह प्रकार के अपराधियों को दण्ड नहीं दिया जायगा। वहाँ प्रेम से काम चल सकता है, वहाँ किसी अपराधी का दण्ड देना अनैतिक है। बहुत से अपराधियों में प्रेम के द्वारा परभाव की मायना उत्पन्न की जा सकती है। जो व्यक्ति अपने अपराध के लिये परभाव फल है उसके लिये दण्ड की आवश्यकता नहीं रहती।

प्रतिकारार्थक सिद्धान्त—दण्ड के प्रयोजन का तीसरा सिद्धान्त प्रतिकारार्थक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड बुरे काम का पुरस्कार है। यदि कोई मनुष्य मत्त काम करता है, तो उसे कुछ पुरस्कार मिलता है और यदि वह कोई बुरा काम करता है तो उसे कुछ दण्ड पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार भले और बुरे कामों के स्वाभाविक परिणाम हैं। समाज जब किसी व्यक्ति को दण्ड देता है तो इससे वह उसका कल्याण ही करता है। मनुष्य और समाज का स्वभाव एक ही है। आदर्शवाद के अनुसार समाज मनुष्य का इहल और अहल व्यवस्था माना गया है। अतएव जब समाज मनुष्य को उसके किसी बुरे काम के लिये दण्ड देता है तो हम कह सकते हैं कि वह मनुष्य ही अपने आपको सुधारने के हेतु दण्ड देता है।

हीनोत्साहक सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक हैं, के कल्याणकार किन्हीं अपराधी को दण्ड न देना उसे अपने नैतिक अधिकार से वंचित करना है। जिस प्रकार भले काम करनेवाले व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे मत्त पुरस्कार मिले उसी प्रकार बुरे काम करनेवाले व्यक्ति का यह आध्यात्मिक अधिकार है कि उसे दण्ड मिले। जब हम किसी अपराधी का उसके अपराध के लिये दण्ड नहीं देते तो हम उसे अपने काम सिद्ध अधिकार से वंचित करते हैं। हम उसे अपने आपको सुधारने का अवसर नहीं देते। हम प्रकार किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित करते हम उसके प्रति अन्याय करते हैं।

एक सिद्धान्त का कुछ लोगों ने निन्धना का सिद्धान्त माना है। उदार विचार के लोग दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का दण्ड नहीं देना चाहते और न वे किसी ऐसे सिद्धान्त का समर्थन भी करते हैं जिससे किसी को दण्ड दिया जाए। पर बिना दण्ड के न तो मनुष्य का शिक्षा हो सकती है और न वह बुराई के बाप से ही मुक्त हो सकता है। जब हमारे पहलन के करों में कोई योग लग

जाना है, तो उसे दण्ड देने के लिए हमें पकड़े पर साबुन लगाना उसे भट्ठी में डालना और पत्थर पर पटकना पड़ता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के चरित्र में कोई दाग लग गया हो, तो उसका नैतिक सुधार तभी होता है, जब उसे अपने प्रकाश के कण्ट सहीने पड़ते हैं। पर जब हम उसे किसी प्रकार का दण्ड देते हैं, तो हमारे मन में प्रतिशोध अथवा बदला लेने की भावना नहीं रहनी चाहिए। बदला लेने की भावना में किसी व्यक्ति को दण्ड देना, अपने आपको नीचे गिराना है। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति कोई बुराई करे, तो उसे दण्ड देने की भावना मन में लाना अपने आपको गिराना है। परन्तु यदि व्यक्ति समाज की बुराई करता है और उसके आचरण से समाज का नुकसान होता है, तो उसे दण्ड न देने से केवल समाज की ही नहीं, बल्कि अपराधी की भी हानि होगी। अतएव दण्ड में बदला लेने की भावना को निकाल कर अपराधी के कल्याण की दृष्टि से ही उसे दण्ड दिया जाना चाहिये। न्यायाधीश जब किसी चोर को दण्ड देता है, तो उसका ध्येय चोर को सुधारना मात्र रहता है, उसके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रहती।

दण्ड देने का वास्तविक हेतु अपराधी के मन में इस भावना को जागृत करना है कि अपराध स्वभावतः ही दण्ड को लाता है। अपराध और दण्ड कारण और कार्य के समान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ कारण होगा, वहाँ कार्य भी होगा। जिस प्रकार फूल और फल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार अपराध और दण्ड भी एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जब अपराधी के मन में यह विचार दृढ़ हो जाता है, तो दण्ड अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने आचरण में किसी प्रकार का सुधार तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे इस बात का ज्ञान न हो जाए कि भले आचरण का भला और बुरे आचरण का बुरा परिणाम अपरिहार्य होगा। यह उसका न केवल बौद्धिक ज्ञान रहे, बल्कि उसके स्वभाव का अङ्ग बन जाए। अभ्यास के द्वारा यह ज्ञान स्वभाव का अङ्ग बन जाता है। जब किसी अपराधी को अपराध के लिए प्रत्येक बार दण्ड मिलता है, तो यह निश्चित होता है कि अपराध के काम को करना उचित नहीं है। उससे सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है। फिर जब वह कोई अपराध करता है, तो उसे स्वयं ही आत्मग्लानि अथवा पश्चात्ताप होने लगता है। जब मनुष्य के मन की यह

स्थिति हो बाप तो हम कह सकते हैं कि उसका नैतिक सुधार हो गया। जब मनुष्य का मन अपराध के लिए अपने आपको दण्ड नहीं देता, तभी बाहरी दण्ड का आवश्यकता होता है।

नैतिक विकास में आत्म-मर्त्यता की उपयोगिता—मैकजी महाशय के अनुसार नैतिक विकास में पर्याप्तता की मारी उपयोजिता है। जब कोई मनुष्य काह भुग्य काम कर बैठता है और उसे पता होता है कि वह काम दण्ड मीय है, तो उसकी अन्तःप्राप्ति उसे कोसने लगती है। अन्तःप्राप्ति का इस प्रकार कोसना दुःख होता है। जब इस प्रकार की मर्त्यता कभी-कभी होती है, तो उसे पर्याप्तता और जब बार-बार होती है, तो उसे आत्म मर्त्यता करते हैं। मर्त्यता सभी लोगोंको कुछ न कुछ दूर तक होती ही है। इसी के कारण मनुष्य अपने आपको बाहरी दण्ड के सब के, बिना ही दुरि मार्ग पर जाने से रोकने की चेष्टा करता है। बाहरी दण्ड की आवश्यकता उन्हीं लोगों की होती है, जिन्हें आत्म-मर्त्यता की अनुभूति नहीं होती। आत्म मर्त्यता की अवस्था में मनुष्य वह अनुभव करता है कि वह अपने आदर से गिर गया है और वह अपना सबल को बुझा है। जिस प्रकार कोई कपूत अपने घन के लो जाने से दुःख की अनुभूति करता है, उसी प्रकार बरिबान व्यक्ति अपने आदर के प्रतिकूल आचरण करने से दुःख की अनुभूति करता है। इस प्रकार अनुभव करता है, मानी उसका सबल लो गया है।

आधुनिक मनोविज्ञान के परिणतों का कथन है कि इस प्रकार की मर्त्यता की अनुभूति मनुष्य के परिण को लगी नहीं। बल्कि उसे निर्बल ही बनाती है। उनके इस कथन में मौलिक तर्क है पर वह तो मानना ही पड़ेगा कि किसी मनुष्य को पाप के लिए यदि कुछ भी पर्याप्तता न हो तो वह अपना पापपरव कभी भी न छोड़ेगा। मनुष्य प्रलोभन-वश पाप करता है। पाप से दुःख की उत्पत्ति होती है। इस दुःख का त्याग मनुष्य तभी कर सकता है जब उसे किसी मारी दुःख का प्पन्न हो। राज-दण्ड, समाज-दण्ड आदि बाहरी दुःख हैं और पर्याप्तता का दण्ड भीतरी दुःख है। जो व्यक्ति इस दुःख की अनुभूति करता है वह इसके भय से डरता ही है। ऐसा व्यक्ति अनायास ही लज्जारी बना जाता है। यदि उसके कोई भूल हो गई, तो उसके लिए अपने आप ही

प्रायश्चित्त करके वह उसका सुधार कर लेता है। किसी को गाली देने पर वह उसे माफी मागता है, किसी धन को चुराने पर वह उस धन को अपने काम में नहीं लाता और उसके लिए दूसरे प्रकार के दण्ड भोगने के लिए तत्पर रहता है। भले लोग बाहरी दण्ड में उतना नहीं डरते, जितना अन्तरात्मा के दण्ड में डरते हैं।

पश्चात्ताप और आत्मभर्त्सना उन्हीं लोगों की होती है, जिनका नैतिक आदर्श ऊँचा होता है। अतएव जिस व्यक्ति का नैतिक आदर्श जितना ही ऊँचा होता है, किसी पाप के कर लेने पर उसे उतनी ही अधिक आत्म-भर्त्सना भी होती है। पहले पहल बुरे काम करने पर सभी लोगों को पश्चात्ताप होता है, पर जब कोई मनुष्य अपनी अन्तरात्मा की आवाज की अवहेलना बार-बार करता है, तो फिर वह उसे किसी बुरे काम में नहीं रोकती। ऐसी अवस्था में बाहरी दण्ड ही उसकी भूलों का एकमात्र सुधारक रह जाता है। यह दण्ड मनुष्य में आत्म-सुधार की वैसी प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता, जैसी पश्चात्ताप का भाव करता है।

यह यदि मनुष्य में चरित्र-लाभ के प्रति निराशा उत्पन्न करती है, तो वह मनुष्य का नैतिक लाभ न कर उसका हास ही करता है। अत्यधिक आत्म-भर्त्सना का होना उसी प्रकार बुरा है, जिस प्रकार उसका सर्वथा न होना। हालेंड के प्रसिद्ध दार्शनिक स्पेनौजा महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि पश्चात्ताप दो तरह से बुरा है, एक तो वह इच्छाशक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, और दूसरे इच्छा-शक्ति को और भी कमजोर करता है। अतएव आत्म-भर्त्सना की स्थिति को हर प्रकार से मिटाना चाहिए। जब मनुष्य जान बूझकर इस स्थिति को मिटाने की चेष्टा नहीं करता, तो वह उसे सुलाने की चेष्टा करने लगता है। ऐसी अवस्था में ही मनुष्य में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। ये रोग अपराधी को वही दण्ड देते हैं, जिससे वह अपनी जान बचाता है। ये उसके चरित्र के दोष को बाहर लाते हैं।

आत्म-भर्त्सना का अन्त प्रायश्चित्त अथवा नए शुभ कर्मों से होता है। ये आत्म-सुधार के उपाय हैं। हमरसन महाशय के कथनानुसार नये शुभ कर्मों का करना पुराने पापों के लिए उत्तम से-उत्तम प्रायश्चित्त है। अतएव किसी भूल के लिए अपने आपको बार-बार धिक्कारते रहना बुरा है। जो भूल हो गई उसे ध्यान

मे रत्नकर आगे अपने आप का सुधार करने की सव्य चेष्टा करते रहने से ही मनुष्य के जीवन का नैतिक विकास होता है।

समा की उपयोगिता

समा का ध्येय—समा का भी वही ध्येय है, जो दण्ड का है। जिस प्रकार दण्ड से किसी व्यक्ति का नैतिक सुधार होता है उसी प्रकार समा से भी मनुष्य का नैतिक सुधार होता है। पात्रता के अनुसार मनुष्य को समा और दण्ड देने चाहिए। दण्ड मनुष्य के नैतिक सुधार का नकारात्मक और समा उसका विशेषांकक उपाय है। जब किसी ऐसे अपराधी को समा प्रदान कर दी जाती है जिसका सामान्य नैतिक जीवन मलाल है तो यह समा उसके मन में आत्म-मर्त्यता का रूप धारण कर लेता है। जब वह बाहर से दण्ड न पाकर मात्र से ही दण्ड पाने लगता है। मजे लोगों में समा एक और दृष्टिकोण का माधु उत्पन्न करता है और दूसरे ओर वह उन्हें अपनी नैतिक क्षमता का प्रति मर्त्य करता है। जिस व्यक्ति को समा मिली है वह दूसरे लोगों के प्रति उत्तमता/दक्षता का पता करता है। वह जानता है कि जिस प्रकार उसके अपराध समा दंडित हुए उस प्रकार उसे दूसरे लोगों के अपराध समा करने चाहिए।

समा की पात्रता—सभी लोग समा के पात्र नहीं होते। ऊँचे नैतिक आदर्श के लोग ही समा के पात्र होते हैं। जिन लोगों में अपनी भूल का सम्मानन की शक्ति है उन्हें समा देकर हम उनका नैतिक सुधार करते हैं। समा इन के पाद से अपराधों पर और मा आधिक विचार करते हैं और अपने आपका फिर समा प्रकार का परिणामिता में पड़ने से बचाने का पता करते हैं। समा उन्हीं मनुष्य का उन्मा उत्पन्न है, जिसे समा प्राप्त करने का शर्म होता है जिसमें पराजिताप का भावना है। जिस व्यक्ति में यह भावना नहीं है उसके अपराध का समा करना उसका प्रति अपराध करना है। उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। निरक्षरों को समा और अविवेकी को दण्ड देना उचित है। अपराधियों के लिए समा ही दण्ड होता है।

मनुष्य को समा अपराध दण्ड देते समय एक ही बात का ध्यान रखना आवश्यक है—उत्तम दण्ड नैतिक सुधार होता है अपराध नहीं। सभी लोगों के

साथ एक-सा व्यवहार करना, अथवा किसी एक ही व्यक्ति के साथ सभी परिस्थितियों में एक-सा व्यवहार करना नैतिक विकास के नियम की अज्ञता को दर्शाता है।

लोभी, दूठी और दुर्गन्धारी व्यक्ति को क्षमा करने से उसकी अपराध की प्रवृत्ति के और भी बढ जाने की सम्भावना है। उसे यह धारणा हो जाने की सम्भावना है कि ससार में कोई नैतिक नियम काम ही नहीं करता। ऐसे लोगों को द्रष्टे वश नहीं बरन्, उनके अथवा समाज के हित को ध्यान में रखकर जब दण्ड दिया जाता है, तो उनका सुधार होता है और इससे समाज को भी भलाई होती है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना न केवल अपने प्रति अन्याय है, बरन् यह समाज और स्वयं अपराधी व्यक्ति के प्रति भी अन्याय है। जब कोई व्यक्ति अपने बालक को झूठ बोलने, चोरी करने, गाली बकने आदि दुर्गुणों को क्षमा कर देता है, तो वह उसका भविष्य कल्याणमय नहीं बनता, बरन् वह उसके लिए नरक का तैयारी हा करता है। उसका वर्तमान जीवन ही उसके लिए नरक को यन्त्रणा देनेवाला होगा। जिस मनुष्य को अपनी इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त करने की शिक्षा नहीं मिली, उससे अधिक अभाग कौन है ?

जिस प्रकार ऊँचे आदर्श वाले व्यक्ति की भूलों को क्षमा करने से उनका सुधार होता है, उसी प्रकार कभी-कभी मानसिक ग्रन्थि के जटिल लोगों के अपराधों को क्षमा करने से उनका भा सुधार हो जाता है। पर इस प्रकार के सुधार की योग्यता थोड़े ही व्यक्तियों में होती है। आधुनिक शिक्षावैज्ञानिक जटिल बालकों के सुधार का उपाय उनके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करने की ही बताते हैं। उनके इस कथन में मौलिक सत्य है। अपने नैतिक सुधार में जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, उसे भला बनाना कठिन होता है। इस आत्म-विश्वास का लाने के लिए जटिल अपराधी के साथ प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक होता है। पर सभी प्रकार के अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुचित है।

पागलों के व्यवहार को क्षमा करना ही पड़ता है। पागलों के नैतिक सुधार की सम्भावना नहीं। अतएव उनके नैतिक सुधार में हमें सावधान रहना पड़ेगा।

नहीं। यदि उन्हें कोई काम ही सम्पन्न है, तो उनका प्रति प्रेम प्रदर्शन से। अतएव सम्पत्त सम्पन्न में पागलों पर दया ही की जाती है।

अज्ञानी व्यक्ति का अपराध क्षम्य है अथवा नहीं, यह उसके विरोध प्रकार के अज्ञान पर निर्भर है। इसकी वजह हम पहले ही कर आये हैं। पर ठीकी व्यक्ति के अज्ञान-इत अपराध का क्षमा करना उचित है, जो अपराध के परिणाम का ज्ञान कर लेने पर उसके लिए पर्याप्त की अनुमति करता है। अपनी मूल का समझकर जो जो व्यक्ति आत्म-स्थिति की अनुमति नहीं करता, उसे मूल के स्वरूप को दर्शाने के लिये दण्ड देना ही उचित है। जो व्यक्ति किसी मूल के लिए एक बार पर्याप्त की अनुमति करता है, वह उस मूल को दूसरी बार नहीं करता। अतएव पर्याप्त की भावना के उत्पन्न हो जान पर किसी भी अपराधी को क्षमा कर देना उचित है। उसके नैतिक सुधार के लिये पर्याप्त ही प्यास है।

नैतिक सुधार

मनुष्य का नैतिक सुधार समी होता है, जब कि वह अपने आपका बुरे कामों से दूरी करके भले कामों में लगा देता है। दण्ड और पर्याप्त अपराधी के सुधार के नकारात्मक उपाय हैं। इनसे मनुष्य के बुराचरित्र की प्रवृत्ति दुर्बल हो जाती है पर उसके चरित्र को बलवान बनाने के लिए दण्ड और पर्याप्त के अतिरिक्त और कुछ करना भी आवश्यक होता है। दण्ड पाह वह बुराई के दाय दिया गया हो अथवा अपने आप के दाय ही मनुष्य के मन में अपराध के फल के प्रति मम उत्पन्न करता है। मम मनुष्य की बुरे काम से रोकने में समर्थ भले ही हो वह उसे भले काम में लगाने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मनुष्य के मन में फल के प्रति आशा का भाव उत्पन्न करना आवश्यक है। दण्ड केवल बुरे काम करने के प्रति मनुष्य के मन में अनिच्छा उत्पन्न करता है पर जबकि मनुष्य के मन में भले काम करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती तबतक उसमें नैतिक सुधार नहीं होता।

किसी मनुष्य को बार-बार दण्ड देने से उत्पन्न आत्म विरहास जाता अथवा है। इस विरहास के अभाव में उसके अपराध का सुधार होना

असंभव है। जब किसी व्यक्ति का शुभाचरण कर सकने का विश्वास चला जाता है तो उसे सदाचारी नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर निकम्मा, भाग्य मो कोसनेवाला अथवा रोग का श्रावाहन करनेवाला व्यक्ति बन जाता है।

जिस प्रकार अपराधी का सुधार बार-बार टण्ड देने से नहीं बन उसमें आत्म-विश्वास की उत्पत्ति से होता है, उसी प्रकार किसी पाप के लिए हर समय आत्म-भर्त्सना से भी मनुष्य का वास्तविक और स्थायी आत्म-सुधार नहीं होता। अपने आपको रचनात्मक काम में लगाने से ही मनुष्य के चरित्र का वास्तविक सुधार होता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति का बल बढ़ता है और फिर वह सहज भाव में सदाचारी बन जाता है। सदा भले काम में लगे रहने से मनुष्य के बुरे कामों के स्त्कार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं।

अपने दोषों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने विचार नराकात्मक न बनाकर रचनात्मक बनाना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि जिस ओर रहती है, उसका आचरण भी उसी ओर जाता है। दोष से मुक्त होने की चिन्ता मनुष्य को अनायास दोषों की ओर ही ले जाती है और रचनात्मक कार्य करने की चिन्ता मनुष्य को रचनात्मक कार्यों की ओर ले जाती है। बार-बार टण्ड के भय और आत्म-भर्त्सना के परिणामस्वरूप जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति निर्बल हो जाती है, तो उसके द्वारा अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी अपराध हो जाते हैं। इनके लिए वह दुःख की अनुभूति करता है, पर फिर भी वह मानसिक साम्ग को प्राप्त करने में असमर्थ ही रहता है। रचनात्मक विचारों के अभाव में वह वर्जित काम में भी अपने आपको अनायास लगा हुआ पाता है। अतएव अपराधी को किसी-न-किसी प्रकार रचनात्मक काम में लगाये रखना चाहिए।

इसके लिए उसके प्रति सहानुभूति दिखाना आवश्यक होता है। न्यायाधीश उद्वण्ड बालक को टण्ड के रूप में सुधार-गृह में भेजता है, पर यदि सुधार-गृह में उसे कठोरता का ही व्यवहार मिले तो, उसका सुधार न होकर वह और भी विगड़ जायेगा। सुधारगृह में बालक को रचनात्मक काम में लगाना आवश्यक होता है। सुधारगृह का लक्ष्य बालकों को उनकी पुराना आदतों से मुक्त करना मात्र ही नहीं, बल्कि उनमें उत्तम आदतें डालना भी उसका लक्ष्य है।

नैतिक जिम्मेदारी

नैतिक जिम्मेदारी की अनुमूर्ति का स्वरूप—जब हम कोई कुछ

करना मना कर सकते हैं, तो हम आत्म-प्रसाद अथवा आत्म-मर्त्यना की अनुमूर्ति करते हैं। हमारी यह अनुमूर्ति नैतिक जिम्मेदारी का आधार है। जिस मनुष्य को मने काम के लिए आह्वाय या बुरे काम के लिए मर्त्यना नहीं होती, उसमें नैतिक जिम्मेदारी की अनुमूर्ति का भी अभाव रहता है। नैतिक जिम्मेदारी का माप मनुष्य में विवेक की वृद्धि के साथ-साथ आता है। जिस मनुष्य का विवेक कितना ही कम विकसित रहता है उसमें नैतिक जिम्मेदारी का माप भी उतना ही कम होता है। शालक में नैतिक जिम्मेदारी का माप कम रहता है, पर जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है और उसे योग्य शिक्षा मिलती जाती है, ऐसे-ऐसे उसमें नैतिक जिम्मेदारी का माप आता जाता है। जैसे-जैसे मनुष्य के चरित्र का विकास होता है, ऐसे-ऐसे उसके नैतिक जिम्मेदारी का माप भी बढ़ता जाता है। जिम्मेदारी का यह माप मनुष्य में उबलक रहता है, जबतक उसे अपने व्यक्तित्व का ध्यान और उसका अहकार रहता है। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व के ज्ञान से रहित हो जाता है, और उसमें आत्म-प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं रहती, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी के माप का भी अन्त हो जाता है। मन की विवश अथवा पूर्णता की अवस्था में मनुष्य में नैतिक जिम्मेदारी का माप नहीं रहता। विविध अवस्था में मनुष्य के व्यक्तित्व में एकत्व नहीं रहता। वह अपने मूलकता के अनुभवों को स्वीकार करने और उनके लिए प्रापञ्चित करने से बचना चाहता है। अतीत के अनुभव जब इतने अग्रिम होते हैं कि मनुष्य उनका स्मरण भी नहीं करना चाहता, तो उसके व्यक्तित्व का एकत्व नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह अपने पुराने कृत्यों के लिए अपने आपको जिम्मेदार न समझ कर किसी दूसरी शक्ति को ही जिम्मेदार समझने लगता है।

नैतिक जिम्मेदारी की अनुमूर्ति की अहत्ता—नैतिक जिम्मेदारी की अनुमूर्ति ही नैतिकता का आधार है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपका अपने शुभ अर्थ के लिए पुरस्कार का और अशुभ काम के लिए दण्ड का भागी मानता है। दण्ड चाहे उसे वह समाज के मिले अथवा वह अपने आपसे स्वयं ही दे ले। समाज हाथ दिया गया पुरस्कार अथवा दण्ड उसकी प्रशंसा अथवा

मिन्दा का रूप लेता है। जब कोई काम बहुत ही भला अथवा बुरा होता है, तो ऐसे काम करनेवाले को राज्य के द्वारा सम्मान या दण्ड मिलता है। अपने आप-द्वारा दिया गया पुरस्कार आत्म-संतोष का और दण्ड आत्म-भर्त्सना का रूप लेता है। जबतक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे सम्पूर्ण आत्म-संतोष नहीं होता है। भूलों के लिए सामाजिक दण्ड अथवा आत्म-भर्त्सना के भय से उसे सदा सचेत होकर काम करना पड़ता है। नैतिकता की विकसित अवस्था में मनुष्य बाहरी पुरस्कार अथवा दण्ड के प्रति उदासीन हो जाता तब है। उसका लक्ष्य आत्म-संतोष प्राप्त करना और आत्म-भर्त्सना के अवसर को न आने देना ही हो जाता है।

जो मनुष्य अपने कामों के लिये नैतिक जिम्मेदारी की अनुभूति नहीं करता, वह अपना नैतिक विकास भी नहीं कर पाता। जब कोई मनुष्य यह मानने लगता है कि उसके सभी प्रकार के आचरणों के लिये उसका वातावरण ही जिम्मेदार है, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी की भावना की कमी हो जाती है। नैतिक जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर डाली जा सकती है, जो अपने आप में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की उपास्थिति का अनुभव करता है और जो अपने आपमें वातावरण के प्रतिकूल आचरण करने की भी सामर्थ्य पाता है। अपने किसी कार्य के लिये वातावरण को दोषी ठहराना नैतिक जिम्मेदारी से बचने की मनोवृत्ति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यों के लिये आत्म-भर्त्सना नहीं होती, पर उसका नैतिक विकास भी नहीं होता। ऐसे लोगों का सुधार बाहरी दण्ड-द्वारा होता है। मनुष्य में नैतिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना बाहरी दण्ड का ध्येय है।

नैतिक जिम्मेदारी की परिस्थिति—हम किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में ही उसके काम के लिये नैतिक रूप से जिम्मेदार मान सकते हैं। जिस मनुष्य को जिस काम को करने अथवा न करने की स्वतन्त्रता नहीं है, उसके ऊपर उस काम की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती। नौकर के विशेष काम की नैतिक जिम्मेदारी उसके मालिक पर होती है। कितनेही काम ऐसे हैं, जो मानवता के प्रतिकूल हैं। नौकर को भी चाहिये कि वह नौकरी को छोड़ दे, पर ऐसे काम न करे। जब कोई नौकर अपने स्वामी से पुरस्कार पाने के हेतु अथवा अपनी

नीकरी रखने के लिये अपना व्यवहार करता है, तो वह सर्वथा शीघ्र से मुक्त नहीं माना जा सकता ।

अज्ञान की अवस्था में भी नैतिक जिम्मेदारी ठानी अधिक नहीं होती किन्तु तपस्व अज्ञ की अवस्था में रहती है । परन्तु ज्ञता कि व्यवहार के स्वरूप-निरूपण के समय बताया गया है सभी प्रकार का अज्ञान क्षम्य नहीं है और न वह हमें अपने गुरे कर्मों की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त ही करता है । प्रत्येक विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उस ज्ञान को प्राप्त करे जिसके द्वारा वह भले और गुरे की पहचान ठीक से कर सकता है और अपने स्वयं को प्राप्त करने के उचित उपायों को जान सकता है ।

प्रज्ञोन्मत्तों की उपस्थिति मनुष्य का नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती । प्रज्ञोन्मत्तों के ऊपर विषय प्राप्त करने में ही मनुष्य का नैतिक विचार है । जिस व्यक्ति का चरित्र बिलनाही रहूँ होता है, प्रज्ञोन्मत्तों के वश में वह उठना ही कम आता है । प्रज्ञोन्मत्तों से बचने के लिये ही मनुष्य का दृष्ट दिष्ट आता है । जब प्रज्ञोन्मत्त-वश हमसे कोई कर्म हो जाए, तो हमें अपने ऊपर उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।

दूसरे लोगों की सलाह का तर्क भी मनुष्य को अपने काम की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता । प्रत्येक मनुष्य के काम की नैतिक जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है, न कि उसे सलाह देनेवाले के ऊपर । सलाह देनेवाले की सलाह देने के काम की नैतिक जिम्मेदारी अलग है । हम किसी की मन्त्री अवस्था पूरी सलाह कोतमी मानते हैं, जब निर्दोष पथ की ओर हमारी पहलू से ही प्रवृत्ति होती है । मनुष्य की दृष्टि के प्रतिफल सलाह उसे प्राप्त नहीं होती । अतएव अपने किसी भी पाप अवस्था व्यवहार के लिये किसी सलाहकार के तिर बांध मड़ना अपने आपको बौद्धा देना है । इससे मनुष्य कुछ काल के लिये योग्य दृष्ट से भले ही वह काम पर उसे वह दृष्ट पीछे ध्यान सहित मिलता है ।

आवेग की उपस्थिति की धुक्ति मनुष्य के काम की नैतिक जिम्मेदारी को कम अवश्य कर देती है पर इसके कारण मनुष्य उसके सर्वथा मुक्त नहीं होता । जिस प्रकार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रज्ञोन्मत्तों पर विषय प्राप्त करे उसी प्रकार उक्त यह भी कर्तव्य है कि वह अपने आवेगों के कारण

को जानकर उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करे। आवेगों के विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनकी जड़ मनुष्य के अचेतन मन में रहती है, अतएव उन पर विजय प्राप्त करना उतना सरल नहीं है, जितना कि अपने प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करना। अतएव आवेगों के वश में मनुष्य जो काम कर डालता है, उसके लिए हम उसे उतना दोषी नहीं मानते, जितना कि प्रलोभनों के वश में होकर काम करनेवाले व्यक्ति को मानते हैं।

अपने काम की पूरी नैतिक जिम्मेदारी उसी व्यक्ति में होती है, जो सुशिक्षित है, जिसका व्यक्तित्व सुगठित और विवेक जाग्रत है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी का भार किसी दूसरे व्यक्ति के कंधों पर न डाल कर अथवा परिस्थितियों के सिर न मढ़कर सहर्ष अपने ऊपर ही लेता है। इसमें ही वह अपना सच्चा कल्याण देखता है।

नैतिक जिम्मेदारी से बचने की मनोवृत्ति—दोषी मनुष्य नैतिक जिम्मेदारी से बचने की चेष्टा सदा करते रहता है। ससार का साधारण मनुष्य भले काम के लिए अपने आपको प्रशंसा का पात्र तो समझता है, पर अपने बुरे काम के लिए वह अपने को निन्दा का भागी नहीं समझता। निन्दा पाने की परिस्थिति से वह किसी-न किसी प्रकार बचने की चेष्टा करता है। बुरे काम के लिए जब उसे आत्म-भर्त्सना होती है, तो वह या तो इस दुःख की स्मृति को भुलाने की चेष्टा करता है अथवा अपने बुरे काम का उत्तरदायित्व किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति, देवी देवता, भूत-प्रेत अथवा ईश्वर के ऊपर डालता है। पर यह अपने आपको धोखा देना है। इससे उसके व्यक्तित्व का एकत्व नष्ट हो जाता है और उसका मानसिक विकास रुक जाता है। इसके कारण कभी-कभी उसमें मानसिक रोग अथवा विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को प्रकृति मनुष्य से आत्म-स्वीकृति कराने और उसमें नैतिक जिम्मेदारी का भाव लाने के लिए ही भेजती है। पाप के लिए प्रायश्चित्त कर लेने पर मनुष्य में आत्म-विश्वास आ जाता है। वह फिर अपने कामों की नैतिक जिम्मेदारी को अपने से बाहर किसी पदार्थ, घटना, अथवा व्यक्ति पर न डाल कर अपने आप पर ले लेता है।

सामाजिक गुराह्यो

सामाजिक गुराह्यो का स्वरूप—जिस प्रकार व्यक्ति के नैतिक जीवन में गुराह्यो रहती हैं और वे उसके नैतिक विकास को रोकती हैं उसी प्रकार समाज में भी नैतिक गुराह्यो रहती हैं जिनसे समाज की प्रगति में बाधा होती है। सुयोग्य समाज यह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए सब प्रकार की पदावस्था सुविधाएँ मिलती हैं। तब प्रकार की उन्नति में भेद नैतिक उन्नति है। अतएव जो समाज नागरिकों को नैतिक उन्नति की भित्ती ही अधिक सुविधाएँ देता है वह उठना ही मला समाज है। व्यक्ति की नैतिक उन्नति में सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार सुविधा दे सकती है उसी प्रकार वह बाधा भी डाल सकती है। नैतिक दृष्टि से निम्न समाज में ये बाधाएँ अधिक-से-अधिक होती हैं। जिस समाज में अधिकारों की समानता नहीं जिसमें ऊँच नीच का भाव कूट-कूटकर भरा हुआ है, जिसमें एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण सदा करते रहते हैं और उन पर सभी प्रकार के आत्याचार करते हैं, वह समाज नैतिक दृष्टि से निम्न समाज है। समाज के हित-विरुद्ध प्रत्येक समझदार का यह कर्तव्य है कि वह इन सामाजिक गुराह्यो का अन्त करने की चेष्टा करे।

सामाजिक गुराह्यो का एक प्रधान कारण नागरिकों में योग्य शिक्षा की कमी होती है। इसीलिए सर्वत्र समाज में सम्यक् समाज की अपेक्षा अधिक गुराह्यो पाई जाती हैं। सम्यक् का विकास शिक्षा का परिणाम है। शिक्षा से मनुष्य के स्वत्व का विकास होता है, फिर वह केवल अपने और अपने सम्यक् मित्रों के सुख दुःख की ही चिन्ता नहीं करता बल्कि दूसरे लोगों के सुख-दुःख को भी अपने सुख दुःख जैसा ही मानता है। अतएव वह दूसरों को भी सुखी बनाने की चेष्टा करता है। पर इस प्रकार की भावना योग्य शिक्षा से ही आती है। तब देशों की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का यह लक्ष्य नहीं दिखलाई देता। तब मान शिक्षा प्रणाली मनुष्य को अपने सुख की सामग्री बढ़ाने की योग्य प्रदान करती है परन्तु वह उसके हृदय को हृत् नहीं बनाती। इसके कारण मनुष्य की हृत्कार्यें बढ़ जाती हैं और उसने दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी

बढ़ जाता है। इससे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर नैतिक ह्रास ही होता है।

संसार के कुछ प्रतिभावान विद्वानों का कथन है कि सभ्यता अर्थात् वैज्ञानिक आविष्कार-द्वारा प्राप्त सुविधाएँ जैसे-जैसे बढ़ती हैं, वैसे-वैसे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर उसका ह्रास होता जाता है। रूसी महाशय ने अपनी पुस्तकों में इसे दर्शाया है। टाल्सटॉय महाशय के भी ऐसे ही विचार थे। आधुनिक सभ्यता का विकास विज्ञान के आविष्कार के साथ-साथ हुआ है। यह सभ्यता मनुष्य की इच्छाओं को उसी प्रकार बढ़ाती है, जिस प्रकार उन इच्छाओं की वृद्धि के साधनों को वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मनुष्य की इच्छाओं की वृद्धि की ओर ले जाती है। ऐसी अवस्था में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को अपने स्वार्थ का साधन बनाना और उसके परिश्रम का फल चुराना स्वाभाविक है। जब तक समाज के विचारवान लोगों में यह भाव जागृत नहीं होता कि सच्चा सुख दूसरे को सुखी बनाने में है, न कि अपने आप उसका उपभोग करने में, तब तक गरीबों के शोषण और सामाजिक कलह का अन्त न होगा।

सामाजिक बुराइयों का अन्त दो प्रकार से होता है—एक समाजिक के प्रयत्न के द्वारा और दूसरे प्राकृतिक रूप से। नैतिक सुधार का जो नियम व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, वही नियम समाज के जीवन में भी कार्य करता है। समाज के नेता लोगों-द्वारा सामाजिक बुराइयों के अन्त करने का प्रयत्न जनता के सुधार के यत्न में देखा जाता है। जब समाज किसी प्रकार की सामाजिक बुराई से ऊब जाता है, तो उसमें आत्म-सुधार की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में किसी समाज-सुधारक का उदय होता है। समाज इस प्रकार के समाज-सुधारक का स्वागत करता है और उसके बताए हुए पथ पर चलने की चेष्टा करता है। इस तरह वह अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाता है।

पर जब कोई समाज अपने सुधारक की बात नहीं सुनता और पुरानी रूढ़ि पर ही चला जाता है, तो सामाजिक बुराई सामाजिक विस्फोटक का रूप धारण करके बाहर आ जाती है। ऐसी अवस्था में राज्य-क्रान्तियाँ होती हैं।

इन श्रान्तियों के परिणाम-स्वरूप समाज के विवेकशील व्यक्तियों ने यदि समाज की गुराहियों को हटा दिया तो समाज का कल्याण होता है। परन्तु सामारस्यतः राज्य अथवा सामाजिक श्रान्ति अत्यन्तता की ओर जाती है और नई गुराहियों को जन्म दे देती है। इससे कभी-कभी समाज और भी निबल हो पाछ है। सामाजिक संगठन दृढ़ हुए बिना समाज में बल नहीं आता।

सामाजिक संगठन की दृढ़ता अपने नेताओं के ऊपर समाज की सामारस्य जनता की कक्षा पर निर्भर है। समाज के नेता ही समाज को मले मार्गपर लता और उसे नष्ट होने से बचा सकते हैं। जब समाज के नेताओं पर सामान्य जनता की भ्रष्टा नहीं रहती, तो समाज में मानसिक विषमता अथवा अन्तर्ग्रह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणाम-स्वरूप समाज निर्बल हो जाता है, फिर उसका नैतिक सुधार होना कठिन हो जाता है।

जब किसी राष्ट्र की ऐसी अवस्था रहती है, तो वृत्त प्रबल राष्ट्र उसे अपने अधिभार में कर लेता है। फिर वह राष्ट्र विविध राष्ट्र की जनता में उचित सुधार करने की चेष्टा करता है। यदि वह ऐसी चेष्टा न करे तो विविध राष्ट्र की गुराहियों ही संक्रमक रोग के समान विवेका में आ जाती हैं और फिर वे जनता भी फटन कर देती हैं।

प्रश्न

- १ नैतिक रोग क्या है? इसके सम्बन्ध में निम्न-निम्न समाज में क्या विचार रहते हैं?
- २ मनुष्य के चरित्र के दोष कौन-कौन-से हैं? उनके प्रधान कारण कौन-कौन-से हैं?
- ३ मनुष्य के चरित्र के दोषों का निवारण किसप्रकार से होता है। इसमें समाज क्या कार्य करता है?
- ४ दृढ़ की नैतिक उपयोगिता के विषय में कौन-कौन से प्रधान मत हैं? किसी व्यक्ति को दृढ़ उसके नैतिक सुधार के लिए दिया जाना चाहिये कि समाज-व्यवस्था की कायम रखने के लिए—उस विचार की आली बना कीजिए।

५. दण्ड के विषय में हीगेल महाशय का क्या मत है ? इस मत का क्या दुरुपयोग हो सकता है ?
 ६. अपराधी के सुधार के लिए आधुनिक काल में कौन-सा सर्वोत्तम उपाय बताया गया है ? यदि सभी लोगों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया जाय, तो इसका परिणाम क्या होगा ?
 ७. “समझदार के लिए क्षमा ही दण्ड है” इस कथन का अर्थ क्या है ? सम-झदार के लिए क्षमा ही दण्ड क्यों हो जाता है ?
 ८. मनुष्य के नैतिक विकास में पश्चात्ताप और आत्म-भर्त्सना की उपयोगिता को दर्शाइये। अपनी भूल के लिए सदा आत्म-भर्त्सना करते रहना बुरा क्यों है ?
 ९. मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी किस स्थिति में होती है ? क्या अज्ञान के कारण किसी व्यक्ति को उसका नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है ?
 १०. पागलों को अपने काम के लिए क्यों जिम्मेदार नहीं माना जाता ? और कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें मनुष्य को अपने कार्य की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है ?
-

चाइसर्वा प्रकरण

नैतिक प्रगति

नैतिक प्रगति की वास्तविकता—जो व्यक्ति नीतिशास्त्र पर विचार करता है उसे नैतिक प्रगति में विश्वास करना आवश्यक है। इस प्रकार के विश्वास के बिना नीतिशास्त्र में रुचि रखना संभव ही नहीं। मनुष्य को नैतिक प्रगति की संभावना नीतिशास्त्र की प्रामाण्यता है और नैतिक बातों में रुचि रखने के लिए संसार में नैतिक प्रगति को देखना आवश्यक है। जो व्यक्ति मनुष्य को नैतिक प्रगति को सभी ओर देखता है वह समाज और अपने आप की नैतिक प्रगति करने की चेष्टा भी करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नैतिक प्रगति के तत्त्व में विश्वास ही नहीं करता, वह निरपेक्षावादी हो जाता है। वह न तो समाज की नैतिक उन्नति करने की चेष्टा करता है, और न अपने आप की।

समाज की नैतिक उन्नति हो रही है अथवा नहीं इस प्रश्न के विषय में दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। एक मत के अनुसार समाज की नैतिक उन्नति नहीं हो रही है और दूसरे मत के अनुसार उसकी नैतिक उन्नति हो रही है। ईसा के प्रसिद्ध अन्तिमरी दार्शनिक क्लॉड गेनोन् का कथन है कि जैसे-जैसे सम्पत्ति की वृद्धि होती है तैसे-तैसे नैतिकता का हास होता है। सम्पत्ति मनुष्य की बुद्धि और चतुराई को बढ़ाती है, वह उसके हृदय को पवित्र नहीं बनाती। सम्पत्ति की वृद्धि से मनुष्य बालाक बनती और स्वार्थी बनता है, जल्द ही मनुष्य को दूसरों पर दया तथा करनेवाला उनसे सहानुभूति रखनेवाला नहीं बनता। सम्पत्ति मनुष्य की मोग-साम्प्रदाय को बढ़ाती है। मनुष्य अपनी स्वार्थमयी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के साधन पा लेता है, अतएव वह इन्हीं के प्राप्त करने में लगा रहता है। फिर मनुष्य का चेला अन्धकार होता है उसका समाज भी

वैसा ही बन जाता है। वह सदा स्वार्थ के कामों में लगा रहता है। वह दूसरों को अपने स्वार्थ का साधन बनाने का उपाय तो सोचता रहता है, पर उनसे प्रेम दिखाने के अनेक ढोंग भी रचता है। रूसो महाशय का कथन है कि मनुष्य जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, तब वह अधिक नैतिकता प्रदर्शित करता था। अतएव यदि वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में चला जाय, तो वैसा ही सीधा-सादा और भला व्यक्ति बन जाय।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और साहित्यकार एडवर्ड कार-पेन्टर महाशयों के मत भी इसी प्रकार के हैं। इनके कथनानुसार मनुष्य को अपना जीवन प्राकृतिक बनाना चाहिए। मनुष्य जैसे-जैसे प्रकृति से दूर जाता है, वह तैसे तैसे अपने जीवन को नैतिक दृष्टि से कलुषित और आध्यात्मिक दृष्टि से दुःखी बनाता है। वर्तमान सभ्यता मनुष्य की नैतिक प्रगति न कर उसको और भी नीचे ले जाती है।

भारतवर्ष में वर्तमान काल को कलियुग का समय बताया जाता है। जिस प्रकार ईसाई लोग अपना स्वर्णयुग भूतकाल में देखते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के लोग भी अतीत काल में ही सतयुग की कल्पना करते हैं। वर्तमान काल अधर्म का काल है। इसमें जो कुछ अनर्थ हो जाय, वह थोड़ा है। कलियुग के अन्त में प्रलय होगा, तब नई सृष्टि होगी। आधुनिक काल के सुधारक जिन बातों को नैतिकता की प्रगति का लक्षण मानते हैं, उन्हीं बातों को पुरानी विचार-धारा के व्यक्ति उसका विनाशक मानते हैं। वर्तमान काल में जिन बातों को कर्तव्य माना जाता है पुराने विचार के लोग उन्हें अकर्तव्य मानते हैं। अकर्तव्यों की संख्या को बढ़ते हुए देख ये पुराने विचारों के लोग सोचते हैं कि श्रव समाज का विनाश होनेवाला है।

उक्त प्रकार के विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचरण और चरित्र पर पड़ता है। जो मनुष्य वैसा सोचता है, वह वैसा करता भी है। जिस व्यक्ति के विचार आशावादी होते हैं, वह दूसरों के विचारों को भी आशावादी बनाता और उन्हें उत्साहित करता है। इसके प्रतिकूल निराशावादी चिन्तक न केवल अपने आप दुःखी और अप्रगतिशील होता है, वरन् वह दूसरों को भी वैसा ही बनाता है। समाज में प्रगति हो रही है, अथवा नहीं यह बात वास्तविक जगत

की पटनाओं पर ठठना निर्मर नहीं है, जितना कि प्रिन्टन करनेवाले व्यक्ति की मानसिक बनावट पर। अपने आपसे असम्बुद्ध व्यक्ति जगत् में असन्तोष के पर्याप्त कारण देखता है और अपने आप से सम्बुद्ध व्यक्ति जगत् की पटनाओं से आशा और प्रोत्साहन पाता है। जो व्यक्ति अपने आप में बाह्य परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य की अनुभूति करता है, वह संसार में कठिनाइयों से देखता है पर वह ऐसा विश्वास रखता है कि वह इन कठिनाइयों को पार कर सकेगा और इन कठिनाइयों को पार करने में उसे समाज और प्रकृति से सहायता भी मिलेगी। पर जो व्यक्ति अपने आप में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं पाता वह इसके लिए अपने आपका दोषी न ठहरकर अपनी अमगतिशीलता का दोष समाज कात अथवा प्रकृति के ऊपर मढ़ता है।

नीति शास्त्र का स्वर्ण श्लोक मनुष्यों में यह विचार उत्पन्न करने की चेष्टा करता है कि आदर्श युग भूतकाल में नहीं था, वर्तन् मविष्य में आनेवाला है और इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है। हम अपने कर्तव्यों के पालन में जितनी ही ठिंसाह लिखते हैं। इस आदर्शयुग अथवा स्वर्णकाल के आने में उतनी ही आइयन भी आलते हैं। संसार की उत्पत्ति करने में प्रत्येक व्यक्ति का त्याग है, बिना उसके प्रयत्न के संसार तथा समाज उत्पन्न नहीं हो सकता। मनुष्य वर्तमान समय में जितना स्वाधी और मूढ़ है, मविष्य में उतसे कम होगा और उसमें आब जितनी पवित्रता है, मविष्य में उतसे अधिक पवित्रता होगी। मविष्य को अन्धकारमय और मूढ़ को प्रकाशमय देखना मानसिक बुद्धिमे की निशानी है। जब समग्र में मानसिक बुद्धि का आता है, तो समग्र के लोग यह सोचने लगते हैं कि पुराने समय के समान समय अब नहीं आ सकता। इसके प्रतिकूल जिन लोगों के मन स्वस्थ हैं, जो अपने आप में पुनरावस्था की अनुभूति करते हैं वे मविष्य की वहा सुन्दर और रम्य ही देखते हैं। उन्हें अतीत के विषय में सोचने की कुरसत ही नहीं मिलती। अतीत के विषय में उतना ही सोचना अच्छा है जितना वर्तमान काल के कर्तव्यों का पालन करने और मविष्य की सुन्दर बनान के लिये आवश्यक है।

वर्तमान काल में समाज नैतिक प्रगति कर रहा है अथवा नहीं; इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु हमें आवश्यक कहा जा सकता है कि वर्तमान काल में

नैतिक प्रगति के जितने साधन हैं, उतने पहले नहीं ये। इन साधनों का सदुपयोग करना आवश्यक है। साधन स्वयं नैतिकता अथवा अनैतिकता नहीं ला सकते, उनका उपयोग ही नैतिकता अथवा अनैतिकता लाता है। जो शिक्षा आज समाज के साधारण व्यक्ति को उपलब्ध है, वह पहले बहुत से लोगों को प्राप्त नहीं थी। परन्तु शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गिर भी सकता है। अतएव किसी सम्पूर्ण समाज के विषय में यह कहना बड़ा कठिन है कि वह नैतिक दृष्टि से आगे बढ़ा रहा है, अथवा नहीं।

नैतिक प्रगति के कारण—समाज के नैतिक जीवन के तीन अंग हैं—नैतिक आदर्श, सामाजिक संस्थायें और प्रतिदिन का अभ्यास। जब इन तीनों प्रकार के अंगों में कुछ समता रहती है, तो समाज में कोई नैतिक उथल-पुथल नहीं होती। पर जब तीनों में विषमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समाज में उथल-पुथल मच जाती है। नैतिक प्रगति प्रचलित दो कारणों से होती है—एक नैतिक जीवन के अंगों में पारस्परिक विरोध से, और दूसरे किसी अंग में अपूर्णता की अनुभूति से। मनुष्य के नैतिक आदर्श और नैतिक सस्था में जब कभी विरोध होता है, तब या तो मनुष्य नये आदर्श का निर्माण करता है, अथवा नई सस्था का। इसी प्रकार जब मनुष्य के दैनिक आचरण से किसी सस्था का विरोध होता है, तो सस्था में परिवर्तन हो जाता है, अथवा आचरणों में। कभी-कभी मनुष्य का नैतिक आदर्श बहुत ऊँचा होता है, पर नैतिक सस्थाएँ नीचे स्तर की होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील व्यक्ति प्रायः अपनी सस्थाओं को अपने आदर्श के अनुसार बनाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का आचरण जब सस्था के नियम के विरुद्ध होता है, तो साधारणतः उस मनुष्य में अपने आचरण के सुधारने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसका सुधार भी हो जाता है। इस तरह मानव-समाज की नैतिक प्रगति होती है। पर कभी कभी मनुष्य का आचरण अच्छा होता है, परन्तु सामाजिक सस्था निम्न कोटि की नैतिकता को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में सस्था को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है और इस प्रकार के परिवर्तन से भी समाज की नैतिक प्रगति होती है। इसी प्रकार नैतिक सस्था भी नैतिक आदर्श को ऊँचा बनाने का कारण बन जाती है।

कमी-कमी मनुष्य को समाज के नैतिक आदर्श की कमी का भी शान होता है। वह अपने आदर्श को ही नीचा देख सकता है, अपना किसी भी नैतिक संस्था अपना व्यवहार को नीचा जान सकता है। ऐसी स्थिति में भी मनुष्य की नैतिक प्रगति होती है। समाज के नैतिक आदर्शों में प्रगति उत्पन्न करने का काम समाज के महान पुरुषों का होता है। पहले वे अपने आचरण में इन नैतिक आदर्शों को प्रतिपादित करते हैं पीछे समाज उनका अनुकरण करता है। इस रत मूढा ने कहा था कि तुम अपने मित्रों को प्यार करो और शत्रुओं से बैर भाव रखो इसके बदले में दूसरत इसा ने कहा कि तुम न केवल अपने मित्रों को प्यार करो बल्कि शत्रुओं को भी प्यार करो। यदि प्रेम करना अच्छा है तो सभी के प्रति प्रेम करना और भी अच्छा है। अपने नैतिक सिद्धान्त को अधिक व्यापक बनाने से मनुष्य की नैतिक प्रगति होती है। हम अपने सम्बन्धियों के प्रति जो उदारता दिखाते हैं, उसी को जब हम दूसरे लोगों के प्रति विचारन लगते हैं तो हम अपनी नैतिक प्रगति करते हैं। मनुष्यों के व्यवहार, उनकी संस्थाओं और उनके आदर्शों में जब एक ही प्रकार का सिद्धान्त काम करता है तो मनुष्य अपने आप में पूर्णता की अनुभूति करता है। वह उसकी नैतिक प्रगति की स्थिति है। साधारणतः हम देखते हैं कि मनुष्य एक व्यक्ति से एक प्रकार का व्यवहार करता है और दूसरे से दूसरे प्रकार का। इसी प्रकार वह मित्र मिल व्यक्तियों से मित्र-मित्र तरह से व्यवहार करता है। नैतिक दृष्टि से यह अनुचित है। सभी लोगों से व्यवहार करते समय एक ही सिद्धान्त का पालन करना यत्ना है।

नैतिक प्रगति के साधन—असह दित, प्रीति महाशय के कृतानुसार नैतिक प्रगति के दो साधन हैं—(१) नैतिक विचार का गंभीर होना (२) नैतिक कृत्यों का विस्तार होना। जब मनुष्य का नैतिक विचार गंभीर होता है, तो वह किसी भी कार्य को पवित्र हेतु से करता है। मान लीजिए, कि कोई व्यक्ति अपने आचरण में सच्चाई अपना उदाहरण दिखाता है। वे उसके चरित्र के सद्गुण हैं। पर इन गुणों को वह समाज में प्रविष्टा का स्थान पाने के लिये दिखा सकता है, अपना वे आत्म-सन्तोष प्राप्त करने के लिये व्यर्थ किये का सकते हैं। यदि प्रविष्टा प्राप्त करने के हेतु वह इन गुणों का अस्थायित्व करता है तो उसका हेतु निम्न शक्ति का है, और यदि वह अन्तरात्मा की प्रेरणा के कारण इन

सद्गुणों को दिखाता है, तो उसका हेतु उच्चकोटि का है। फिर नैतिक प्रगति सचाई अथवा उदारता के विचार से भी होती है। सचाई का अर्थ पहले इतना ही होता है कि मनुष्य वही करे, जो वह कहता है, पर पीछे उसका अर्थ यह हो जाता है कि मनुष्य वही करे, जो वह सोचता है। विचार, वाणी और कर्म की एकता का नाम ही सचाई है। इसी प्रकार उदारता न केवल अपने परिचित व्यक्तियों के प्रति दिखाना ठीक है, वरन् अपरिचितों के प्रति भी दिखाना उचित है। उदारता फिर गरीबों को दान देने, बच्चों के प्रति प्रेम दिखाने और हठी लोगों के विचारों का विरोध नहीं करने में है। विचारों की उदारता क्रिया की उदारता से कहीं कठिन वस्तु है। हम अपना धन देकर दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकाशित कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति हम से विरुद्ध विचार रखता है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाना और उसके विचारों को धैर्य से सुनना बहुत कठिन होता है।

जब मनुष्य के नैतिक विचारों में पहले प्रकार का परिवर्तन होता है, अर्थात् जब उसके नैतिक विचार गभीर हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कई ऐसे कर्तव्य उपस्थित हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। यदि कोई मनुष्य अपने प्रति उपकार करनेवाले व्यक्ति की भलाई करने मात्र को अपना कर्तव्य समझता है, तो वह रास्ते में चलते हुए अन्धे को ठीक मार्ग पर कर देना, अथवा उसे इक्के-तागे से बचा लेना अपना कर्तव्य न समझेगा। कितने ही लोग हमारी कोई व्यक्तिगत चुराई नहीं करते, परन्तु समाज की बुराई करते हैं। जो मनुष्य समाज से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, वह ऐसे व्यक्ति को बुराई के कामों से रोकने की चेष्टा न करेगा। समाज के बच्चों के लालन-पालन और उनकी शिक्षा के बारे में सोचना, स्त्रियों और दलित वर्गों के प्रति अत्याचार को रोकने की चेष्टा करना, मजदूरों के शोषण के विरुद्ध प्रचार करना आदि कर्तव्य समाज के साधारण व्यक्ति के ध्यान में नहीं आते। इस प्रकार के कर्तव्य उसी व्यक्ति को सूझते हैं, जिसका नैतिक विचार गभीर है।

नैतिक प्रगति में बाह्य और आन्तरिक उपकरणों की महत्ता—
जट्टावादी नीति-शास्त्रज्ञों का मत है कि समाज की नैतिक प्रगति उसके वातावरण में परिवर्तनों का परिणाम है। वर्तमान काल का समाज अपने —

है। वर्तमान काल की समाज-व्यवस्था पुराने ढंग पर नहीं चले सकती। अतएव विशेष प्रकार का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। बिना हम नैतिक प्रगति करते हैं, यह मनुष्य की आर्थिक उत्पत्ति का परिणाम है। जैसे जैसे मनुष्य के मनो पात्रन के साधनों और यंत्रों में उत्पत्ति होती है, जैसे-जैसे समाज व्यवस्था भी उन्हीं के साथ बदलती है। समाज-व्यवस्था के बदलने की आवश्यकता के साथ साथ नये नैतिक विचारों का भी जन्म होता है। वर्तमान काल में गुलामों की आवश्यकता नहीं है। अतएव गुलामों की प्रथा के विरुद्ध विचार का प्रचार होना ठीक हो गया और इसके परिणाम स्वरूप यह प्रथा भी नष्ट हो गई। मास्टर की असूत-प्रथा के विषय में भी बहुत कुछ यही ठीक है। मरौन-मुग में सभी मनुष्य एक बराबर काम करने की योग्यता रखते हैं। अतएव उनका समान आदर होना भी स्वाभाविक है। पुराने समय में मनुष्य को जन्म के अनुसार समाज में बाँट दिया जाता था जब वह मिश्रता सम्भव नहीं। अतएव हमारा नैतिक विचार भी बदल हो गया है। वहाँ बाँटावराही परिवर्तन का कारण है और नये नैतिक विचार का आना उनका परिणाम है।

आदर्शवादी नीतिशास्त्रों का विचार इस विचार के विरुद्ध है। इनके कथनानुसार मनुष्य के विचार ही उसकी नैतिक प्रगति में प्रधान स्थान रखते हैं। एक ही प्रकार के बाँटावराही के होते हुए भी समाज के सभी लोगों के नैतिक विचार एक-से नहीं होते। नैतिक विचारों की उत्पत्ति मनुष्य के स्वतंत्र चिन्तन से होती है। अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति चाहते-वाले व्यक्ति का ही नैतिक विचार आते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए नया मार्ग खोजने की चेष्टा करता है। विशेष बाँटावराही की उत्पत्ति रहने पर भी किसी-किसी समाज में नैतिक उत्पत्ति इसलिए नहीं होती कि मनुष्यों की मनोवृत्ति पुरानी हो गयी है अथवा उन्हें उचित नेता ही नहीं मिला। किसी प्रकार के बाँटावराही का मनुष्य के विकास के काम में लाना स्वतंत्र चिन्तन का पक्ष है। वास्तव में मनुष्य का नैतिक विकास उसके हेतुओं की शुद्धता में है, और इन हेतुओं को वहीं तक मिला अथवा नष्ट करा जा सकता है वहाँ तक मनुष्य स्वतंत्र विचार से उन हेतुओं की पन्नाता है।

नया बाँटावराही मनुष्य को नया ज्ञान प्राप्त करने और नये काम करने का

अवसर प्रदान करता है। परन्तु नया ज्ञान प्राप्त करना और नया कार्य करना मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर करता है। अतएव मानव-समाज के नैतिक विकास को वातावरण के परिवर्तन का परिणाम मात्र नहीं माना जा सकता। यह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य है।

नैतिक विकास का अन्तिम लक्ष्य—मनुष्य का नैतिक विकास उसे नैतिक जीवन के परे जाने के लिए प्रेरित करता है। अपने स्वार्थ को भूल कर वह दूसरों के साथ अपना जितना ही तादात्म्य कर देता है, वह उतना ही अधिक नैतिक व्यक्ति है। पर जब मनुष्य अपने स्वार्थ को विलकुल भूल जाता है और वह अपने स्वार्थ-त्याग का अभिमान भी नहीं करता, तो वह व्यक्तित्व की सीमा के बाहर चला जाता है। जब उसमें यह परिवर्तन हो जाता है, तब वह केवल नैतिक व्यक्ति न रहकर नैतिकता के परे चला जाता है। नैतिकता में मनुष्य को अपने सदगुणों का अभिमान रहता है। जब मनुष्य नैतिकता के पार जाता है, तब उसे अपने सदगुणों का अभिमान भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था में मनुष्य जो कुछ करता है, वह सहज भाव से करता है। उसकी इच्छा-शक्ति स्वतन्त्र रहती है, पर इच्छा-शक्ति की यह स्वतन्त्रता वैयक्तिक स्वतन्त्रता नहीं रहती, वह अपने आपको समार को प्राण देनेवाली, उसे व्याप्त करनेवाली सत्ता में मिला देती है।

जब मनुष्य नैतिकता के परे जाता है, तो किसी भले काम को करने से उसे न तो विशेष आह्लाद होता है और न किसी बुरे काम के करने से आत्मग्लानि ही। प्रत्येक प्रकार की बुराई का भला पहलू होता है, और प्रत्येक प्रकार की भलाई का भी बुरा पहलू होता है। अतएव सच्चा ज्ञानी समदर्शी होता है। वह मोचता है कि सब कुछ भला ही है। किसी प्रकार की घटना से वह उद्विग्न-मन नहीं होता। जब ससार का चलानेवाला विवेकशील और सर्व-शक्तिमान तत्त्व है, तो उसके होते हुए ससार में किसी प्रकार की बुराई कैसे संभव है। जो घटना आज हमें बुरी दिखाई देती है, वही आगे चलकर भली सिद्ध हो सकती है। यदि हम यह नहीं मानते, तो हम समार के चलानेवाले के विवेकशील और सर्व-शक्तिमान होने में अविश्वास करते हैं, और इस अविश्वास के होते हुए सच्ची नैतिकता संभव नहीं। इस तरह जो विचार मनुष्य में नैतिकता का आधार है, वही विचार उसे नैतिकता के परे भी ले जाता है।

तेईसवाँ प्रकरण

नैतिकता के नए मूल्य

आधुनिक काल में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उथल-पुथल हो रही है। आइंस्टाइन के सापेक्षवाद और अणु की शक्ति की खोजों ने मनुष्य की चिन्तन प्रणाली को एक नया ही रूप दे दिया है। आज हमारे सामने ससार का वह रूप नहीं है, जो आज में सौ वर्ष पूर्व था। वैज्ञानिक विचार-प्रणाली अब नए प्रकार की हो गई है और हम शक्ति के नए-नए केन्द्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारण समाज विकास की जो कल्पनाएँ आज से सौ वर्ष पूर्व की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित थीं, वे बदल गईं। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित था। उस समय तक किसी के मन में सापेक्षवाद अथवा अणु-शक्ति की कल्पना भी नहीं थी। अब यदि हम साम्यवाद चाहते हैं, तो वह नए प्रकार का ही साम्यवाद होगा।

जिस प्रकार भौतिक प्रकृति के सम्बन्ध में विगत पचास वर्षों में नए-नए आविष्कार हुए हैं, उसी प्रकार मानस-जगत में भी बड़ी ही विस्फोकारकारी खोजें हुई हैं। इन खोजों के कारण मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण और उसके नैतिक मूल्यों तथा मानदण्डों में आमूल परिवर्तन हो गए हैं। प्राचीन काल में जो मनुष्य अपने जीवन में तपस्या, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के अत्यधिक प्रदर्शन करते, अथवा जो इनके विषय में समाज में सदा चर्चा करते रहते थे, उन्हें हम सामान्य मनुष्यों से उच्च मानते थे। हम जानते थे कि दूसरे लोगों की अपेक्षा उन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। आधुनिक काल की मनो-वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि हमारा इस प्रकार का विश्वास भ्रमात्मक है। अत्यधिक तपस्या का जीवन भी भोगवादी प्रवृत्तियों की प्रबलता का आवरण मात्र होता है। इस प्रकार के जीवन से भोगवादी प्रवृत्तियों की शक्ति कम न होकर और बढ़ जाती है। जिस प्रकार क्रान्तिकारियों के दमन से उनकी

व्यवहारों में ऊपर से बड़ी ही शिष्ट और भीतर से बड़ी ही कठोर होती है। जो लोग बाहर से कठोर होते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है।

उपर्युक्त प्रकार का व्यवहार नैतिक कुशलता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग अपने मन्त्रों को जानते ही नहीं। चेतन मन से वे जिस प्रकार अपने आपको तपस्वी, मनस्वी और उदार जानते हैं, उसी प्रकार अपने भीतरी मन से भी वे अपने आप को वही मान लेते हैं। इस प्रकार के लोग कभी-कभी समाज के नेता हो जाते हैं। इन लोगों से समाज को कूटनीतिज्ञों का अपेक्षा अधिक क्षति होती है। दूसरों को धोखा देने से अधिक अपराध अपने आपको धोखा देना है। पहिले प्रकार के आचरण से समाज में अपराध की मनोवृत्ति बढ़ती है तथा बड़े-बड़े विनाशकारी युद्ध होते हैं, परन्तु इससे मनुष्य की इच्छाशक्ति असहाय्यता में नहीं आती तथा इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन नहीं होता। परन्तु अपने आपको न समझने तथा अपनी सभी वासनाओं की स्वीकृति न करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन एवं उसकी इच्छाशक्ति का हास हो जाता है, जिससे उसके चरित्र की आधार-शिला ही मिट जाती है। इसी स्थिति में मनुष्य के आदर्श बड़े ऊँचे होते हैं, परन्तु उसको कार्य-क्षमता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के जीवन में अत्युच्च आदर्शवादिता देखी जाए, तो हमें उसके भावी आचरण से सतर्क होना चाहिए। निम्न स्तर के आदर्शवादी व्यक्ति की बातों पर विश्वास किया जा सकता है, पर अत्युच्च आदर्शवादी की बातों पर विश्वास करना आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों के प्रति अपना अज्ञान प्रदर्शित करना है।

जिस प्रकार मनुष्य के प्रकाशित नैतिक मूल्य एक प्रकार के होते हैं और उसकी अचेतन मनोस्थिति दूसरे प्रकार की होती है, उसी तरह उसके किसी काम का ज्ञात हेतु एक प्रकार का होता है और अज्ञात प्रेरणा दूसरे प्रकार की। मनुष्य के कार्य के हेतु (reason) और उसके प्रेरक (motives) की विषमता व्यक्तित्व-विच्छेद के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। मार्टन प्रिंस ने व्यूसान्प नामक एक महिला के व्यक्तित्व के अध्ययन से पता चलाया है कि मनुष्य अपने काम का जो हेतु समझता है, वह हेतु वास्तव में नहीं होता। व्यूसान्प के व्यक्तित्व में तीन व्यक्तित्व एक ही शरीर में थे। एक भला, एक

शैतानी और एक साधारण । इन व्यक्तियों में शैतानी स्वकित्व का ज्ञान मझे और साधारण स्वकित्व को नहीं था; परन्तु शैतान स्वकित्व को दूसरे लोगों स्वकित्वों के कामों का ज्ञान रहता था । जब साधारण स्वकित्व कोई विषय प्रकार का काम करने लगता था तो बीच-बीच में शैतान स्वकित्व उसके काम का विगाड़ देता था । कभी-कभी इस तरह साधारण स्वकित्व-द्वारा यह शैतान स्वकित्व उसकी नैतिक भावना के प्रसिद्ध निम्नकोटि का काम करा होता । इन कामों का ज्ञान जब साधारण स्वकित्व को होता था, तो यह महिला आत्म शानि की अनुमति करती । पीछे यह शैतान स्वकित्व मृत्यु का शरीर में सम्यग् ज्ञान और साधारण स्वकित्व की किल्ली ठगता । इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य बहुत से ऐसे काम करता है, जिनके वास्तविक हित का ज्ञान स्वयं उसे भी नहीं रहता ।

कभी-कभी मनुष्य के प्रकाशित हेतु बड़े ही उदार होते हैं, परन्तु उनके अमप्रकाशित हेतु बड़े ही निम्नकोटि के होते हैं । बहुत से लोग ऊपरी दृष्टि से बालकों को कठोर प्रशिक्षण में लक्षित करते हैं और उन्हें इसलिए बार-बार दण्ड देते हैं कि उनका साधारण ज्ञान न बिगड़े । परन्तु इस प्रकार की क्रिया का आन्तरिक हेतु कभी के भुली जीवन के प्रति आन्तरिक इच्छा होती है । कभी कभी माता का प्यार लड़का पिता-द्वारा बहुत ही पीस जाता है । इस छड़ना का कारण भी ईर्ष्या ही होती है । बहुत से राजनीतिक नेता सम्मेलन उपवास करते हैं । इनका प्रकाशित हेतु आत्म शुद्धि होता है परन्तु उनका अपेक्षित हेतु अपनी लोई हुई कीर्ति का फिर से प्राप्त करना अथवा दूसरों द्वारा अपनी बर्तों का समर्पण पाना ही होता है ।

जिन लोगों को बनी लोगों से विस्कार मिला है, अथवा पत्नियों के द्वारा दिनकर सम्मान डुकराया गया है, वे पूँजी-पत्तियों के विनाश के लिए बड़े व्यापक संगठन करते और राजनीतिक अस्थितियों में उनकी निर्मम हत्या करते हैं । इन संगठन-कर्त्ताओं के प्रकाशित हेतु बड़े उदार होते हैं । अन्तः का शोषण से बचाना गरीबों के अधिकार की रक्षा करना सामाजिक दुर्गुणों को समाप्त करना आदि हेतु उनकी चेतना पर रहते हैं परन्तु उनके अचेतन मन में इन लोगों के बर्तन लेने की भावना रहती है ।

बहुत से राजनीतिक नेताओं के उच्चस्तर की नैतिकता का जीवन व्यतीत करने का हेतु अपने प्रतिस्पर्धी को सत्कार की निगाहों से गिराना ही होता है। विश्व-शान्ति के हेतु से प्रेरणा पाकर काम करनेवाले बहुत से लोगों का आन्तरिक हेतु इन हेतुओं का विरोधा होता है। कायर मनुष्य दया का गुणगान करता है और कृपण मितव्ययिता से चरित्र-निर्माण का मार्ग दर्शाता है। ये ऊपरी हेतु वास्तविक हेतुओं के आभाम मात्र होते हैं। अतएव किसी व्यक्ति की नैतिकता का मूल्यांकन करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रकाशित हेतुओं को ही नहीं, बल्कि उसके अचेतन हेतुओं को भी जानना पड़ेगा। यदि किसी मनुष्य के आन्तरिक हेतु उच्चकोटि के हैं, तभी हम उसके कार्यों को ऊँचा कह सकेंगे। परन्तु इन हेतुओं का ज्ञान करना अत्यन्त कठिन है। इस कार्य में हम दूसरों को जितना धोखा देते हैं, उससे कहीं अधिक अपने आपको देते हैं।

वर्तमान काल में सभी जगह मनुष्य की नैतिकता को उच्चस्तर पर लाने की चर्चा हो रही है। बालकों के चरित्र-निर्माण और जन-साधारण में भाई-चारे के व्यवहार को फैलाने की बातें चारों ओर सुनी जाती हैं। इस प्रकार की चर्चा का साधारण परिणाम मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊपर उठाना होता है। परन्तु देखा गया है कि जो लोग इन नैतिक मूल्यों की चर्चा अधिक-से-अधिक करते हैं, उनके जीवन में ही इन मूल्यों की सबसे बड़ी अवहेलना पाई जाती है। अतएव मानव-समाज अब वर्म और नैतिकता दोनों से ही उदासीन होता जा रहा है। जिस प्रकार पिछली शताब्दी में धर्म-चर्चा शोषक वर्ग का ढोंग समझी जाती थी, क्योंकि धर्म-चर्चा के द्वारा ही जनता का अधिक शोषण होता आया है, उसी प्रकार बीसवीं शताब्दी में नैतिक मूल्यों की अधिक चर्चा होना इन चर्चा करनेवालों में नैतिक दिवालियापन का च्योतक है। सच्चाई और उच्च नैतिक मूल्यों की चर्चा एक दूसरे के सहगामी न दिखाई देने के कारण जो लोग नैतिक मूल्यों की अधिक चर्चा करते हैं, उनके प्रति जनता का सहज अविश्वास हो जाता है।

आधुनिक मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि मनुष्य का नैतिक विकास कमश होना है। मनुष्य पहिले व्यक्तिगत स्वार्थ में ही प्रेरित होकर कार्य करता है, फिर उसके स्वार्थ का एक-च रुमिक रूप से परिवार, ग्राम, वर्ग, देश और

मनबन्धन से होता है। जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएँ समुचित रूप से तृप्त नहीं हुई वह वह जैसे नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है, तब वह पछे दूसरों को धोखा देता है, अथवा अपने आप को ही। इस प्रकार की रक्षा से दूसरी के माय-नाश अपना भी अहित होता है। आधुनिक मनोविज्ञान यह प्रेरणा देता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव को समझ कर ही अपने नैतिक आदर्श की स्थापना कर और समाज में प्रचलित सभी नैतिक चरित्रों का अपने जीवन का नियामक न बना ले। भिन्न भिन्न व्यक्ति जीवन के विकास का भिन्न भिन्न अवस्था में हैं। अतएव उनके नैतिक आदर्श भी भिन्न भिन्न हैं। यदि सभी लोगों के सामने एक-सा ही नैतिक आदर्श उद्घोषित कर दिया जाए, तो उसके समूह समाज की नैतिक प्रगति न हाकर उसके प्रतिगमन के होने की सम्भावना ही है। मनुष्य की नैतिकता की सीमाएँ उसके अपनेपन के माप से निर्धारित होती हैं। अपनेपन का यह माप तब तक धीरे धीरे प्रसरित होता है जब तक वह सम्पूर्ण विश्व को अपने में समाहित नहीं कर लेता। जिस व्यक्ति का अपना पन परिवार अथवा जाति तक ही सीमित है परन्तु बा अपने आपको विश्व मानव के रूप में मान बैठता है वह अपने स्पर्धित्व में विनाशन की अवस्था उत्पन्न कर लेता है। इसके उसकी साम्यविक नैतिक प्रगति भले ही हो किन्तु अन्त में उसका नैतिक पतन अवश्यव्यापी है। अतएव अपने आपका अर्थात् तरह समझ लेने के उपरान्त ही हमें अपने नैतिक आदर्श की स्थापना करनी चाहिए।

नैतिकता और आध्यात्म

जिस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के नैतिक जीवन पर नया प्रकाश डालती है और नैतिकता की अभिवृद्धि को संश्लेषण दृष्टि में देखने के लिए प्रेरित करती है। उसी प्रकार गंभीर आध्यात्मिक विचार भी मनुष्य की पड़ी-बढ़ी नैतिकता को संश्लेषण दृष्टि से देखने के लिए हमें बाध्य करते हैं। सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र में देखा गया है कि सामाजिक सभी उच्च नैतिक मूल्यों का पुनर्प्राप्ति होता है और वह अपने आपका बहुत बड़ा नैतिक व्यक्ति मानता है। जब तक उसके हस्त नैतिक अभिव्यक्ति में कमी नहीं

होती, तब तक उसमें आत्म-स्वीकृति, अर्थात् अपनी कमजोरियों को पहि-
चानने की क्षमता ही नहीं आती। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का प्रत्येक
प्रकार का अभिमान, चाहे वह धन बल बुद्धि चरित्र या नैतिकता का हो,
मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग में रहने वाले दूसरे मानसिक रोगों का
अभिवृद्धि होती है, और मनुष्य जब तक इस मूल मानसिक रोग से मुक्त नहीं
होता, तब तक दूसरे मानसिक रोग भी उसे नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं,
मनुष्य के व्यापकित मानसिक रोग नाशक में मानसिक रोग नहीं है। वे
उसके वास्तविक मानसिक रोग अर्थात् अभिमान के देव-दत्त अथवा नैसर्गिक
उत्पत्ति हैं।

मनुष्य की अन्तर्गत्ता न्याय-प्रिय और सत्य-परायण है। वह किसी प्रकार
के अन्याय अथवा दोग को टहरने नहीं देती। मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट,
रोग और दुर्घटनाओं में डूबीलिये प्रवृत्त होना पड़ता है, ताकि उसके अन्याय
और आत्म-विस्मरण की मनावृत्ति की समाप्ति हो। अत्युच्च नैतिकतावादी
अथवा नैतिकता के विषय में विशेष अभिमान रखनेवाले व्यक्ति का भीतरी
मन नैतिकता से शून्य रहता है। मनुष्य को अपनी प्रचल पाशविक प्रवृत्तियों
को दवाने के लिए, अपनी स्वार्थ-परायणता के ऊपर पर्दा डालने के लिए, उच्च
नैतिकता का अभिमान और अभिनय करना पड़ता है। जब तक मनुष्य इस
प्रकार की कृत्रिम नैतिकता के अभिमान से अपने आपको मुक्त नहीं करता,
तब तक उसे आध्यात्मिक शान्ति नहीं प्राप्त होती। नैतिकता का यह अभिमान
ही मनुष्य के आत्म-दर्शन में सबसे बड़ा बाधक होता है। ऐसे तो प्रत्येक
प्रकार के अभिमान मनुष्य के मन में आन्तरिक खिचाव उत्पन्न करते और उसे
आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करने में बाधा डालते हैं, परन्तु चरित्र अथवा नैतिकता
का अभिमान मनुष्य के आन्तरिक जीवन में जितना खिचाव उत्पन्न करता
और जीवात्मा के परमात्मा से मिलने में जितनी बाधा डालता है, उतनी बाधा
और किसी प्रकार का अभिमान नहीं डालता। परमात्मा की प्राप्ति अथवा
शाश्वत शान्ति मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होती, जब तक वह सर्वथा

“जलन चाह प्रेम रख, जलन चाहे मन ।

एक म्यान में दो लड़क दैला-मुना न जान ॥”

संसार के सभी धर्मों का एक मात्र लक्ष्य मनुष्य का सभी प्रकार के धर्म-मानों से मुक्त करना ही है। समा प्रकाश की आध्यात्मिक शिक्षणाएँ मनुष्य के अभिमान के निराकरण हेतु होती हैं। भक्त को आन्तरिक शान्ति वही प्राप्त होती है जब वह परमात्मा के प्रति संपूर्ण आत्म-समर्पण कर देता है। अरस्तू ने कहा है कि जब तक मनुष्य एक छोटे बालक के समान धर्म आपसों नहीं बना लेता; जब तक वह मगवान की कमी प्राप्त न करेगा। अर्थात् मगवान को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय अपने आपसों निरहिमन बनाना है।

सच्चा मगबद्धमक अपने आपको असुरक्षित का भ्रम मानता है। वह अन्तर्मुख से अपने अचेतन मन में उपस्थित अनेक प्रकार की बातनाओं का आश्वासन करता है। फिर वह परमात्मा की शरण्य इसलिए लाबता है कि उसे कि वह अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य अपने आपको कितना ही अधिक सचे मन से दुर्गुणों का पुंज देखता है वह मगबद्ध सहायता की आवश्यकता ठहरी ही अधिक अनुभव करता है। ऐसे ही मनुष्य को इस प्रकार की सहायता की अन्तर्गुण्य होती है।

आधुनिक मनोविज्ञान के कुछ गम्भीर चिन्तकों का मत है कि संसार का सामान्य से-सामान्य धर्म कितने मानसिक रोगों का उपचार करता है। ठहरे मानसिक रोगों का उपचार संसार के सभी मानसिक चिकित्सक मिलकर नहीं करते। आर्य दुर्ग और बीज दोनों का ही मत है कि यदि मनुष्य को सच्चा धर्म पहिचाने से ही हो जाए तो उसे किसी प्रकार का मानसिक रोग ही नहीं। मनुष्य को मानसिक रोग इसीलिए होते हैं कि वह अभिमान-वश अपने आपको कुछ-कुछ समझने लगता है। रोग अनेक प्रकार के कई प्रकार मनुष्य को बलु स्थिति से परिचित करता है। मानसिक चिकित्सा करते समय दैला गया है कि कभी-कभी रोगी चिकित्सक के समक्ष आत्म स्वीकृति करने समय बचों की तरह फूट-फूटकर रोने लगते हैं। उनके इस प्रकार के अभिमान-त्याग से उनका मानसिक एकीकरण बच मन में ही हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने अभिमान को रमे रहता है, जब तक वह अपनी

अन्तरात्मा में धिलग रहता है। जब मनुष्य अपने अभिमान को खो देता है, तब अन्तरात्मा उसे अपनी ग्राह में उठा लेता है।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की नैतिकता उसके दूसरे लक्ष्य का समान उभरे सिर का बोझ है। यह बोझ उसके जीवन का प्रगति का साधक भी होता है, परन्तु सभी प्रकार के बोझ को उतार कर एक निःशस्त्र मनुष्य आध्यात्म की उन्नति की परीक्षा पर नहीं पहुँच पाता—

“गया ये घर दूर है, नहीं उलटनी रेल।

पाँव न टूटे पिपीलिका, तेला लाट डेल।”

नागार्जुन बाबू हरिश्चन्द्र ने पाप और पुण्य दोनों को ही लोहे और गाने को गिट्टियाँ माना है।

जिसे पुण्य का अभिमान होगा, उसे पाप का भी अभिमान अवश्य ही होगा। चेतन मन के पुण्य के अभिमान का पूर्णाकरण अर्थात् नैतिक जीवन के अभिमान का पूर्णाकरण मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित पाप-कृति-जनित आत्म-ग्लानि की भावना करता है। अर्थात् जिस मनुष्य को पुण्य-सचय के लिए जितनी ही अधिक वेचैनी रहती है, उसके अचेतन मन में उतनी ही अधिक किसी पाप-कृति की आत्म-ग्लानि अथवा वेचैनी उपस्थित रहता है। नमार के अधिकतर सुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे अपनी पाप-कृति जन्य घटनाओं के विस्मरण करने के लिए ही अपने एवं जनता के नैतिक सुधार में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य को आत्म-सुधार और आत्म-सेवा का सबसे अधिक आवश्यकता रहती है, वही पर-सेवा और परोपकार के काम में व्यस्त रहता है, ताकि अपने नैतिक कार्यों के अभिमान से वह अपने आपको मुलाए रखे। मनुष्य का इस तरह का आचरण और उच्च नैतिक मूल्यों की पुकार आत्म-मर्त्यता को भुलाने के साधन मात्र होते हैं।

आध्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को धोखा देने में भले ही समर्थ हो जाए, पर वह अपने आप को बहुत दिनों तक धोखे में नहीं रख सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा आत्म-शुद्धि के अनेक उपाय रच लेती है और मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में कुछ निर्मलता आ जाती है, तभी उसके मन में आत्म-

“आत्मन जाह मेम एव एतन्न जाहे मन ।

एक मन्यन में दा खडग, देव्य-मुना न जान ॥”

संसार के सभी धर्मों का एक मात्र लक्ष्य मनुष्य का सभी प्रकार के अनि-
मानों से मुक्त करना हो । सभी प्रकार का आध्यात्मिक साधनार्थ मनुष्य के
अभिमान के निवृत्त्यर्थ होती है । मनुष्य को आन्तरिक शान्ति सभी प्राप्त
होती है जब वह परमात्मा के प्रति सम्पूर्ण आत्म-समर्पण कर देता है । अइत्य-
न कहा है कि जब तक मनुष्य एक छोटे बरतक के समान अपने आपको सही
पना लेता तब तक वह भगवान को कभी प्राप्त न करेगा । अर्थात् भगवान का
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय अपने आपको निरभिमान बनाना है ।

सच्चा भगवद्भक्त अपने आपको अक्षुण्णों का भिन्न मानता है । वह
अन्तर्दशन से अपने अचेतन मन में उपस्थित अनेक प्रकार की बाधनाओं का
साक्षात् कर लेता है । फिर वह परमात्मा की शरण इसलिए लोबध है
किसी कि वह अपने दुःखों से मुक्त हो जाए । जो मनुष्य अपने आपको
किन्ना ही अधिक सबे मन से दुर्गुणों का पुंज देखता है वह भगवत् सहाय
की आवश्यकता समझती ही अधिक अनुभव करता है । ऐसे ही मनुष्य का इन
प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है ।

आधुनिक मनोविज्ञान के कुछ गम्भीर निष्कर्षों का मत है कि संसार का
सामान्य से-सामान्य धर्म किसी मानसिक रोगों का उपचार करता है उन्हें
मानसिक रोगों का उपचार संसार के सभी मानसिक निमित्तक मित्रकर
नहीं करते । चार्स पुंग और ब्रिल दोनों का ही मत है कि यदि मनुष्य को
सच्चा धर्म पहिले से ही हो जाए तो उसे किसी प्रकार का मानसिक
रोग ही नहीं । मनुष्य को मानसिक रोग इसीलिए होते हैं कि
वह अभिमान-बध अपने आपको कुछ-कुछ समझने लगता है । रोग
अनेक प्रकार के कई रोग मनुष्य को बलु स्थिति से परिचित करता है ।
मानसिक निमित्तक करते समय देखा गया है कि कभी-कभी रोगी निमित्तक के
गमय आत्म स्वीकृति करते समय बने की तरह फूट-फूटकर रोने लगते हैं । उनके
म प्रकार के अभिमान-त्याग से उनका मानसिक एकीकरण जब मर में ही हो
जाता है । जब तक मनुष्य अपने अभिमान को रने रहता है, तब तक वह अपनी

अन्तरात्मा से विलग रहता है। जब मनुष्य अपने अभिमान को खो देता है, तब अन्तरात्मा उसे अपनी गोद में उठा लेती है।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की नैतिकता उसके दूसरे लग्ना के स्थान उसके सिर का बोझ है। यह बोझ उसके जीवन की प्रगति का साधक भी होता है, परन्तु सभी प्रकार के बोझ को उतार कर फेंके बिना मनुष्य आध्यात्म की उच्च चोटी पर नहीं पहुँच पाता—

“सैया के घर दूर हैं, जहाँ सिलहली गैल।

पाँव न ठहरे पिपीलिका, तेली लाटे बैल।”

मागतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने पाप और पुण्य दोनों को ही लोहे और सोने की वेडियाँ माना है।

जिसे पुण्य का अभिमान होगा, उसे पाप का भी अभिमान अवश्य ही रहेगा। चेतन मन के पुण्य के अभिमान का पूर्तीकरण अर्थात् नैतिक जीवन के अभिमान का पूर्तीकरण मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित पाप-कृति-जनित आत्म-ग्लानि की भावना करता है। अर्थात् जिस मनुष्य को पुण्य-सचय के लिए जितनी ही अधिक वेचैनी रहती है, उसके अचेतन मन में उतनी ही अधिक किसी पाप-कृति की आत्म-ग्लानि अथवा वेचैनी उपस्थित रहता है। संसार के अविकतर सुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे अपनी पाप-कृति जन्य घटनाओं के विस्मरण करने के लिए ही अपने एव जनता के नैतिक सुधार में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य को आत्म-सुधार और आत्म-सेवा को सबसे अधिक आवश्यकता रहती है, वही पर-सेवा और परोपकार के काम में व्यस्त रहता है, ताकि अपने नैतिक कार्यों के अभिमान से वह अपने आपको मुलाए रखे। मनुष्य का इस तरह का आचरण और उच्च नैतिक मूल्यों की पुकार आत्म-भर्त्सना को सुनाने के साधन मात्र होते हैं।

आध्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को धोखा देने में भले ही समर्थ हो जाए, पर वह अपने आप को बहुत दिनों तक धोखे में नहीं रख सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा आत्म-शुद्धि के अनेक उपाय रच लेती है और मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में कुछ निर्मलता रहती है, तभी उसके मन में आत्म-

प्रकार जो व्यक्ति अनेक प्रकार के नैतिक सद्गुणों का सचय करता है, उसे अपने नैतिक सद्गुणों की कमी का अनुभव भी उसी अनुपात में होता है। यदि यत्न करनेवाले किसी व्यक्ति को धन, विद्या या सद्गुणों की कमी का अनुभव होना बन्द हो जाए, तो इन मूल्यों का उसके पास संचित होना भी बन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मूल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किमी प्रकार का अभिमान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। अभिमान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक अवस्था मानसिक असतोष की अवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की अवस्था में हो, चाहे अभिमान की अवस्था में, वह मानसिक खिचाव अथवा असतोष की अवस्था में ही रहता है। यत्न की अवस्था में यह असतोष मनुष्य की चेतना के समक्ष उपस्थित रहता है और अभिमान की अवस्था में यह असतोष चेतना के नीचे चला जाता है, अर्थात् व्यक्ति ऊपर से तो सन्तुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह लुब्ध रहता है और उसे इस क्षोभ का ज्ञान भी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लक्ष्य कमी के अनुभव को बढ़ाना ही नहीं है, वरन् इस अनुभूति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह जान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की अनुभूति कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही अर्थ-हीन हो जाए। अतएव पूर्णता-प्राप्ति की सभावना यत्न करने की मनोस्थिति की प्रथम आवश्यकता है।

यह पूर्णता की अनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की अनुभूति में मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकरण समष्टि भाव में हो जाता है। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तत्त्व का अंग मानने लगता है, तब वह अपने थोड़े-से यत्न से भी उतना ही सन्तुष्ट रहता है, जितना भारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय में वह निर्लिप्त-भाव से चेष्टा करता है। जब कवि मिल्टन को पैंतोस साल में ही अधापन आ गया और जब उसे इस बात की ग्लानि हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

समर्पण का भाव आता है। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति आत्म-समर्पण का भाव आ गया, उसके जीवन के मूल्यों का आग्रह परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा के प्रति अपने आपको समर्पित किए हुए व्यक्ति के दुर्गुण उसी प्रकार खदगुण बन जाते हैं जिस प्रकार अनिमानी व्यक्ति के खदगुण दुर्गुण ही जाते हैं।

उत्सुक मन का इतना ही छात्प है कि मनुष्य के नैतिक मूल्य जीवन के सर्वोच्च मूल्य नहीं हैं। बड़े से बड़े प्रतिष्ठित नैतिक व्यक्ति का जीवन आप्यमिष्ठ दृष्टि से अति निम्न हो सकता है और वो व्यक्ति जीवन भर दुर्गुणारी रहा है अन्तरात्मा की अनुभूति से वह भी एकएक महात्मा बन सकता है। शरीर गणिका और सदन कठारों के नैतिक जीवन निम्नकोटि के थे परन्तु उनके आध्यात्मिक जीवन बड़े ही उच्च थे। अंगुलिमाल बाह्मीकि तप्येक साल एकएक संव बन गए। यह अपने अमिमान से मुक्त होने का ही परिणाम है। बाह्म्य में नैतिक जीवन की पूर्ति आध्यात्मिक जीवन में होती है और मनुष्य को आध्यात्मिक शान्ति तभी प्राप्त होती है, जब वह नैतिक के अमिमान से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की निरमिमानता मनुष्य को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त कर देती है।

नैतिक मूल्यों का पारमार्थिककरण

नैतिशास्त्र मनुष्य को नैतिक मूल्यों की पहचान करवा और उन्हें उनकी प्राप्ति का उपाय बताता है। प्रत्येक प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है और नैतिक मूल्य की प्राप्ति का अर्थ तो प्रयत्न में ही है। जहाँ जहाँ मनुष्य के मन की आवश्यकता प्रयत्न की राहों हैं, वहाँ वहाँ उसे अपने आप में कमी की अनुभूति होती रहती है। कमी और प्रयत्न एक दूसरे के लक्षण हैं। जो मनुष्य अधिक बन प्राप्ति के लिए किटना ही अधिक बन करता है बहुत बन संकित कर लेने पर भी उसे बन की कमी की अनुभूति भी उतनी ही अधिक होती है। जो विद्या प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसे कुर विद्या प्राप्त कर लेने पर भी अपनी विद्या में कमी की अनुभूति होती है। इसी

प्रकार जो व्यक्ति अनेक प्रकार के नैतिक सद्गुणों का संचय करता है, उसे अपने नैतिक सद्गुणों की कमी का अनुभव भी उसी अनुपात में होता है। यदि यत्न करनेवाले किसी व्यक्ति को धन, विद्या या सद्गुणों की कमी का अनुभव होना बन्द हो जाए, तो इन मूल्यों का उसके पास संचित होना भी बन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मूल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किसी प्रकार का अभिमान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। अभिमान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक अवस्था मानसिक असतोष की अवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की अवस्था में हो, चाहे अभिमान की अवस्था में, वह मानसिक खिंचाव अथवा असतोष की अवस्था में ही रहता है। यत्न की अवस्था में यह असतोष मनुष्य की चेतना के समक्ष उपस्थित रहता है और अभिमान की अवस्था में यह असतोष चेतना के नीचे चला जाता है, अर्थात् व्यक्ति ऊपर से तो सन्तुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह क्षुब्ध रहता है और उसे इस क्षोभ का ज्ञान भी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लक्ष्य कमी के अनुभव को बढ़ाना ही नहीं है, वरन् इस अनुभूति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह ज्ञान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की अनुभूति कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही अर्थ-हीन हो जाए। अतएव पूर्णता-प्राप्ति की सभावना यत्न करने की मनोस्थिति की प्रथम आवश्यकता है।

यह पूर्णता की अनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की अनुभूति में मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकरण समष्टि भाव में हो जाता है। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तन्त्र का अंग मानने लगता है, तब वह अपने थोड़े से यत्न से भी उतना ही सन्तुष्ट रहता है, जितना भारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय में वह निर्लिप्त-भाव से चेष्टा करता है। जब कवि मिल्टन को पैंतोस साल में ही अधापन आ गया और जब उसे इस बात की ख़बर हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

सेवा नहीं की तब उसे इस विचार ने शान्ति दी कि परमात्मा को न तो मनुष्य की किंवा सेवा की आवश्यकता है और न उसके लिए कुछ मनुष्यों के प्रयत्न की। परमात्मा का काम अपने आप सामी-करीयों कीचकारी कर रहे हैं। कुछ लोग उनका काम का करने के लिए कुछ दौड़ते रहते हैं। वे लोग भी परमात्मा की मांजिक सेवा करते हैं जो उनके दरबार पर लगे होकर उनकी आज्ञा की अपेक्षा करते हैं। जब मनुष्य इस माय से थोड़ा भी काम करता है, तब उनका नैतिक यत्न का विचार भय हो जाता है। यहाँ नैतिक मूल्यों का पारमृत्वीकरण हो जाता है। नैतिकता की सर्वा मूर्ति आध्यात्मिक भाव के अंगरेज में है। नैतिक पालन करनेवाला मनुष्य जब तक अपने आपको परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं करता, तब तक उसे मानसिक असंतोष बना ही रहता है और किसी असंतोष को हटाने के लिए वह बिठना ही यत्न करता है वह असंतोष उठना ही बढ़ता जाया है। जब मनुष्य इस प्रकार के यत्न से असंतोष के मिटाने की संभावना नहीं देखता तब वह एक ऐसे तरंग की कल्पना करता है जो अपने आप में सभी प्रकार से पूरा है। इस प्रकार के तरंग की कल्पना ही उसके मन में पूखता का अनुभव कराती है। यहाँ मनुष्य की कल्पना और उसकी धारणा दो नहीं रहते बर एक ही हो जाते हैं।

इमरसन महाशय का कल्प है कि शान्ति, कवि और सत् के लिए सभी बस्तुएँ मली और पवित्र हैं सभी घटनाएँ लाभदायक हैं सभी दिन दिव्य और सभी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। यह मनोरिचि पूर्णता की अनुमति को सिद्धि करती है। यह स्थिति आध्यात्मिक भाव से उत्पन्न होती है। इस स्थिति की प्राप्ति में नैतिक पालन का निराकरण नहीं होता किन्तु नैतिक पालन वह रूप से होने लगता है। सत्ता संत वह है जिसको लोक-कल्याण के कार्य करने में किसी प्रकार के मानसिक विचार की अनुमति नहीं होती। जो लोक-कल्याण अथवा नैतिक कार्य इसी तरह मात्र से करते हैं जिस तरह मात्र से सामान्य पुरुष अपने नैतिक कार्य करते हैं और उन्हें इन कामों के वैध ही

*To the philosopher to the poet, and to the Saint all things are friendly and sacred all events profitable all days holy and all men divine.

सहज आनन्द की अनुभूति होती है, जिस प्रकार का सहज आनन्द प्राकृतिक प्रवृत्तियों की तृप्ति में सामान्य मनुष्य को होता है। इस तरह सत पुरुष न तो नैतिक यत्न से उदासीन ही रहता है और न वह नैतिक मूल्यों का निर्मूल्यीकरण ही करता है, वरन् वह नैतिक कार्य करते हुए भी उन कार्यों का अभिमान नहीं करता। जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि समार म अर्थात् तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मुझे प्राप्य न हो, फिर भी मैं सब समय हा काम में लगा रहता हूँ। महात्मा अथवा तत्त्वदर्शी को अपने काम से अपना कोई लाभ नहीं होता। उसके काम से दूसरों का लाभ होता है। तत्त्वदर्शी को क्रियाएँ दूसरे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और इस तरह सामाजिक संगठन और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस प्रकार की मनोदशा की प्राप्ति नैतिकता की अवहेलना से नहीं उत्पन्न होती और न नैतिक यत्न से उदासीन रहने से ही, वरन् यह नैतिक अभ्यास को इतना बढ़ाने से होती है कि वह सहज रूप से बिना यत्न के होन लगे। जब नैतिकता मनुष्य का सहज स्वभाव बन जाती है, तब मनुष्य नैतिकता के परे चला जाता है और वह दैविक व्यक्ति बन जाता है।

नैतिकता की अनिवार्यता

उपर्युक्त पक्तियों में नैतिकता के विषय में हमने जो कुछ कहा है, उससे नैतिकता की व्यर्थता न सिद्ध होकर उसकी अनिवार्यता ही सिद्ध होती है। मनुष्य अपने जीवन को नैतिक बनाए बिना ऐसे किसी तात्त्विक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता, जो उसे स्थायी शान्ति प्रदान करे। इमेनुअल कान्ट ने तत्त्व-ज्ञान में बौद्धिक विचार की कमी को दिखाकर यह भी सिद्ध करने को चेष्टा की है कि तत्त्व अपरोक्ष अनुभूति की वस्तु है और इस अपरोक्ष अनुभूति का आधार मनुष्य का नैतिक जीवन ही है। जिस व्यक्ति को नैतिक आचरण के विषय में श्रद्धा नहीं रहती, नैतिकता में जिसका न तो निश्चित मत रहता है और न जिसका आचरण नैतिक नियमानुसूल है, उसे तत्त्व-दर्शन नहीं होते हैं। मनुष्य की नैतिकता की आवश्यकता ही यह दर्शाता है कि उसके नैतिक जीवन के

यं वर्धयन्तीह गिरः पतिं नृपस्य राधसः ।

तमिहवस्य रोवसी देवी शुभं स्पर्धतः

५ [१६]

तद् वं उक्थस्यं वर्हणेन्द्रायोपस्तृणीषणि ।

विषो न यस्योतपो वि यद् रोहन्ति सक्षितः

६

अविबुधं वक्षं मित्रो नवीयान् पपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत् ।

ससवान् त्तोलामिर्धीतिरीमि रुरुप्या पायुरमवत् सखिन्य ।

७

ऋतस्यं पृषि वेधा अंपायि श्रिये मनांसि देवासो अकृन् ।

वधानो नामं ग्रहो वचोमिर्वर्धुशये वेन्यो व्यावः

८

धुमन्तम वक्षं धेहस्मे सेधा जनानां पूर्वीरराती ।

वर्षीयो वयः कृणुहि शयीमिर्धनस्य सातावस्मौ अधिङ्कि

९

इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्नभूम वयं दात्रे हरिवो मा वि देनः ।

नकिरापिर्वहशो मर्त्यत्रा किमद्ग रंधचोर्दन् त्याहुः

१० [१७]

मा जस्वनि वृषभ नो ररीधा मा ते देवतः सस्ये रिवाम ।

पूर्वीर्ध्व इन्द्र निष्पिधो जनेषु जह्यसुंष्वीन् प्र वृहपृणतः

११

उवृष्राणीव स्तनयन्निपुर्तीन्द्रो राधास्यश्व्यानि गव्या ।

त्वमसि प्रविषः कारुधाया मा त्वाकामान् आ वमन् मघोनं

१२

अध्वर्यो वीर प्र गृहे सुताना मिन्द्राय भर स ह्यस्य राजा ।

यः पूर्यामिरुत नूतनामिर्गीमिर्वावृधे गृणतामृपीणाम्

१३

अस्य भवे पुरु वर्षीसि विह्वा निन्द्रो वृत्राण्यमृती जघान

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोमं वीरायं शिपिणे पिबन्धे

१४

पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोम हन्ता वृत्र वज्रेण मन्वसानः ।

गन्तां पुञ्जं परावर्तश्चिबृच्छा वसुर्धीनामविता कारुधायाः

१५ [१८]

इदं त्यत् पात्रमिन्द्रपान मिन्द्रस्य प्रियममृतमपापि ।

मत्सद् यथां सौमनसायं देव व्यशस्मद् द्वेयो पुषवद् व्यहः

१६

पुना मन्वानो जहि कूर शत्रुं आमिमजामि मघवल्लमिद्वान् ।

अमिषेणो अभ्याध्वेर्विशानान् पराच इन्द्र प्र मृणा जही च

१७

आमु ध्मां णो मघवन्निन्द्र पू त्स्वशस्मभ्य महि वरिव सुग कं ।

अपां तोकस्य तनयस्य जेष इन्द्रं सूरिन् कृणुहि स्मो नो अर्धम्

१८

धीमिरर्वंद्मिरर्वतो वाजो इन्द्र अवाप्यान् । त्वया जेष्य हित धनम् १२	
अमूरं वीर गिर्वणो मृहो इन्द्र धने हिते । मेरे वितन्तुसाप्यं १३	
या त ऊतिरमित्रहन् मक्षुर्जवस्तुमासति । तया नो हिनुही रथम् १४	
स रथेन रथीतमो ऽस्माकेनामिपुर्वना । जेषि जिष्णो हित धनम् १५ [२३]	
य एक इत् तमुं प्लुहि कृष्टीना विचर्षणि । पतिर्जिज्ञे वृषक्रतुः १६	
यो गृणतामिदासिंथा ऽऽपिहृती शिवः सखा । स त्व न इन्द्र मृळय १७	
धिष्व वज्रं गर्भस्त्यो रक्षोहृत्याय वाजिवः । सासहीष्ठा अमि स्पृषः १८	
प्रजं रयीणां युजं सखायं कीरिचोर्वनम् । ब्रह्मवाहस्तम हुवे १९	
स हि विश्वानि पार्थिवा एको वसूनि पत्यते । गिर्वणस्तमो अधिगुः २० [२४]	
स नो नियुद्धिरा पृण काम वाजैमिरुश्विभिः । गोमन्द्रिर्गोपते धृषत् २१	
तद् वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वेन । श यद् गवे न शाकिने २२	
न घा वसूनि रयमते वानं वाजस्य गोमंतः । यत् सीमुप अयद् गिरः २३	
कुवित्सस्य प्र हि व्रज गोमन्त वस्पुहा गर्भत् । शचीमिरप नो धरत् २४	
इमा उ त्वा शतक्रतो ऽमि प्र णोतुवुर्गिरः । इन्द्र युत्स न मातरः २५ [२५]	
वृणाशं सख्य तद्य गौरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते मंव २६	
स मन्दस्वा द्यन्धसो राधसे तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः २७	
इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः । वत्स गावो न धेनवः २८	
पुरुतमं पुरुणां स्तोतृणां विवाचि । वाजैमिर्वाजयताम् २९	
अस्माकमिन्द्र मृतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । अस्मान् राये महे हिनु ३०	
अधि वृषः पणीना वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात् । उरुः कक्षो न गाङ्गन्यः ३१	
यस्य वायोर्विव ब्रवद् मद्रा रातिः संहृषिणी । सद्यो वानाय मेहति ३२	
तत् सु नो विश्वे अर्य आ सदा गृणन्ति कारवः । वृषु संहस्रदातम सुरिं संहस्रसातमम् ३३ [२६] (४३६)	

(४६)

१४ शयुषोऽस्यत्यः । इन्द्रः । प्रगाथा (=विषमा ब्रह्मती, समा सतोब्रह्मती)

त्वामिन्द्रि हवामहे साता वाजस्य कारवः ।
त्वां वृषेधिन्द्र सत्यं नरु—स्त्वां काप्यास्वर्वतः

?

(४३७)

- स त्वं वदितुं ब्रह्मस्य वृत्तुषु अथ वदन्तुमे वेदिव ।
गमन्तुं वृत्तुषु वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १
- वः वदन्तुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं २
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ३
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ४
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ५ [१०]
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ६
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ७
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ८
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ९
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १ [१०]
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं ११
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १२
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १३
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १४
- वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं वदितुं १५ [१०] (१०)

(४७)

३१ गगौ भारद्वाजः । इन्द्रः, १-५ सोमः, १० देव-भूमि-बृहस्पतीन्द्रा, २१-२५ सार्धयः प्रस्तोक
(वानस्वतिः), २६-२८ रघुः, २९-३० उदुभिः, ३१ उदुमीन्द्रो । त्रिष्टुप्, १९ गृहती, २३ अनुष्टुप्,
२४ गायत्री, २५ शिपदा त्रिष्टुप्, २७ जगती ।

स्वावृष्णिनाय मधुमौ जुताय तीवः किलाय रसवौ जुतायम् ।
जुतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेपु १
अय स्वावृरिह मर्विष्ठ आसु यस्येन्द्रो वृज्रहत्ये ममादे ।
पुरुणि यश्च्योता शम्बरस्य वि नषति नव च वेहो हन् २
अय मे पीत उदियति वाचं मयं मनीषामुशतीमजीग ।
अय पद्वीरिमिमीत धीरो न याम्यो भुवनं कच्चनारे ३
अय स यो वरिमाणं पृथिव्या वृष्माणं विवो अकृणोवृय सः
अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो वाधारोर्वन्तरिक्षम् ४
अयं विवच्चिन्नहर्षीक्रमणः शुक्रसंघनामुपसामनीके ।
अय महान् महता स्कर्मन् नोद् धामस्तभ्राद् वृषमो मरुत्वान् ५ [३०]

धुपत् पिंय कलशे सोममिन्द्र वृज्रहा शूर समरे वसुनाम् ।
माध्यन्तिने सर्वन् आ वृषस्व रविस्थानो रविमस्मासु धेहि ६
इन्द्र प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छे ।
भवां सृणारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ७
उरु नो लोकमनु नेपि विद्वान् त्वर्वज्ज्योतिरमयं स्वस्ति ।
ऊष्वा ते इन्द्र स्थविरस्य बाह्व उषं स्थेयाम शरणा बृहन्ता
वरिष्ठे न इन्द्र वृन्धुरे धा वरिष्ठयोः शतावृक्षर्वयोरा ।
इषमा वक्षीषां वरिष्ठ्या मा नस्तारीन्मघवन् रायो अयः ९
इन्द्रं मुळ मद्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाताम् ।
यत् किं चाह त्वापुरिद् वदामि तज्जुपस्व कृधि मां देववन्तम् १० [३१]

जातारमिन्द्रमधितारमिन्द्र हर्षेहवे सुहृष शूरमिन्द्रम् ।
हृषामि शक्रं पुरुषूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवां धात्विन्द्रः ११
इन्द्रः सुत्रामा स्वर्षा अवोमिः सुमृळीको मवतु विश्वेववाः ।
वार्धतां द्वेपो अमय कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम १२ (४७१)

इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीक, मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नार्मिः ।	
सेमां नो हव्यवर्तिं जुषाणो देव रथं प्रति कृपा गुमाय	२८
उप स्वासय पृथिवीमुत धां पुरुत्रा ते मनुतां विष्टितं जगत् ।	
स बुन्धुमे सज्जुरिन्नेण देवे दूराद् दर्वीयो अप सेध सज्जन्	२९
आ कन्वय चल्मोजो न आ धा निः प्थनिहि वुरिता वार्धमान ।	
अप प्रोथ बुन्धुमे बुन्धुना हत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीळयस्व	३०
आभूरज श्रुत्यार्धतयेमाः केतुमष्ट बुन्धुमिषीववीति ।	
समश्चपणीध्वरन्ति नो नरो ऽस्माकमिन्द्र उयितो जयन्तु	३१ [३५] (४८१)

[अष्टमोऽध्याय ॥८॥ य० १-३९]

(४८)

२१ शयुषाहंस्यत्वा (वृणवाणिः) । १-१० प्रतिः । ११-१५, २०-२१ मरुत (१३-१५ लिंगोक्ता वा), १६-१९ पूष, २१ द्यापामृमी वा पृषिर्वा । प्रगाथाः (१, ३ पृथ्वी, २, ४ सतोपृथ्वी, ५ वृथ्वी, ६ महासतोपृथ्वी, ७ महापृथ्वी, ८ महासतोपृथ्वी, ९ पृथ्वी, १० सतोपृथ्वी, ११ ककुप्, १२ सतोपृथ्वी), १३ पुरउष्णिक्, १४ वृथ्वी, १५ अतिजगती, १६ ककुप्, १७ सतोपृथ्वी, १८ पुरउष्णिक्, १९-२० वृथ्वी, २१ महापृथ्वी ययमध्या, २२ अनुष्टुप् ।	
यज्ञार्थज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च वक्षसे । प्रप्र वयममृतं ज्ञातवैवस प्रिय मित्र न शंसिषम् १	
ऊजो नपातं स हिनायमस्मयु दीशेम हव्यवर्तये ।	
सुवद् वाजेष्वविता सुवद् बुध जुत ज्ञाता तनुनाम्	२
युषा एभि अजरो महान् विमास्पृषिषा ।	
अजस्रेण शोचिषा शोष्टुचच्छुचे सुयूतिमि सु वीदिहि	३
महो भुवान् यजसि यक्ष्यानुपक् तव कत्वोत वसना ।	
अर्वाचः सीं कृणुष्येऽवसि रास्य वाजोत वस्व	४
यमापो अद्रपो वना गर्भमृतस्य पिमति ।	
सहसा यो मयितो जार्यते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि	५ [१]
आ य पपौ मानुता रोर्वसी उमे धूमेन धावते विवि ।	
तिरस्तमो वदश ऊर्म्यांस्वा श्यावास्वरूपो वृषा श्यावा अरूपो वृषा ६	
बृहद्भिरेमे अर्विमिः शुक्लेण देव शोचिषा ।	
मरुद्वाजे समिधानो यषिष्य रेवन्न शुद्ध वीविहि द्युमत पावक वीविहि ७	
विश्वासां गृहपतिर्विशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम् ।	
ज्ञात पुमिर्विष्ट पाह्यर्हमः समेन्द्रारं ज्ञात हिमां स्तोतृभ्यो ये च वक्षति ८	(४८१)

तत्त्वं त्वं तुलसी पुष्टिप्रसादं विं त्वे सीमन्तुने स्थान ।	
त तुलसी स्वर्गो इन्द्रो अने असाधित्वं देवत्वं समुत्तुं पौतु	१४
अतु त्वे इन्द्र तुलसी नोति निधि मर्त्यानि निधुतो वरुत ।	१४
तुल व पणुः सर्वना पुनरुत्तुं ये मा रीतिन् पुनते वरिमुत्तु	१५ [११]
क ई पणुः क ईलान को रंजते वपुमिमुत्तु वरिमुत्तु ।	
पणुमि वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१५ [११]
पुनते वरि मुत्तुमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१६
पुनरुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१७
पणु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१७
अनानुपुनरुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१८
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१८
इन्द्रो वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१९
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	१९
को वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२ [११]
अनानुपुनरुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२ [११]
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२१
अनानुपुनरुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२१
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२२
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२२
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२३
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२४
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२५ [१४]
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२६
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२६
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२७
वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु वरिमुत्तु	२७

इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीक, मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नार्भिः ।	
सेमां नो हव्यवातिं जुषाणो देवं रथं प्रति हव्या गुमाय	२८
उप स्वासय पृथिवीमृत धां पुरुत्रा ते मनुतां विष्टितं जगत् ।	
स कुन्नुमे सञ्जुरिन्द्रेण देवैर्वरावर्दीयो अर्प सेध शर्वन्न	२९
आ कन्वय वलमोजो न आ धा निः प्तिनिहि वुरिता वार्धमानः ।	
अर्प प्रोथ कुन्नुमे वुच्छुनां इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीळयेस्व	३०
आमूर्जं प्रत्यावर्तयेमाः केतुमव कुन्नुमिर्वीवदीति ।	
समश्वपणांश्चरन्ति नो नरो ऽस्माकमिन्द्र इथिनो जयन्तु	३१ [३५] (४६१)

[अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ व० १-३२]

(४८)

११ शयुषादंस्यत्या (वृणवाणिः) । १-१० अग्निः, ११-१५, २०-२१ मरुत (१३-१५ लिङ्गोक्ता वा), १६-१९ पूष, २० द्यावाभूमौ वा पृथिव्यां । प्रगाथाः= (१, ३ वृषती, २, ४ सतोवृहती, ५ वृहती, ६ महासतोवृहती, ७ महावृहती, ८ महासतोवृहती, ९ वृहती, १० सतोवृहती, ११ ककुप, १२ सतोवृहती), १३ पुरउष्णिक्, १४ वृहती, १५ अतिजगती, १६ ककुप, १७ सतोवृहती, १८ पुरउष्णिक्, १९-२० वृहती, २१ महावृहती ययमभ्या, २२ अतुष्टुप् ।

यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च वक्षसे । प्रप वयममृतं जातयेवस प्रिय मित्र न शंसिपम् १
ऊर्जो नपातं स द्विनायमस्मयुर्वाशेम हव्यवातये ।

मुसव वाजेष्वधिता मुषव बुध उत ज्ञाता तनुनाम् २

धृषा एभि अजरो महान विमास्यर्षिषा ।

अजस्त्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुप्रीतिभिः सु वीदिहि ३

महो देवान् यजसि यक्यानुपक् तव कत्वोत वसना ।

अर्वाचः सीं कृणुग्रमेऽयसि रास्य वाजोत वैस्व ४

यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिपति ।

सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ५ [१]

आ यः प्रपो मानुना रोवेसी उमे धूमेन धावते विवि ।

तिरस्तजो बह्म ऊर्ग्यास्वा इयावास्वरूपो धृषा इयावा अरुपो धृषा ६

बृहद्भिरग्ने अर्विभिः शुक्लेण देव शोचिषा ।

मरुतां समिधानो यविष्ठय रेवन्नं शुक्र वीदिहि द्युमत पावक वीदिहि ७

विश्वासां गृह्यति विश्वामसि त्वमग्ने मानुषीणाम् ।

शत पुमिर्यविष्ठ पाह्यर्हसः समेन्तारं शत द्विमां स्तोतृभ्यो ये च वर्वति ८

(४८२)

प्र जायुमच्छा बृहती मनीषा ब्रह्मर्षि विश्ववार रथपाम् ।
 युतयामा नित्यु पत्यमानः कविः कविर्मपक्षसि प्रयज्यो ४
 स मे वपुश्छक्ष्यकुश्विनोर्यो रथो विरुक्मान् मनसा युजानः ।
 येन नरा नासत्येषुयर्थं वर्तयार्थस्तनयाप तमे च ५ [५]

पर्जन्ययाता वृषभा पृथिव्या पूर्तिपाणि जिवन्तगर्भ्यानि ।
 सत्पशुतः कवयो यस्य गीर्भिर्जंगतः स्थातजंगदा कृणुध्वम् । ६
 पार्वीरवी कुन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात ।
 ग्रामिरच्छिद्र शरणा सजोषा वराधपै गृणते शर्म यस्तत् ७
 पथस्पद्यः पारिपति वचस्या कामेन कृतो अभ्यानल्लोकम् ।
 स नो रासच्छुरुधश्चन्द्राग्र धिर्यधिय सीपधाति प्र पूषा ८
 प्रथमभार्ज यशसं वयोधां सुपाणि केव सुगमस्तिमृन्ध्वम् ।
 होतो यक्षद् यजत प्रस्त्याना मग्निस्त्वष्टार सुव्व विमावा ९
 मुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं विषा वर्धया रुद्रमक्तो ।
 बृहन्तमृष्वमजरं सुपुष्ट मृधंगधुवेम कविनेपितासः १० [६]

आ युवानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गृणतो वरस्पाम् ।
 अचित्र चिद्धि जिन्वया वृधन्त इत्या नक्षन्तो नरो अद्भिरस्वत ११
 प्र धीराय प्र तवसे तुरायाऽर्जा युथेव पशुरक्षिरस्तम् ।
 स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तुमिर्न नाकं वचनस्य विपः १२
 यो रजांसि विभ्रमे पार्थिवाति त्रिश्चिद् विष्णुर्मनवे बाधिताय ।
 तस्य ते शर्मभूपवृद्धमाने राया मदेम तन्वाऽतनां च १३
 तन्नोऽहिर्बुध्नो अद्भिरर्कैस्तत् पर्वतस्तत् संविता चनो धात ।
 तवोपधीमिरमि रोतिपाचो भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये १४
 नू नो उथिं रुथ्यं चर्यणिषा पुरुवीरं मह क्रतस्य गोपाम् ।
 क्षयं वाताजरं येन जनान् त्पृथो अवेवीरमि च क्रामां विश आवेवीरभ्यऽश्रवां १५ [७] [५१८]

(५०)

[पञ्चमोऽनुवाक ॥ ५॥ सू० ५०-६१]

१५ शशिभ्या भारद्वाजः । शिष्ये देवाः । त्रिष्टुप् ।

हवे वो द्वेयीमविति नमोभि मूलीकाय वरुण मित्रमग्निम् ।
 अग्निदामर्ष्यमणं सुशेव ज्ञातृन् देवान् तंविताऽ भगं च १ (५१९)

(५१)

१६ ऋजिभ्या भारद्वाजः । विश्वे देवाः । प्रिष्टुप्, १३-१५ उष्णिक्, १६ अनुष्टुप् ।

उदु त्यञ्जक्षुर्महिं मित्रयोरौ एति प्रिय वरुणयोरदग्धम् ।
 ऋतस्य शुचिं वर्जतमनीक रुक्मो न द्विष उदित्ता व्यघौत १
 वेदु यस्त्रीणि विदधान्येषां देवाना जन्म सनुतरा च विमः ।
 ऋजु मतेषु वृजिना च परयं भ्रमि चष्टे सूरौ अयं एवान् २
 स्तुप उ वो मह ऋतस्य गोपा नर्दिति मित्र वरुण सुजातान् ।
 अर्यमण मग्मदग्धधीती नच्छा बोचे सधन्यः पावकान् ३
 रिशार्दसः सत्पतीरवन्धान् महो राज्ञो सुवसनस्य व्रातान् ।
 पुनः सुक्षत्रान् क्षर्यतो द्विवो नृ नोदित्यान् ग्राम्यदितिं कुवोपु ४
 योदेष्पितः पृथिवि मातरधु गग्ने भ्रातर्धसवो मूळतां नः ।
 विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्य शर्म बभ्रुल वि यन्त ५ [११]

मा नो वृकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः ।
 पूयं हि ष्ठा रुथ्यो नस्तनूनां पूय वर्क्षस्य वर्चसो वभुष ६
 मा व एनो अन्यकृत मुजेम मा तत् कर्म वसवो यच्चर्यध्वे ।
 विश्वस्य हि क्षर्यथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्यं रीरिषीष्ट ७
 नम इवुग्र नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत ग्राम ।
 नमो वेवेभ्यो नम ईश एषां कृत चिदेनो नमसा विवासे ८
 ऋतस्य वो रुथ्यः पुतर्वक्षा नूतस्य पस्त्यसवो अदग्धान् ।
 तौ आ नमोमिरुचक्षसो नृन् विश्वान् आ नमि महो यजत्रा ९
 ते हि श्रेष्ठवर्चस्त उ न स्तिरो विश्वानि वुरिता नयन्ति ।
 सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि र्ऋतधीतयो वप्सराजसत्या १० [१२]

ते न इन्द्रः पृथिवी क्षाम वर्धन् पूषा भग्नो अर्दितिः पञ्च जनाः ।
 सुशर्मोणः स्वयसः सुनीथा भवन्तु न सत्रात्रासं सुगोपाः ११
 नू सत्रामं विष्य नशि धेया भारद्वाजः सुमतिं याति होता ।
 आसानेभिर्यजमानो मियेधे द्रैयानां जन्म वसुयुर्ववन्द १२
 अप त्वं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्निं कुरार्यम् । वृषिष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम् १३ (५४६)

(५१)

१६ ऋजिभ्या भारद्वाजः । विश्वे देवाः । विष्णुः, १३-१५ उष्णिक्, १६ अनुष्टुप् ।

उदु त्यच्चक्षुर्महि मित्रयोरौ एति प्रिय वरुणयोरदधम् ।	
ऋतस्य शुचिं दर्शतमनीक रुक्मो न दिव उदिता व्यधौत	१
वेदु यस्त्रीणि विदधान्येषां देवानां जन्म सन्नुतरा च विप्रः ।	
ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्मि चष्टे सूरौ अय एवान्	२
स्तुप उ वो मह ऋतस्य गोपा नर्विति मित्र वरुण मुजातान् ।	
अर्यमण मग्मदधधीती नच्छा वोचे सधन्यः पावकान्	३
रिशार्दसः सत्पर्तीरवधान् महो राज्ञः सुवसुनस्य व्रातान् ।	
यूनः सुक्षत्रान् क्षयतो दिवो नृ नादित्यान् याम्यदितिं वुषोयु	४
योऽध्वितः पृथिवि मातरधु गग्ने भ्रातर्वसवो मृळता नः ।	
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्य शर्म वज्रलं वि यन्त	५ [११]

मा नो वृकाय वृक्ष्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्रा ।	
युपं हि ष्ठा रथ्यो नस्तनूनां युप वक्षस्य वचसो वमुव	६
मा व एनो अन्यकृत भुजेम मा तत् कर्म वसवो पञ्चरथ्ये ।	
विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवा स्वय रिपुस्तन्वं रीरिपीष्ट	७
नम इषुष नम आ विधासे नमो दाधार पृथिवीसुत ग्राम् ।	
नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृत चिवेनो नमसा विधासे	८
ऋतस्य वो रथ्यः पुतवक्षा नूतस्य पस्त्यसद्वो अदधान् ।	
तौ आ नमोमिरुचक्षसो नृन् विश्वान्य आ नमो महो यजत्रा	९
ते हि धेष्टवर्षसुस्त उ न स्तिरो विश्वानि वुरिता नयन्ति ।	
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि ईतधीतयो वक्त्रराजसत्त्वा	१० [१२]

ते न इन्द्रः पृथिवी क्षामं वर्धन् पुषा भगो अर्विति पञ्च जनाः ।	
सुशर्मोणः स्वर्वसः सुनीथा भवन्तु न सुत्रात्रासः सुगोपाः	११
नृ सुप्रानं विष्य नशि धेवा भारद्वाजः सुमति यानि होता ।	
आसानेभिर्यजमानो मियेधे र्वेयानां जन्म वसुपुर्ववन्द	१२
अप त्वं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने इराभ्यम् । वृविष्ठर्मस्य सत्यते कृधी सुगम्	१३

प्राचीनाः सोमो हि वै चक्रिन्मन्त्रार्थवाचसु । उग्रो न्युत्थि चक्रिन्मन्त्रो हि वै १४
 ब्रुवन् हि पञ्च सुप्रमन्त्रः हर्षस्तेष्वपि प्रमिदोऽहम् । कर्तुं मे अभ्युत्था त्वमे योग्यः सुम १५
 अग्निः कर्माद्यगम्यहि स्वस्तिमात्मैवार्थम् । येन विद्वान् पतिर्हिरो ज्ञानसिन्धोः सत् १६ [१३]

(५९)

१० कर्माद्याः पारहाजः । मन्त्रे देवाः । विद्वान्, ७-११ पादयोः, १३ अन्तरी ।

म तद् विद्या म पृथिव्यान् मन्त्रे न पुष्टेभ्य मोत क्षमीभिर्गुणैः ।
 पुत्रान् तं सुम्बु पर्वताग्रे नि हीयतामतिप्राजस्यं पुष्प १
 अग्निं वा पा संक्षो मन्त्रे मे अहं वा वा क्षिपमन्त्रं निमिन्नाह ।
 तर्हि तस्यं बुजिन्मनि सन्तु ब्रह्मक्षिन्मनि तं ब्रह्मन्तु योः २
 क्षिन्मन्त्रं वा ब्रह्मन्तु तस्य मोदं क्षिन्मन्त्रं त्वाहमिहसिन्मन्त्रं नः ।
 क्षिन्मन्त्रं नः पर्वति क्षिपमन्त्रं अहमिह तर्हि देविर्मन्त्र ३
 अहंन्तु मानुषान् अहंन्तु अहंन्तु वा क्षिन्मन्त्रं निमिन्नाह ।
 अहंन्तु वा पर्वताग्रे पुत्राग्रे अहंन्तु वा क्षिन्मन्त्रं देवर्षी ४
 क्षिन्मन्त्रं सुमन्त्रः स्यात् पर्वन्तु नु ब्रह्मन्मन्त्रम् ।
 तर्हि कर्तुं ब्रह्मन्मन्त्रं देवर्षी ओम्नाहन्तुर्वागमिन् ५ [१४]

इन्द्रो मेविष्णुमब्रह्मन्मन्त्रः सर्वस्वी विन्मन्त्रिः निमिन्नाह ।
 सुमन्त्रं नु ओम्नाहन्तुर्वागमिन्मन्त्रं देवर्षी देवर्षी क्षिन्मन्त्र ६
 विन्मन्त्रं देवर्षी आ गतं सुमन्त्रं नु देवर्षी देवर्षी ७
 वा वा देवा पुत्रान्ता देवर्षी ब्रह्मन्मन्त्रं ८
 तर्हि नः सुमन्त्रो विद्वान् ब्रह्मन्मन्त्रं देवर्षी नः ९
 विन्मन्त्रं देवा ब्रह्मन्मन्त्रं सुमन्त्रं देवर्षी देवर्षी १ [१५]

सुमन्त्रं देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी ११
 देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी १२
 विन्मन्त्रं देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी १३
 देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी १४
 देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी देवर्षी १५ (११)

ये के च उमा महिनो अहिमाया विवो जज्ञिरे अपां सधस्थे ।

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षपं उमा वरिवस्यन्तु देवाः १५

अग्नीपर्जन्याववर्तं धियं मे ऽस्मिन् हवे सुववा सुधृतिं नः ।

ब्रह्मामन्यो जनयद् गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धेवमस्मे १६

स्तीर्णे वहिषि समिधाने अग्नौ सुक्तेन महा नमसा विवासे ।

अस्मिन् नो अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविषि मावयध्वम् १७ [१६] (५६६)

(५३)

१० बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । पूषा । गायत्री, ८ अनुष्टुप् ।

व्यमुं त्वा पथस्पते रथं न वार्जसातये । धिये पूषन्नपुजमहि १

अमि नो नर्यं वसुं वीर प्रयतवक्षिणम् । क्षमं गृह्णति नय २

अर्विस्तन्त चिदाघुणे पूषन् वानाय चोदय । पणोश्चिद् वि ब्रूवा मनः ३

वि पथो वार्जसातये चिनुहि विमृधो जहि । साधन्तामुग्र नो धियः ४

परि तुन्धि पणीना मारया हव्या कवे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ५ [१७]

वि पूषन्नारया तुव पणोश्चिद् हवि प्रियम् । अथेमस्मभ्यं रन्धय ६

आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हव्या कवे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ७

यां पूषन् ब्रह्मचोर्वनी मारुं पिमर्ष्याघुणे । तयां समस्य हव्यं मा रिख किकिरा कृणु ८

या ते अष्टा गोओपुशा ऽऽघृणे पशुसार्धनी । तस्यास्ते सुसर्मीमहे ९

उत नो गोपणिं धियं मश्वसां धाजसामुत । नृवत कृणुहि वीतये १० [१८] (५७६)

(५४)

१० बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । पूषा । गायत्री ।

स पूषन् विवुषां नय यो अश्वसानुशासति । य एवेदमिति ब्रवत् १

समुं पूष्णा गमेमहि यो गुह्यो अमिशासति । इम एवेति च ब्रवत् २

पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पथते । नो अस्य व्यथते पविः ३

यो अस्मै हविषाविधुं न त पूषाणि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसुं ४

पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्थतः । पूषा धाजं सनोतु नः ५ [१९]

पूषन्नं प्र गा हवि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ६

तां पुष्पाः सुमतिं वय वृक्षस्य प्र वयामिध । इन्द्रस्य चा रमामहे ५
उत् पुष्पणी युवामहे ऽमीशूरिषु सारोधि । मया इन्द्र स्वस्तये ६ [२३] (६०८)

(५८)

४ वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । पूषा । विश्वस्य २ जगती ।

शुक्र ते अन्यद् यज्ञत ते अन्यद् विपुरुषे अहंती द्यौरिवासि ।
विश्व हि माया अर्वासि स्वधावो मद्रा ते पूषन्निह गतिरस्तु १
अजामर्धं पशुषा वार्जपस्त्यो धियजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः
अहो पूषा शिथिरामुद्वरीवृजत् सचक्षाणो भुवना देव ईयते २
यास्ते पूषन्नावो अन्तं समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति ।
तामिरीसि वृत्त्या सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमान ३
पूषा सुवन्धुर्दिव आ पृथिव्या इळस्पतिर्मघवा दुस्मघवा ।
य देवासो अदवुः सूर्याये कामेन कृत तवस स्यञ्चम् ४ [२४] (६०८)

(५९)

१० वार्हस्पत्यो भरद्वाज । इन्द्राग्नी । सृष्टी, ७-१० अनुष्टुप् ।

म नु वोचा सुतेषु वा धीर्यां यानि चक्रधुं ।
हतासौ वा पितरो देवशत्रुषु इन्द्राग्नी जीवयो युवम् १
वळिस्था महिमा या मिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ ।
समानो वां जनिता भारतरा युव युमाविहेहमातरा २
ओकिवासां सुते सचां अश्वा सती इवादने ।
इन्द्रा न्वग्नी अर्वसेह वज्रिणा वय देवा हवामहे ३
य इन्द्राग्नी सुतेषु वा स्तवत तेष्वृतावृधा ।
जोषवाक वदत पञ्चहोषिणा न देवा भुसथश्चन ४
इन्द्राग्नी को अस्य वा देवो मर्तश्चिकेतति ।
विपूषो अश्वान् युयुजान ईयत एकं समान आ रथे ५ [२५]

इन्द्राग्नी अपादिय पूर्वागाव प्रवर्तीभ्य । द्विती शिरो जिह्वया धारवकुच्चरत् त्रिंशत् पदा न्यक्रमीत् ६
इन्द्राग्नी आ हि तन्वते नरो धन्यानिषाहो । मा नो अस्मिन् महाधुने परा वर्कत गार्धिष्टिपु

७ (६१५)

(६१)

१४ वाहस्पत्यो भरद्वाज । सरस्वती । गायत्री, १-३, १३ जगती, १४ त्रिष्टुप् ।

इयमेववाद् रभसमृण्वयुत दिवोदास वध्यश्वायं वृशुपे ।	
या शश्वन्तमाचखावांस पणिं ता ते वृत्राणि तत्रिषा सरस्वती	१
व्य शृण्वेमिर्विसखा इधारुजत् सानुं गिरीणा तविषेभिर्हृमिभिं ।	
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्षितमिः सरस्वतीमा दिवासेम धीतिमि	२
सरस्वति वेवनिवो नि बर्हय प्रजा विश्वस्य वृत्तयस्य मायिन ।	
उत क्षितिम्योऽवनीरविन्वो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति	३
प्र णो वेवी सरस्वती वार्जेमिर्वाजिनीवती । धीनामपिष्यवतु	४
यस्या वैषि सरस्वत्युपवृते धने हिते । इन्द्र न वृत्रतूषे	५ [३०]
त्वं वैषि सरस्वत्येषा वार्जेषु वाजिनि । रदां पूषेवं न सनिम्	६
उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनि । वृत्रघ्नी वंष्टि सुष्ठुतिम्	७
यस्या अनुन्तो अह्वत स्त्वेषभ्ररिष्णुरर्णव । अमश्चरन्ति रोरुवत्	८
सा नो विश्वा अति द्विष, स्वसृग्न्या कृतावरी । अतन्नहेष सूर्ये	९
उत नं प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत	१० [३१]
आपप्रुपी पार्थिवा न्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पातु	११
त्रिपद्यस्था सप्तधातु, पञ्च जाता वर्धयन्ती । वार्जेवाजे हव्या भूत	१२
प्र या महिष्ठा महिनासु चेकिते द्युस्तेभिर्ग्न्या अपसांमपस्तमा ।	
रथ इव बृहती विश्वेन कृतो पस्तुर्या चिकितुषा सरस्वती	१३
सरस्वत्यमि नो नेपि वस्यो मापं स्फरीः पर्यसा मा न आ धक् ।	
अपस्व नः सख्या वेद्या च मा त्वत् क्षेत्राण्यरणानि गन्म	१४ [३२] (६४७)
॥ इति चतुर्थोऽष्टकः ॥ १ ॥	

॥ अथ पञ्चमोऽष्टकः ॥ ५ ॥

[प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ व० १-२७]

(६२)

[षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ सू० ६२-७१]

११ वाहस्पत्यो भरद्वाजः । भग्विनौ । त्रिष्टुप् ।

स्तुपे नरां विवो अस्य प्रसन्ता ऽश्विनां हवे जरमाणो अर्की ।	
या सद्य उसा व्युवि जमो अन्तान् युयूयत्, पर्युरु वरांसि	१
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानु रुरुचू रजोमि ।	
पुरु वरास्यमिता मिमाना ऽपो धन्वान्यति याथो अजान्	२

(६४९)

ऊर्ध्वं वामगिरिर्ध्वरेष्वस्थात् प्र रातिरेति जूणिर्नी घृताची ।	
प्र होता गुर्तमना उराणो ऽयुक्त यो नासत्या हवीमन्	४
अधि धिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्यो पुरुमुजा ज्ञतोर्तिम् ।	
प्र मायामिर्मायिना भूतमन्न नरा नृद्व जनिमन् यज्ञिषानाम्	५ [३]
युव श्रीमिर्दृशतामिरामिः शुभे पुष्टिर्भूहथुः सूर्याया ।	
प्र वां वयो वपुषेऽनुं पप्तुन् नक्षद वाणी सुदृता धिष्यता वाम्	६
आ वां वयोऽश्वासो वहिष्ठा अग्नि प्रयो नासत्या वहन्तु ।	
प्र वां रयो मनोजबा असर्जीषः पूक्ष इषिधो अनु पूर्वीः	७
पुरु हि वां पुरुमुजा वृष्ण धेनु न इषं पिन्वतुमसकाम् ।	
स्तुतश्च वां माध्वी सुदुतिश्च रसाश्च ये वामनु रातिमग्मन्	८
उत मं क्रजे पुरयस्य रघ्वी सुमीळ्हे ज्ञतं पेरुके चं पक्का ।	
ज्ञाण्यो दाक्षिराणिः स्मर्हिष्टीन् दशं वशासो अमिषाचं क्रुष्वान्	९
स वा ज्ञता नासत्या सहस्रा ऽश्वानां पुरुषन्था गिरे दात ।	
भरद्वाजाय वीर नू गिरे वां ज्ञता रक्षासि पुरुवससा स्युः	१०
आ वां सुते वरिमन्सुरिभिः प्याम्	११ [४] (६६९)

(६४)

६ धार्हस्पत्यो भरद्वाज । उपाः । त्रिष्टुप् ।

उदुं धिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्तः ।	
कुणोति विश्वा सुपया सुगा न्यमूदु वस्वी दक्षिणा मुपोर्नी	१
मद्रा ददृक्ष उर्विया वि मा स्युत् ते शोचिर्मानवो यामपतन् ।	
आविर्दक्षः कृणुषे शुम्भमानो षो देवि रोचमाना महोभिः	२
वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गार्धः सुभर्गामुर्विया प्रधानाम् ।	
अपेजते शूरो अस्तेषु शत्रून् नार्धति तमो अजिरो न वोळ्ळा	३
सुगोत ते सुपया पर्यते ष्ववाते अपस्तरसि स्वमानो ।	
सा न आ वह पृथुयाममृष्वे रयिं दिवो दुहितरिष्यध्वं	४
सा वह योक्षमिरवातो षो वर वहसि जोषमर्तु ।	
त्वं दिवो दुहितर्या इ देवि पूर्वर्हती मरुता दृशता मूः	५ (६७४)

एतत्ते वचोमिह वक्तुमिच्छामः नरैरपि ये किमुमानो भवन्ति ।
अमा त्वे वचसि भूरि वाम-भुवा वैवि वृष्टुते वचोपि

६ [५] (४५)

(१९)

१ वचोमिह वक्तुमिच्छामः । वचः । विष्टुह ।

पुत्रा एव मं वृष्टिवा विचोमः । विचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वा अमुक्त वक्तुवा पुत्र्या-वक्तुपि विचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

१

वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

अवं वृष्टुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

२

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

३

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

४

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

५

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

इह वि तव वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

६ [६] (५६)

(२०)

११ वचोमिह वक्तुमिच्छामः । वचः । विष्टुह ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

१

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

२

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

३

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

वक्तुमिह वक्तुमिच्छामः । वि तव वचोमिह वक्तुमिच्छामः ।

४

(५७)

मधु न वेपु वाहमे पिपुसा आ नाम भूष्णु मार्कतु कथानाः ।

न वे स्त्रीना अपासा मुक्ता नू चित्तु सुवानुस्य पामनुमान्

५ [७]

न इनुमा. शर्वसा भूष्णुस्यगा कुतो पुत्रन्तु रोपमी गुमनं ।

अथ स्त्रीषु रोपमी स्वदावि रायकामु तस्यो न रोकेः

६

अनेनो धां मरुतो पामा अम्व-नुम्वभिर पमप्रवरपी. ।

अनुसो अनमीशु रंनु-धि रोपमी पृथ्वा याति सार्धन्

७

नास्यं कृता न तं कृता न्यस्ति मरुतो पमव्यु पार्जसातो ।

तांके वा गोपु तनेयु यमुन्मु स पुने इतां पार्थ अप्र धा.

८

न विप्रमर्कं गृणति नृपण् मार्कतायु स्तांग मरुपम् ।

ये सहसि सहसा सार्धन् रजित अग्ने वृथिधी मुगन्ध-

९

त्विषमिन्तो अभ्यस्वेष त्रियुना गुपुस्वपमो अग्रां नोपे ।

अर्चयेयो धुनयो न धीरा धार्जान्मानो मुक्ता जपृष्ठा.

१०

न कृपन्तु मार्कतु धार्जहृष्टि कृत्रस्य मुनुं कृपसा विवासे ।

त्रिवः शधीयु शुचयो मनीषा गिरयो नार्प उमा अस्मृधन्

११ [८] (१९१)

(६७)

११ यार्दस्यायो मरुताः । मित्रायकणी । त्रिपुन ।

विश्वेषो वा मुतां ज्येष्ठतमा मीमिमित्रायकणा पावुधर्य ।

सं या रुमेत्रं यमनुर्यमिन्ता आ जतां अर्समा वागुमिः स्वे.

१

इय मद् धां प्र स्तृणीति मनीषो-प प्रिया नर्मसा वार्जहृष्ट ।

यन्त नो मित्रायकणावधुं त्रिपयद् पा यरुधयं सुवान्

२

आ याति मित्रायकणा भृशस्त्यु-प प्रिया नर्मसा रूपमाना ।

सं यावन्तःस्यो अपसेषु जना-ज्जुधीयुतर्धिद् यतधो मतिव्या

३

अभ्या न या वाजिनां पुतयन्धू कृता यद् गर्भमवितिर्मरुधे ।

प्र या मर्हि महान्ता जार्यमाना घोरा मतीप रिपथे नि दीधः

४

विश्वे यद् वां महान्ता मन्वमानाः क्षत्र वेवासी अर्धधुः सजोपां ।

परि यद् मयो रोदसी चिदुर्धा सन्ति स्पशो अर्धधासो अमूरा

५ [९]

ता हि क्षत्र धारयेथि अनु यून हृसेथे सानुमुपमाविंथु धोः ।

हृद्धो नर्हात्र उत विश्वदेवो मृग्मिमातान् धां धासिनायोः

६

नू न इन्द्रावरुणा गृणानां पूरु रपि सौधवसार्य देवा ।	
इत्था गृणन्तो महिर्नस्य शर्धा उपो न तावा वृषिता तरेम	८
प्र स्रग्राजो वृहते मन्म नु प्रियमर्चं देवाय वरुणाय सप्रथः ।	
अय य उर्वो महिना महिं वतः कृत्वा विभात्यजरो न शोचिषां	९
इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुत सोमं पिबत मद्यं धृतप्रता ।	
युवो रथो अध्वर वृषवीतये प्रति स्वसंरुपं याति प्रीतये	१०
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेयाम् ।	
वृष धामन्धः परिपिक्तगुम्भे आतद्यास्मिन् वार्हिषि मादयेयाम्	११ [१२] (७१४)

(६९)

८ वाहस्पत्यो भरद्वाज । इन्द्राविष्णू । त्रिष्टुप् ।

स वा कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पांरे अस्य ।	
जुपेयां यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टेर्न प्रथिमिः प्रारयन्ता	१
या विश्वासां जनितारां मतीनामिन्द्राविष्णू कुलशः सोमधाना ।	
प्र वा गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमांसो गीयमानासो अकं	२
इन्द्राविष्णू मवपती मवाना मा सोमं यात द्रविणो वर्धना ।	
सं वामश्चन्वक्तुर्मिर्मतीनां स स्तोमांसः शस्यमानास उक्थ्यै	३
आ वामश्वांसो अभिमातिपाह इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु ।	
जुपेयां विश्वा हवना मतीनामूष ब्रह्माणि शृणुत गिरों मे	४
इन्द्राविष्णू तत् पनुयाप्य वा सोमस्य मव उरु चक्रमाथे ।	
अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयो अग्रथत जीवसे नो रजांसि	५
इन्द्राविष्णू वृविषा वावृधाना अग्राद्वाना नमसा रातहव्या ।	
वृतासुती द्रविणं धत्तमुस्मे संमुद्रः स्थः कुलशः सोमधानः	६
इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्य सोमस्य वसा जठरं पृणेयाम् ।	
आ वामन्धींसि मविराण्यग्मं ब्रूय ब्रह्माणि शृणुत हव मे	७
जुमा जिग्यधुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनैनोः ।	
इन्द्रश्च विष्णो यवपस्पृधेयां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेयाम्	८ [१३] (७१५)

(७०)

१ पारसलो भयङ्गायः । पावाहृन्नीः । अनीः ।

- भूतपत्नी मुर्धन्यामलिभिर्वाही पुष्पी बभूवुर्ध मुपेक्षता ।
 पावाहृन्नी बभूवुर्ध बभूवुर्ध विपक्षिते अने मुपेक्षता १
- असंभन्ती मूर्धितो पर्वस्वती वृत्तं वृत्तमे वृत्तमे मुपेक्षते ।
 पर्वस्वती अस्व मुर्धनस्व पर्वस्व अस्मे पर्वस्व विपक्षिते पर्वस्वित्वाय २
- यो बभूवुर्ध बभूवुर्ध पर्वस्वती वृत्तं वृत्तमे विपक्षिते बभूवुर्ध ।
 बभूवुर्ध बभूवुर्ध बभूवुर्ध वृत्तमे विपक्षिते विपक्षिते वृत्तमे ३
- वृत्तमे पावाहृन्नी अनीमुते वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ४
- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ५
- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ६ [१४] (७५८)

(७१)

१ पारसलो भयङ्गायः । अनीः । अनीः १-१ विपक्षितः ।

- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे १
- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे २
- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ३
- वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ।
 वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे वृत्तमे ४

(७११)

उभू अयाँ उपवृक्तेव वाहू हिंरण्यया सविता सुप्रतीका ।
 त्रिवो रोहास्यरुहत् पृथिव्या अरीरमतु पतयत् कच्चिदम्भम्
 वाममद्य सवितर्वाममु श्वो त्रिवेदिव वाममुस्मभ्यं सावीः ।
 वामस्य हि क्षयस्य देव भूररया धिया वाममार्जः स्याम

५

६ [१५] (७३४)

(७२)

७ बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । इन्द्रासोमौ । त्रिष्टुप् ।

इन्द्रासोमा महि तद् वा महित्व युष महानि प्रथमानि चक्रथुः ।
 युष सूर्यं विविदथुर्वयं स्वर्गं विश्वा तर्मास्पहतं निदध्व
 इन्द्रासोमा वासयथ उपासु मुत् सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।
 उप थां स्कम्भथुः स्कम्भनेना प्रथत पृथिवीं मातर धि
 इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां वृथो वृधमनु वा द्यौरमन्यत ।
 प्राणींस्थिरयत नदीना मा संमुद्राणि पप्रथुः पुष्णि
 इन्द्रासोमा एकमामास्वन्त नि गवामिद् दधथुर्वक्षणासु ।
 जगुमधुरनपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्त ।
 इन्द्रासोमा युवमुद्ग तरुत्र मपत्युसाचं श्रुत्यं राथे ।
 युष शुष्म नयं चर्षणिभ्यः स विंशथुः पृतनापार्हमुया

१

२

३

४

५ [१६] (७३२)

(७३)

३ बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । बृहस्पति । त्रिष्टुप् ।

यो अद्विमित प्रथमजा कृतावा बृहस्पतिराद्विरसो हविष्मान् ।
 द्विबर्हज्मा प्राघर्मसत् पिता न आ रोदसी वृषभो रौरवीति
 जनाय चिद् य ईवत उ लोक बृहस्पतिर्विबर्ह्यतौ चकार ।
 भन् वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयञ्छत्रैरमित्रान् पुत्सु सार्हन्
 बृहस्पतिः समजयद् वसूनि महो ब्रजान् गोमर्तो देव एषः ।
 अपः सिपांसन् त्वर्पतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमर्कं

१

२

३ [१७] (७४२)

ते आचरन्ती समनेव योषां मातेर्व पुत्र रिभृतामुपस्थ ।
 अप शर्वन् विष्पता सविबुने आर्त्ता इमे विष्फुरन्तीं अमित्रान् ४
 वृद्धीनां पिता वसुरस्य पुत्रश्चिश्वा कृणोति समनावगत्य ।
 इषुधिः सङ्क्रुः पृतनाश्च सर्वाः पुष्टे निरन्दो जयति प्रसूतः ५ [१९]

रथे तिष्ठन् नयति यजिनः पुरो यद्ययत्र कामयेत सुपारुधि ।
 अमीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चाद्वन् यच्छन्ति रश्मयः ६

तीवान् घोषान् कृण्वते वृषपाणयो ऽश्वा रथेभिः सह वाजपन्त ।
 अथकामन्तः प्रपवैरुमित्रान् क्षिणन्ति शर्वूरनपथ्यपन्तः ७

रथवाहनं हविरस्य नाम यत्रापुष्टं निहितमस्य वर्म ।
 तत्रा रथमुष्टं शर्मं सदेम विश्वाहा वृषं सुमनस्यमानाः ८

स्वावुष्टसर्पः पितरो वयोधाः कृच्छ्रेभितः शक्तीबन्तो गभीराः ।
 चित्रसेना इषुबला अमृधाः सतोर्वीरा उरवो यातसाहाः ९

वाक्क्षणासुः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।
 पूषा नः पातु वुरितार्हतावृषो रक्षा मार्किर्ना अवशंस ईशत १० [२०]

सुपर्णं वस्ते भृगो अस्या वन्तो गोमिः संनद्धा पतति प्रसूता ।
 यत्रा नरः स च वि च व्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्मं यंसन् ११

ऋजीति परि वृद्धि नो ऽश्मा मवतु नस्तनूः ।
 सोमो अयि वधीतु नो ऽर्विति शर्मं यच्छतु १२

आ अङ्गन्ति सान्वेषा जघनौ उषं जिघ्रते ।
 अश्वाजनि प्रचेतसो ऽश्वान् त्समन्तु चोदय १३

अहिंरिव भोगेः पर्येति बाहु ज्यायां हेति परिचार्धमान ।
 वस्तुनो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुर्मांस परि पातु विश्वतः १४

आलाक्ता या रुक्मीर्ष्वथो यस्या अणो मुत्तम् ।
 इषं पर्जन्यरितस इष्यै वेग्ये वृहन्नम् १५ [२१] (७६१)

ते आचरन्ती समनेव योषां मतेष्व पुत्र विमृतामुपस्थे ।
 अप शत्रून् विषयता सविवृते आनीं इमे विष्फुरन्तीं अमित्रान् ४
 ब्रह्मीनां पिता बहुरेभ्य पुत्रश्चिश्वा कृणोति समनावगत्यं ।
 इपुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रभूतः ५ [१९]

रथे तिष्ठन् नयति याजिनं पुरो यत्रयत्र कामयेते सुपारथिः ।
 अमीर्गुनां महिमानं पतायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रुमयः ६

तीमान् योषान् कृण्वते वृषपाणयो ऽश्वा रथेभिः सह याजयन्तः ।
 अध्वारमन्तः प्रपैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रून् रनपव्ययन्तः ७

रथवारहं हविरस्य नाम यत्रापुषं निर्हितमस्य वमं ।
 तत्रा रथमुपं शग्मं सवेम विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः ८

स्वाधुंसदः पितरो वयोधा कृच्छ्रेभितः शक्तीविन्तो गभीराः ।
 चित्रसेना इपुषला अमृधाः सतोयीरा उरवो घातसाहाः ९

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।
 पूषा नः पातु वृतिताहतावृधो रक्षा मार्किनो अधर्शास ईशत १० [२०]

सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या वन्तो गोमिः संनद्धा पतति प्रभूता ।
 यत्रा नरः स च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्मं यंसन् ११

ऋजिति परि वृद्धि नो ऽश्मा मवतु नस्तनुः ।
 सोमो अधि ब्रवीतु नो ऽर्वितिः शर्मं यच्छतु १२

आ जहन्ति सान्वेषा जयन्तो उप जिघ्रते ।
 अश्वाजनि प्रचेतसो ऽश्वान् त्समत्सु चोदय १३

अहिंरिष मोघैः पर्येति बाहु ज्यायां हेतिं परिवार्यमानः ।
 हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांस परि पातु विश्वतः १४

आलाक्ता या रुर्ग्रीष्ण्यो यस्या अयो मुखम् ।
 इव पर्जन्यरितस इवै वेवै बृहन्नमः १५ [२१] (७६१)

अथ सप्तमं मण्डलम् ।

(१)

[प्रथमोऽनुवाकः ॥१० सू० १-१७]

२५ मैत्रायण्युपनिषदः । अग्निः । विराट्, ११-२५ त्रिष्टुप् ।

अग्निं नरो वीधिंतिमिरण्यो—हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । ब्रूहेदं गृहपतिमथर्चुम् १
 तमग्निमस्ते वसन्तो न्युण्वन् त्वुप्रतिचक्ष्मवसे कुतश्चित् । वृक्षाय्यो यो वम आसु नित्यः २
 मेन्द्रो अग्रे वीधिहि पुरो नो ऽजस्रया सुम्यी यधिष्ठ । त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ३
 प्र ते अग्नयोऽग्निम्यो वरं निः सुवीरांसः शोशुचन्त द्युमन्तः । यत्रा नरः समासीत मुजाताः ४
 वा नो अग्रे धिया रुपिं सुवीरं स्वपत्य सहस्य प्रशस्तम् । न यं यावा तरति यातुमावान् ५ [२३]

उप यमेति युवतिः सुदक्षं वृषा वस्तोर्हविष्मती घृताची । उप स्वैनमरमतिर्वसुयुः ६
 विश्वा अग्रेऽपं वृक्षारती—येमिस्तपोमिर्वहो जर्ह्यम् । प्र निस्सुरं चातयस्वामीधाम् ७
 आ यस्ते अग्न वृषते अनीकं वसिष्ठ शुक वीधिष्ठः पार्थक । उतो न एमिः स्तवथैरिह स्याः ८
 वि ये ते अग्रे मेजिरे अनीकं मता नरः पिड्यासः पुरुषा । उतो न एमिः सुमना इह स्याः ९
 इमे नरो वृत्रहत्येषु दारा विश्वा अवेवीरमि संनु मायाः । ये मे धियं पुनयन्त प्रशस्ताम् १० [२४]

मा शूने अग्रे नि पदाम नृणां माशेषसोऽधीरता परि त्वा । प्रजावतीषु कुर्यासु कुर्य ११
 यमन्त्री नित्यमुपयार्ति युजं प्रजार्धन्तं स्वपत्यं क्षयं नः । स्वर्जनमना शेषसा वावृक्षानम् १२
 पाहि नो अग्रे रक्षसो अर्जुन्वात् पाहि धूर्तेररुपो अघापोः । त्वा युजा पूतनार्यैरुमि प्याम् १३
 सेवृगिरीर्गोस्वस्त्युन्यान् यत्र वाजी तनयो वीळुपाणिः । सहस्रपाथा अक्षरां सुमेति १४
 सेवृगिर्यो वनुष्यतो निपार्ति समेन्द्रारुमहस उरुष्यात् । मुजातासुः परि चरन्ति वीराः १५ [२५]

अयं सो अग्निराहुतः पुरुषा यमीशानः समिविन्दे हविष्मान् । परि यमेत्वध्वरेषु होता १६
 त्वे अग्न आहवनानि मूरी—शानासु आ जुहुयाम नित्या । उभा कृण्वन्तो वहतु म्रियेधे १७
 इमो अग्रे धीततमानि हव्या ऽजस्रो वक्षि वेवतातिमच्छ । प्रति न इं सुरमीणि व्यन्तु १८
 मा नो अग्रेऽधीरते परा वा कुर्यासुस्तेऽमतेये मा नो अस्ये ।

मा नः क्षुधे मा रक्षसं क्रतावो मा नो वसे मा वन आ जुष्टयोः

१९ (११)

अर्धगुण्यं यत् कृत्वा कर्तव्यं व्यक्तं विद्ये ।	
यत्तु विद्यमानं न पर्यस्तु कर्तव्यं के कुर्वन्ति च ।	१६
यत्तु विद्यमानं तत्कालं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	
तत्तु विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	१७
यत्तु विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	
यत्तु विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	१८
यत्तु विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	
यत्तु विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं विद्यमानं इव ।	१९ [१२] (अ०)

॥ इति एतद् अष्टमं अध्यायम् ॥

अष्टमः अध्यायः

अष्टमः अध्यायः अष्टमः अध्यायः ॥ १५८

अष्टमः अध्यायः अष्टमः अध्यायः ॥ १५९

अष्टमः अध्यायः अष्टमः अध्यायः ॥ १६०

अथ सप्तमं मण्डलम् ।

(१)

[प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ सू० १-१७]

१५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अग्निः । विरिद्, १९-२५ त्रिषुप् ।

अग्निं नरो वीर्येतिमिररण्यो—हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । वृद्धेदृशीं गृहपतिमथयुम् १
 तमग्निमस्ते वसवो न्युण्वन् त्सुप्रतिचक्षुमवसे कुतश्चित् । वृक्षाप्यो यो वम आसु नित्यः २
 मेद्धो अग्ने वीरिहि पुरो नो ऽजस्रया सुम्यीं यविष्ठ । त्वां शश्वन्तु उर्यं यन्ति वाजाः ३
 प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं निः सुवीरांसः शोशुचन्त द्युमन्तः । यज्ञा नरः समासति सुजाताः ४
 वा नो अग्ने धिया रायि सुवीरं स्वपत्य सहस्य प्रशस्तम् । न यं याद्या तरति यातुमाषान् ५ [२३]

उप यमेति युषतिः सुवक्षं व्रोपा वस्तोर्हविष्मती घृताची । उप स्वैनमरमेतिर्वसुयुः ६
 विश्वा अग्नेऽप्यं वृहत्तरी—येभिस्तपोभिरवहो जरुधम् । प्र निस्वरं चातयस्वामीषाम् ७
 आ यस्ते अग्न इधते अनीकं वसिष्ठ शुक्र वीरिधः पार्यक । उतो न एभिः स्तुवथैरिह स्याः ८
 वि ये ते अग्ने मेजिरे अनीकं मतां नरः पित्र्यांसः पुरुत्रा । उतो न एभिः सुमनां इह स्याः ९
 इमे नरो वृत्रहत्वेपु शूरा विश्वा अवेवीरमि सन्तु मायाः । ये मे धियैपनयन्त प्रशस्ताम् १० [२४]

मा शूने अग्ने नि पदाम नृणां माशेषसोऽवीरतां परि त्वा । प्रजावतीषु कुर्यासु कुर्यं ११
 यमम्भी नित्यमुपयाति यज्ञं प्रजावन्त स्वपत्यं क्षयं नः । स्वर्जन्मना शेषसा वावृधानम् १२
 पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्यात् पाहि धूर्तेररुयो अघायोः । त्वा युजा पूतनार्यैरमि प्याम् १३
 सेवमिरुर्ग्रीत्यस्त्वन्यान् यत्र वाजी तनयो वीर्युपाणिः । सहस्रपाथा अक्षरां सुमेति १४
 सेवमिरीं वनुष्यतो निपाति समेन्द्रारमहंस उरुष्यात् । सुजातासः परि चरन्ति वीराः १५ [२५]

अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिद्रिन्धे हविष्मान् । परि यमेत्यध्वरेषु होता १६
 त्वे अग्न आहवनानि मूरी—ज्ञानासु आ जुहुयाम नित्या । उमा कृण्वन्तो वहुतु म्रियेधे १७
 इमो अग्ने धीततेमानि हव्या ऽजस्रो वक्षि वेवतातिमच्छ । प्रति न इं सुरमीणि व्यन्तु १८
 मा नो अग्नेऽवीरि परां वा कुर्याससेऽमृतये मा नो अस्यै ।

मा नः क्षुधे मा रक्षसं क्रताषो मा नो वमे मा वन आ जुह्वयाः

१९ (१९)

विम्रां पुत्रेषु मानुषेषु क्वाच	मन्यं वा जातवदसा यजध्वे ।	
ऊर्ध्वं नो अध्वर कृत हवेषु	ता देवेषु वनथो वापाणि	७
आ भारती भारतीभिः सजोषा	इत्यां देवमनुष्येभिरग्निः ।	
मरस्वती सारस्वतेभिर्वारु	तिग्रा देवीर्देहिरेड संदन्तु	८
तन्नन्तुरीषमधं पोषयितु	देवं त्वष्टारं रराणः स्यम्ब ।	
यतो वीरः कर्मण्य सुदक्षो	युक्तग्रावा जायते देवकामः	९
वनस्पतेऽसं सजोषं देवा	नग्निवति जमिता संदयाति ।	
मेदु होतौ सत्यतरो यजाति	यथा देवानां जनिमानि यत्र	१०
जा याह्यग्ने समिधानो अवा	ज्जिन्नेष देवे सस्य तुरेभिः ।	
ग्रहिर्न आस्तामदिति सुपुत्रा	म्वहा देवा अमृतो मादयन्ताम	११ [२] (३६)

(२)

१० मन्त्रावर्णयसिष्ठ । अग्नि । त्रिष्टुप् ।

अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा	यजिष्ठ द्रुतमध्वरे कृणुध्वम् ।	
यो मर्त्येषु निर्धुविर्ज्ञतावा	तपुर्मूर्धो घृतान्न पावक	१
प्रोथक्त्वो न यवसेऽविष्यन्	यदा मह सवरणाद् व्यस्यात् ।	
आदस्य वाता अनुं वाति शोचि	रधं स्म ते व्रजन कृष्णमस्ति	२
उद् यस्य ते नवजातस्य वृष्णो	ऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः ।	
अच्छा धामरुषो धूम एति	स द्रुतो अंश इयंसे हि देवान्	३
वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो	अभ्रेत् तृषु यवन्नां समवृक्त जम्भे ।	
सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ठ एति	यव न दस्म जुह्वां विवेक्षि	४
तमिद् व्रीषा तमुषसि यविष्ठ	मग्निमत्य न मर्जयन्त नरः ।	
निशिज्ञाना अतिथिमस्य योर्नो	वीवाय शोचिराहुतस्य वृष्ण	५ [३]

सुसदृक् ते स्वनीक प्रतीक , वि यद् रुक्मो न रोचंस उपाके ।
 द्विवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूर प्रतिं चक्षि मानुम्
 यथा वः स्वाहाग्नये वाशेम परीळाभिर्धृतवद्विश्च हव्यै ।
 तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभि शत पुर्मिरारयसीभिर्नि पाहि

७

(४३)

या वा ते सन्ति वागुते अर्जुना मित्रं वा वाग्मिर्नृणां विदुष्याः ।
 वाग्मिन्ः सन्तो वागुता नि पंक्तिः एव मुपिजीतुर्नृणां तेषां
 निरपेक्षं पूरेषु स्वर्गिणिः सुविर्गावः स्वर्गं कृपा तुभ्यां। ऐश्वर्यमयः ।
 आ वो मुखादहोम्यो जग्मिषु देववर्त्मनः सुखं पश्यन्
 पुता नः अग्रे वीर्यमया विदुष्याः। विदुः सुखं तेषां कथम् ।
 विद्यां सोऽनुभूयते गृह्यते च कथम् सुखं पश्यन् सुखिणिः स्वर्गं यः

८

९

१ [५] १५

(७)

१. वैश्वदेवविर्गिणः। अर्जुनः। विदुषः।

य वः शुकारं मुनिर्वाच्यते इत्यं मुनिं वागुते सुखं यः ।
 यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः जग्मिषु स्वर्गिणः। विदुषः। विदुषः।
 स मुखां अग्निज्वालां विदुषः। कथं पश्यन्ते अर्जुनः। मुनिः ।
 स यो वयं मुनिः सुखं यः। मुनिः विदुषः। विदुषः।
 अथ देवस्य मुनिर्वाच्यते। यः स्वर्गः। देवः। यः।
 मि यो मुनिः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। देवः। मुनिः।
 अथ विदुषः। विदुषः। विदुषः। विदुषः।
 स यो वयं मुनिः। विदुषः। विदुषः। विदुषः।
 आ यो योर्गं देवः। विदुषः। विदुषः। विदुषः।
 तयोर्वीर्यमया विदुषः। मुनिः। विदुषः। विदुषः।

१

२

३

४

५ [५]

इति वाग्मिर्नृणां सुखं। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 मा त्वां सुखं संहतां विदुषः। वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 एतिर्वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 न ज्ञेयं अने अर्जुनः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 मुनिः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 अथ विदुषः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 तयोर्वीर्यमया विदुषः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।
 स यो वयं मुनिः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः। यो वैश्वान्ति वाग्मिन्ः।

६

७

८

९ (५)

पुनः तौ अग्रे वीर्यं विप्रिहृष्टं हि कर्तुं युषतस्तं यतम् ।

विश्वो नानुसृज्य गृह्णत धं नन्दः पूर्वे पात इतिमिति मया नः

१० [६] (१५)

१ मेधावरविषसिष्ठः । यश्चाननोऽपि । त्रिपुर ।

प्राग्र्यं तवर्गं मरुधु गिरिं विषा जंघनं वृष्टिभ्या ।

यो विश्वं शानुतानामुपवर्ध वेभ्यो नरा वांयुष जायूरद्विः

पृच्छो विषि धाव्यप्रिः पृष्टिष्यो वेता मिन्युनां रूपम् मितपातान् ।

म मानुषीमि विप्रो वि मीति वेभ्यो नरो वांयुषानो वरुण

वर्ध विषा विषो आपुननिकि रगमुना जहंतीर्मानानि ।

वेभ्यो नरं पूर्वे शोर्धुपात पुनः पृष्टि रम्युनर्ध्वि

तर्ध विषान् पृष्टिष्यो द्रुत यो र्वेभ्यो नरं पुनमग्रे सात ।

त्व मामा शोर्ध्वो म तनुया र्वेभ्यो नरा शोर्ध्वानः

व्यामो हृतिं वापयाना गिरिं मपन्त पुनपा पुनर्ध्व ।

पतिं हृष्टीनां रुष्टं र्विणां वेभ्यो नरमुपना हृत्तुमर्ध्वम

५ [७]

त्वे अंशुर्ध्वं पार्श्वं नृण्युन कर्तुं हि ते मिथमता जुपन्त ।

त्व युष्मृतिर्कसो अग्र आज नुरु न्योतिर्ननपुत्रार्पाय

म नार्यमानः परमे व्योमन् वापुन पाथु परि पासि सुय ।

त्व मुपना जुनर्ध्वमि कृ र्वेभ्यो नरा जातर्ध्वं वृष्टिभ्या

तामि अस्मे इषुमेरेपन्त वेभ्यो नरं द्युमतीं जातर्ध्व ।

यण राधः पिन्वोसि विश्ववार पृथु ध्रयो वृष्टिभ्या मस्याय

त नो अग्रे मप्यर्ध्वः पुरुष्टु रवि नि वाज भृत्यं युषस्य ।

वेभ्यो नरं महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिर्गमे यन्मि सजोषा

९ [८] (१५)

(३)

३ मेधावरविषसिष्ठः । यश्चाननोऽपि । त्रिपुर ।

प्र सुम्राजो अश्वरस्य प्रशस्ति पुनः कृष्टीनामनुमार्ध्वस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसेस्कृतानि वन्दे वारु यन्वमानो विवकिम

१ (६६)

कृषिं कृत्वा धानिं मानुषं हिंसन्ति तं पुण्यं परस्वोः ।
 पुनरुत्थं गीर्मिषा विवासे ओर्वृत्तानि पूर्वा मृद्वानि २
 नृक्षुण्णं मुष्णिमां नृक्षुण्णं पुर्वोरपुनर्वां अक्षीं अक्षुण्णान् ।
 मयु तान् वृक्षुण्णिर्विवासे पूर्वोरपुनर्वां अक्षुण्णान् ३
 यो अक्षुण्णान् तन्मयि मृद्वानि प्राचींस्तुवा मृद्वानि सचीमिः ।
 तमीमान् वृक्षुण्णिं अक्षुण्णिं गृक्षुण्णिं अक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं पुनरुत्थं ४
 या वृक्षुण्णिं अक्षुण्णं वृक्षुण्णिं अक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ५
 म विवृणुष्व नृक्षुणा पुनर्वा अक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ६
 वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ७
 वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ८
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ९
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं १०

(१)

० वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं

न वा वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं १
 वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं २
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ३
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ४
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ५
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ६
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ७
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ८
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं ९
 आ वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं वृक्षुण्णिं १०

बभौ ब्रह्मि ब्रह्मं मा रिंस्वा ब्रह्मं जगत्तं ब्रह्मं ब्रह्मं ।
 ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ।
 ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ।
 ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ब्रह्मं ।

5

६ [१२] (१२)

(1)

५ श्रीगणेशपूजाविधिः । आश्विन । विष्णुपु ।

प्रथमे न ज्ञातं तूष्णं पश्येत् अथेह सर्वस्वम् वीर्यप्रेमार्थं चान्न ।
 वृथा हस्तिं मुक्तिपथं पश्येत् ज्ञात्वा विषये हिंसायां संसृतीन्मीमांसा
 स्वर्गं च वसोपकुलं चानेति बुद्धेर्लभ्यमानं प्रसिद्धो न ज्ञेयः ।
 जगिर्जन्ममिति देव आदि विद्महे इत्येव बुद्धो वैकुण्ठाय वन्द्यः
 पश्यन् विषयं मुक्तये केवलमर्थं बुद्धिर्बन्धि बन्धिर्बन्धि विरिणोऽप्ययम् ।
 सुतं ज्ञात्वा तु यदीदृशं स्वर्गं हनुवर्षमप्युतिं वातुं पाचयन्
 हर्षं चो अथो वसुधिः कुत्रोपायः कुत्रैव प्रीतिर्यथा बुद्धिर्लभः ।
 ज्ञानित्वेति विदितं विदितं चान्न ज्ञेयं बुद्धिस्तु विदितं विदितं चान्न
 ज्ञानं ज्ञेयं प्रसिद्धो बन्धिः बुद्धिर्बन्धि विदितं देवो वसुधेर्बन्धिः ।
 न विदितं ज्ञेयं ज्ञेयं चान्न ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञेयं

2

2

1

1

4 [12] (1981)

(续)

५. वैष्णवपुत्रवर्जिताः । अश्विना । विष्णुपुत्रः ।

[illegible]

7

■

1

2

and

आग्ने वह हविरयाय वेवा निन्त्रज्येष्ठास इह मावयन्ताम् ।
इमं यज्ञ विवि वेवेषु धेहि ययं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

५ [१४] (१०२)

(१२)

१ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । अग्निः । त्रिष्टुप् ।

अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो व्रीदाय समिद्धः स्वे वुरोणे ।
चित्रमानु रोदसी अन्तर्द्वी स्याद्भुत विश्वतः प्रत्यञ्चम्
स महा विश्वा वुरितानि साह्या नग्निः पृथे वम आ जातवेवाः ।
स नो रक्षिषद् वुरिताव्वया वस्मान् गृणत उत नो मघोनः
त्य वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः ।
त्वे वसु सुपणनानि सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

१

२

३ [१५] (१०५)

(१३)

१ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । धैम्यानरोऽग्निः । त्रिष्टुप् ।

प्राग्रये विश्वशुचं धियुधं ऽसुरे मन्म धीतिं भरध्वम् ।
भरे वृषिर्न बर्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम्
त्वमग्ने शोविषा शोशुचान् आ रोदसी अपुणा जार्यमानः ।
त्व वेयौ अमिशस्तेरमुद्यो वैश्वानर जातवेदो महित्वा
जातो ययि भुवना व्यरुषः पृथान् न गोपा इयः परिज्मा ।
वैश्वानर ब्रह्मणे विन्व गातुं ययं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

१

२

३ [१६] (१०८)

(१४)

१ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । अग्निः । त्रिष्टुप् । १ बृहती ।

समिधा जातवेदसे वेवार्य वेवर्हतिभिः ।
वृषिभिः शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दाशेमाग्रये
वय ते अग्ने समिधा विधेम वय दाशेम सुष्टुती यज्ञ ।
वय धूतेनाध्वरस्य होत वय वेव वृषिषा भद्रशोचे
आ नो वेवेमिरुष वेवर्हति मग्ने याहि वर्धन्ति जुषाणः ।
तुभ्यं वेवाय दाशतः स्याम ययं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

१

२

३ [१७] (१११)

आग्नें वह हविरद्याय वेवा निन्त्रज्येष्ठास इह मावयन्ताम् ।
इमं यज्ञ विवि वेवेपु धेहि यूय पात स्वस्तिमिः सर्वा नः

५ [१४] (१०२)

(१२)

३ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । अग्निः । विष्टुप् ।

अगन्म म॒हा नम॑सा यर्विष्टु यो वी॒द्याय॑ समि॒न्द्रः स्वे वुरो॑णे ।
वि॒घ्नमा॑नुं रो॒र्वसी अ॒न्तरु॑र्वी स्वा॒हुतं वि॒श्वतः प्र॒त्यञ्ज॑म् १
स म॒हा वि॒श्वा वुरि॑तानि सा॒ह्या न॒ग्निः पृ॒थ्वे व॒सु आ जा॒तवे॑वाः ।
स नो॑ रक्षिषद् वुरि॒ताव॑द्या व॒स्मान् गृ॑णत उ॒त नो॑ मु॒घोनः २
त्वं व॑रुण उ॒त मि॒त्रो अ॒ग्ने त्वां व॑रधन्ति म॒तिमि॑र्वसि॒ष्ठाः ।
त्वे व॑सु सु॒पण॑नानि सन्तु यूय पात स्वस्तिमिः सर्वा नः ३

३ [१५] (१०५)

(१३)

३ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । वैश्वानरोऽग्निः । विष्टुप् ।

प्रा॒ग्ये वि॒श्वशु॑चे॒ धिय॑धे॒ ऽसुर॑ग्रे म॒न्म धी॑तिं म॒रध्व॑म् ।
म॒रे हु॒विर्न ब॒र्हिषि॑ प्री॒णानो॑ वै॒श्वान॒राय॑ यतये म॒तीना॑म् १
त्वम॑ग्ने ओ॒षिषा॑ शो॒र्शुचान॑ आ रो॒र्वसी॑ अपु॒णा जा॑र्यमानः ।
त्वं वे॒वाँ अ॒मिश॑स्तेरमु॒ञ्चो वै॒श्वान॑र जा॒तवे॑वो म॒ह्नि॒त्वा २
जा॒तो य॒य॑स्ते॒ मु॒र्य॒ना व्य॑र्यः प॒शून् न गो॑षा इ॒र्यः प॑रि॒ज्मा ।
वै॒श्वान॑र ब॒र्हणे॑ वि॒न्व गा॑तुं यूय पात स्वस्तिमिः सर्वा नः ३

३ [१६] (१०८)

(१४)

३ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । अग्निः । त्रिष्टुप्, १ वृहती ।

स॒मिधा॑ जा॒तवे॑वसे वे॒वाय॑ वे॒वह॑तिमिः ।
ह॒विर्मिः शु॒क्रशो॑चि॒पे नम॑स्वि॒नो व॒य दा॑शेमा॒ग्ये १
व॒य ते॑ अ॒ग्ने स॒मिधा॑ वि॒धेम व॒य दा॑शेम सु॒ष्टुती॑ र॒जत्र ।
व॒यं घृ॒तेना॑ध्वरस्य होत॒व्यं वे॒व ह॒विषा॑ म॒द्रशो॑चे २
आ नो॑ वे॒वेमि॑रुप॒ वेव॑ह॒तिम॑ग्ने या॒हि व॑र्य॒कृति॑ जु॒पाणः ।
तु॒भ्यं वे॒वाय॑ दा॒शतः॑ स्या॒म् यूय॑ पात स्वस्तिमिः सर्वा नः ३

३ [१७] (१११)

त्वमग्ने गृह्यपतिस्त्व होता नो अध्वरे ।

त्व पीता विश्ववार प्रचेत्ता यक्षि वेपि च गायम् ५

कुधि रत्नं यजमानाय सुकतो त्व हि रत्नधा असि ।

आ न ऊते शिशीलि विश्वमृत्विजं सुशसो यश्च वक्षते ६ [२१]

त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः ।

यन्ताग्रे ये मघवानो जनानां मूवान् दयन्त गोनाम् ७

येषामिळो घृतहस्ता दुरोण आ अपि प्राता निषीदति ।

तांघ्रायस्व सहस्य वृहो त्रिवो यच्छा नः शर्म कीर्षुश्रुत ८

स नन्त्रया च जिह्वया वक्षिगुसा विवृष्टरः ।

अग्ने रुपि मघवन्वो न आ वह हव्यदाति च सूदय ९

ये राधासि द्यूत्यभ्या मघा कार्मेन भवसो मृगः ।

तां अहंस पिपहि पतुमिह शतं पुर्मिर्यपिष्टय १०

वृजो यो व्रचिणोवाः पूर्णा विवृष्टासिचम् ।

उद या सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमाविद यो वृव ओहते ११

त होतारमध्वरस्य प्रचेतस वक्षि वृवा अकृण्वत ।

वधाति रव विधते सुवीर्यं मग्निर्जनाय व्राणुपे १२ [२२] (११८)

(१७)

७ मेघावकणिर्यसिष्टः । अग्निः । द्विपदा त्रिपदुप ।

अग्ने भवं सुणमिधा सार्भिन्द्र उत वृहिरुर्विया वि स्तृणीताम् १

उत द्वार उशतीर्वि भयन्ता मृत वृधो उशत आ वीह ॥१॥ २

अग्ने वीहि हविषा यक्षि वृवान् त्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ३

स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षेद वृधो अमृतां पिपर्वय ॥२॥ ४

धंस्य विश्वा वार्योणि प्रचेत सत्या भवन्त्वाशिपो नो अय ५

त्वामु ते वृधेरे हव्यवार्ह वृधासो अय ऊर्ज आ नपातम् ॥३॥ ६

ते ते वृधाय दाशत स्याम मृधो नो रत्ना वि वृध दयानः ॥४॥ ७ [२३] (१४५)

- वि सद्यो विश्वा हृष्टान्येषां—मिन्द्रः पुरः सहसा सप्त र्वैः ।
 व्यानवस्य तृत्सु गयं मा—रजेष्वां पूरं विवर्धे मृधवाचम् १३
- नि गन्धवोऽनवो ब्रुवर्षश्च पुष्टिः श्रुता सूपुषुः पद् सहस्रा ।
 पुष्टिर्वीरासो अधि पद् दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्यां कृतानि १४
- इन्द्रैणेते तृत्सो वेर्विपाणा आपो न सृष्टा अर्धवन्तु नीचीः ।
 वृमित्रासः प्रकलविन्मिमाना जहृर्धिश्वानि भोजना सुवासं १५ [२६]
- अर्धं वीरस्य श्रुतपामनिन्द्र परा शर्धन्त नुनुवे अमि क्षाम् ।
 इन्द्रो मन्यु मन्पुष्यो मिमाय भेजे पथो वर्तनि पत्यमानः १६
- आधेण चित् तद्वेकं चकार सिह्यं चित् पेत्येना जघान ।
 अर्धं सृक्तीर्वैषावृक्षदिन्द्र प्रार्यच्छद् विश्वा भोजना सुवासं १७
- शम्भन्तो हि शम्भवो रात्रधुष्टं भेदस्य चिच्छर्धतो विन्तु रन्धिम् ।
 मतो एनः स्तुवतो यः कृणोति त्रिम तस्मिन् नि जहि वज्रमिन्द्र १८
- आवदिन्द्रं यमुना तृत्सयश्च प्रात्रं भेद सर्वताता मुपापत् ।
 अजासश्च शिग्रवो यक्षवश्च वलि शीपाणि जभुरश्वपानि १९
- न त इन्द्र सुमतयो न राय सचक्षे पूर्वा उपसो न नृदा ।
 देवक चिन्मान्यमान जघन्था—ऽध त्मना बृहतः शम्भर भेत् २० [२७]
- प्र ये गृहादममवुस्त्वाया पराशरः श्रुतयानुर्वसिष्ठः ।
 न ते भोजस्य सस्य मृपन्ता—ऽधा सुरिभ्यः सुविना व्युच्छान् २१
- द्वे नपुर्व्ववतः श्रुते गो—र्धा रथा धधूमन्ता सुदासः ।
 अर्हन्नग्रे पैजवनस्य दान होतेश्च सन्न पर्यामि रेमन् २२
- चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मर्हिष्ठयः कृशनिनो निरेके ।
 ऊजासो मा पृथिविष्ठाः सुदास—स्तोक तोकाय भवसे वहन्ति २३
- यस्य भवो रोदसी अन्तरुर्वी शीर्ष्णीशीर्ष्णी विषभाजा विमक्ता ।
 सुसेदिन्द्र न खवतो गृणान्ति नि युध्यामधिर्मशिशवृमीके २४
- इमं नरो मरुतः सश्चतानु विदोवास न पितरं सुदासः ।
 अविष्टना पैजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्रमजरं वुवोयु २५ [२८](१७०)

[वृत्तीयोऽध्यायः ॥३॥ अ० १-१०]

(२०)

१० मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

उग्रो जज्ञे वीर्यीय स्वधावा—अक्षिरणो नर्यो यत् करिष्यन् ।
जग्मिर्युवां नृपर्वन्मवोभि—स्त्राता न इन्द्र एनसो महश्चित् । १
हन्ता वृत्रमिन्द्रः शूश्रुवानः प्रावीक्षु वीरो जगितारमुती ।
कृती सुवासे अह वा उ लोकं वाता वसु मुहुरा वाशुपे भूत् २
युष्मो अनर्वा संजकृत् समह्रा शूरः सत्रापाद् अनुपेमपाब्धः ।
व्यास इन्द्रः पृतना. स्वोजा अधा विश्वं शत्रुपन्तं जघान ३
उमे चिधिन्द्र रोर्वसी महित्वा ऽऽ पंग्राध तविपीभिस्तुविष्मः ।
नि वज्रमिन्द्रो हस्तिवन् मिथिक्षन् त्समन्धसा मवेपु पा उवोच ४
वृषा जजान वृषण रणांय तमु चित्तारी नर्यं ससृध ।
प्र यः सैनानीरध नृभ्यो अस्ती—नः सत्वा गयेर्यणः स धृष्णुः ५ [१]

नू पित स घेषते जनो न रेधन् मनो यो अस्प घोस्त्राविधासात् ।
यज्ञेप इन्द्रे वधति दुर्वासि धयत् स राय ऋतुपा ऋतेजाः ६
यविन्द्र पूर्वो अपराय शिक्ष—अयज्यायान् कर्त्तृपसो वृष्णम् ।
अग्रत इत् पर्यासीत दूर—मा चित्र चित्र्यं मरा शुपि नः ७
यस्त इन्द्र प्रियो जनो वृषांश—पसञ्जिरेके अग्निवः सत्वा ते ।
वयं ते अस्यां सुमती चरिन्ध्राः स्याम पर्यथे अग्नौ नृपती ८
एष स्तोमो अचिक्रयुद् वृषा त उत स्तामुर्मधवल्लक्षपिष्ट ।
शुवस्कार्मो जगितारं त आगन् त्वमहं शान्तं वस्य आ शंको नः ९
त न इन्द्र त्वरताया इधे धा—स्मना व ये मयवालो जुनन्ति ।
वस्त्री पु ते जग्निरे अस्तु शक्ति—र्युय पात स्वस्तिमिः सर्वा नः १० [२] (१९१)

(२१)

१० मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

असावि देव गोर्कजीकमन्धो न्यस्मिजिन्द्रो अनुपेमुवोच ।
चोपामसि त्वा हर्यम्ब यज्ञे—र्योधा नः स्तोममन्धसो मवेपु १
प्र वन्ति यज्ञं विपर्यन्ति वधिः सोममायो विदथे वृत्रवाचः ।
न्यु जियन्ते यज्ञासो गुमादा दूरउपध्वो वृषणो मुपाचः २ (१९२)

[वृत्तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ व० १-३०]

(१०)

१० मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

उग्रो जज्ञे वीर्यीय स्वधाया अक्रियो नर्यो यत् कंरिष्यन् ।
जग्मिष्युवा नृपर्वनमर्षोभि स्वाता न इन्द्र एनसो महश्चित् १
हन्ता वृधमिन्द्रः शूशुवानः प्रावीक्षु वीरो जगितारमुती ।
जती सुवासे अह वा उ लोकं वाता वसु मुहुरा वाशुपे मृत २
युष्मो अनर्वा खजकृत् समद्रा शूरः सत्रापाद् जनुपेमर्षाव्हः ।
व्यास इन्द्रः पृतना स्वोजा अधा विश्वं शत्रूपन्तं जघान ३
उमे धिपिन्धु रोर्वसी महित्वा ऽऽ पप्राथ तर्विषीमिस्तुविष्मः ।
नि धञ्जमिन्द्रो हरिष्वान् मिमिक्षन् त्समन्धसा यवेषु वा उवोच ४
वृषा जजान वृषणं रणाय तर्मु चिन्नारी नर्यं ससृष ।
प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेर्पणः स ध्रुष्णः ५ [१]

नू खित स घेपते जनो न रेपन् मनो यो अस्य घोरसाविषासात् ।
यशैर्ष इन्द्रे वधते दुर्वासि क्षयत् स राय क्रतुपा शक्तिनाः ६
यविन्द्र पूर्वा अपराय शिक्ष सयज्जपायान् फनीयसो वृष्णाम् ।
अग्रत इव पर्यासीत पूर मा विञ्च पिङ्गं मरा इधि नः ७
यस्तं इन्द्र प्रियो जनो दयाश पसंभिरके अविषः सखा ते ।
दुषं ते अस्यां सुमती चनिष्ठा स्याम परधे अहन्तो नृपती ८
एव स्तोमो अचिक्रवृक्ष वृषा त उत स्तामुर्यधवन्नक्रपिष्ट ।
शयस्कामो अगितारं तु आग्रन् त्वमद्ग शङ्ख वस्य आ शको नः ९
स न इन्द्र त्वयताया ह्ये धा स्मना च ये मयवाजो जुनन्ति ।
वस्वी पु ते जग्निरे अस्तु शक्तिर्यूप पात स्वस्तिभिः सया नः १० [२] (१९१)

(११)

१० मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

असावि देवं गोकंजीकमन्धो नस्मिन्निन्द्रो जनुपेमुवोच ।
वोर्धामसि त्वा ह्यम्ब यज्ञैर्वाधा नः स्तोममन्पसो मर्वेयु १
प्र यन्ति यज्ञं विपर्यन्ति यज्ञिः सोममाधो विरधे ब्रधवाधः ।
न्यु ध्रियन्ते यज्ञसो गुमावा वूरजपञ्चो वृषणो नृपाधः २ (१९३)

भूरि हि ते सर्वना मानुषिषु भूरि मनीषी हवन्ते त्वामित् ।

मरे अस्मन्मघवृक्षयोक् कः -

६

तुभ्येक्षिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्य ब्रह्माणि वधना कृणोमि ।

त्व नृमिर्हृष्यो विश्वधांसि

७

नू विष्णु ते मन्यमानस्य वृस्मो दंभुवन्ति मणिमानमुग्र ।

न वीर्यमिन्द्र ते न राधः

८

ये च पूर्वं नृपयो ये च नूतना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्तु विप्रा ।

अस्मे ते सन्तु सख्या शिवाणि यूय पात स्वस्तिमि, सर्वा नः

९ [६] (११०)

(११)

६ मैत्रावरुणिवसिष्ठ । इन्द्र । विष्णुम् ।

उवु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्थं महिषा वसिष्ठ ।

आ यो विश्वानि शर्वसा ततानो पञ्चोता म ईवंतो वचांसि

१

अयामि घोषं इन्द्र कुवजामि रिरज्यन्तु यच्छुरुघो विवाचि ।

नहि स्वमार्युश्चिकित्ते जनेषु तानीदृहास्यति पर्ण्यस्मान्

२

युजे रथं गुधेषण हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्यु ।

वि वाधिष्टु स्य रोवसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जंघुवान्

३

आर्षश्चित् पिपयुः स्तर्योऽं न गावो नक्षत्रत जरितारस्त इन्द्र ।

याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्व हि धीमिदंयसे वि वाजान्

४

ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविरार्धस जतित्रे ।

एको देवत्रा दयसे हि मर्तो नस्मिञ्छूर सर्वने मादयस्व

५

एवेदिन्तु वृषण वज्रंघ्राह वसिष्ठासो अर्भ्यर्चन्त्यर्कैः ।

स नः स्तुतो वीरवद् धातु गोमद यूय पात स्वस्तिमिः सर्वा नः

६ [७] (११६)

(१४)

६ मैत्रावरुणिवसिष्ठ । इन्द्र । विष्णुम् ।

योनिष्ट इन्द्र सर्वने अकारि तमा नृमिः पुरुहूत प्र याहि ।

असो यथा नोऽविता वृषे च वृषो वसूनि ममवक्ष सोमैः

१

(११७)

मृषीति ते वनं इन्द्र विष्वाँः सुता सोमः परितेक्ष्णा मर्षुनि ।
 विष्वाँःकेन्द्र मर्षे सुमुक्तिः—विषमिन्धं जोहूँस्वी मृषीना १
 आ मेरे विष आ पूषिण्या मंजीवि—सिद्धं कुर्वेः संजुषेपां वारि ।
 मर्षेणु त्वा इत्येव कुर्वेण—याङ्मुष्यप्यां त्वस्तु मर्षेण २
 आ गो विष्वाँःमिहमितिः सुतापु मर्षं मुताप्ये इत्येव वारि ।
 मर्षेणुत्त स्यविधिभिः सुमिन्ध—इत्येव वारि कुर्वेः सुमुनिम् ४
 पुष कर्मेये मृष जप्यापु वारि पूषिर्भक्तो न वाजर्ष्यवपि ।
 इन्द्रं त्वावप्ये इन्द्रं कर्मेये विष्वाँः वारिभिः नुः वारिभिः वारि ५
 पुषा न इन्द्र वारिभ्य पूषि म तं मुदी मुनि विस्वाम् ।
 इत्येव विन्ध मुषर्ष्याः सुदीर्घं पूषं पतं सुस्तिभिः सदा वारि ६ [६] (१११)

(१२)

१ विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति । इन्द्र । विष्वाँः ।

आ तं मृष इन्द्रोत्तुम्पुष कर्मेयेण वारि त्वावप्ये ।
 पतं विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति मर्षे विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति १
 नि पुषं इन्द्र अधिष्ठासिन्धं—मुनि ये मृष मर्षेणो मुनिम् ।
 आर तं मर्षं कर्मेये विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति मर्षे मर्षेणो मर्षेणाम् २
 इत्येव विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति मर्षं मर्षं मर्षं मर्षं मर्षं मर्षं ३
 पुषि वारिभ्य वारिभ्य मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त ४
 मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त ५
 विष्वाँःकेन्द्रमिहमिति मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त मर्षेणुत्त ६
 पुषा न इन्द्र वारिभ्य पूषि म तं मुदी मुनि विस्वाम् ।
 पुषा न इन्द्र वारिभ्य पूषि म तं मुदी मुनि विस्वाम् ७
 इत्येव विन्ध मुषर्ष्याः सुदीर्घं पूषं पतं सुस्तिभिः सदा वारि ८ [८] (११२)

(२६)

५ मैत्रायणवर्णिसिष्ठः । १२३ । निष्पृष्टः ।

- न सोम इन्द्रमसृतो ममाङ्ग नाद्यत्प्राणो मघवानं सुतासः ।
तस्मा उक्थं जैनये यज्जुजोषं द्रुपद्वीर्यं गृणवद् यथा नः । १
- उक्थपदस्थे सोम इन्द्रं ममाङ्ग त्रीधेनीधि मघवानं सुतासः ।
यदी सुबाधः पितर न पुत्रा समानवृक्षा अयंसे हवन्ति । २
- उक्ता ता कृण्वन्मनमन्या यानि नृपन्ति वेधसः सुतेषु ।
जनीरिष पतिरेकं समानो नि मांस्तु पुर इन्द्र सु सपाः । ३
- पुत्रा तमानुवृत्त गृण्व इन्द्र एकां विमुक्ता तरणिर्मुवानाम् ।
मिथस्तुर ऊतये यस्य पूर्णां रस्मि मवाणि सव्यत प्रियाणि । ४
- एवा वसिष्ठ इन्द्रमृतये नृन् कृष्णीनां वृषम सुते गृणाति ।
गृह्मिण उषं नो माहि वाजान् युष पात स्वस्तिभिः सदा नः । ५ [१०] (२३३)

(२७)

५ मैत्रायणवर्णिसिष्ठः । १२४ । निष्पृष्टः ।

- इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत् पायां युनर्जति पियुस्ता ।
शरो नृपाता शर्वराश्वक्रान्ता आ गोरगति वृजे गंजा ख नः । १
- य इन्द्र शुभ्यो मघधन् ते अस्ति शिष्टा सखिभ्य पुरुवृत्त नृभ्यः
त्व हि वृद्धा मघधन् विचेता अपा वृद्धि परिवृत्त न राध । २
- इन्द्रो राजा जगतश्चरणीनामधि क्षमि क्षिप्रुष्य यदस्ति ।
ततो धवाति द्वाशुषे वसुनि चोबुद् राध उपस्तुतश्चिक्वोवद् । ३
- नू चिद् इन्द्रो मघद्या राहंती द्वागो वाज नि यमते न ऊती ।
अनृता यस्य वक्षिणा पीपाय वाम नृभ्यो अभिर्वीता सखिभ्यः । ४
- नू इन्द्र शये वरिषस्तुधी न आ ते मनो वदृत्याम नृपार्य ।
गोसुवश्वावद् रथवद् व्यन्तो युय पात स्वस्तिभिः सदा नः । ५ [११] (२३८)

(१८)

१ वैश्वदेवविर्वादिता । इत्या । विष्णुः ।

- आयां न इन्द्राय पाद्वि सिद्धा—अर्वाण्यसौ हरेण वन्द्यु कुवताः ।
 विन्धं विन्धि त्वां विह्वन्ता वर्यं—अस्मत्पुत्रिष्वङ्गुनि विन्धविन्ध १
 इर्वं त इन्द्र वक्षिण्य स्वांगुह्—अङ्गु पत् पाद्वि सवतिष्वङ्गीकृतम् ।
 आ पद् वर्यं वृषिणि हस्त उग्र—आङ्गु सन् कर्ता वनिष्ठा अर्वाण्य २
 लु प्रवीतीयन् ओषध्यान्—त्वं वक्ष्यन् न रोष्यसी विन्धं ।
 मुने अवाव सवति हि उग्र—अङ्गुनि पितृ तृणभिरसिधम् ३
 पुत्रिणं इन्द्रायनिर्वासाय—वृषिण्यसौ हि सिद्धता परमे ।
 पति पक्ष्यन् अमृतमेना—अर्वां सिता वर्य्या सुपी न सत् ४
 ओषधेदिमं उपवायमेवं—मुने पुपो पर्वतो पद् वर्य्या
 वो अर्वाण्य आङ्गुनिर्विन्धो—वृषं पत् सवतिपि त्वां न ५ [१९] (१८)

(१९)

१ वैश्वदेवविर्वादिता । इत्या । विष्णुः ।

- अर्वां सारं इन्द्र तुम्वं सुम्ब—आ तु न पाद्वि इन्द्रिपत्तर्वाकाः ।
 पिता त्वं सुम्ब सुम्बस्तु चातो—ईदं उपवायं नपक्षिपुम्ब १
 मङ्गन् वीरु आङ्गुनि उपवायं—अर्वाणीयं वृषिनिर्वादि तुम्वम् ।
 अस्मिधु वु वर्यं वाङ्गुस्यो—पु आङ्गुनि पुम्ब इत्या नो २
 का तं अस्वर्वाङ्गुनि वृक्षोः—अङ्गु तुम्वं तं नपक्षन् वर्य्यम् ।
 विन्धं मुनीरा वर्य्यं त्वापा—अर्वां न इन्द्र वृक्षो हरेण्य ३
 अता आ वे पुम्प्याङ्गु वर्य्यम्—वेत्ता वृषिण्यमङ्गुनिर्विन्धम् ।
 अप्राङ्गु त्वां मववओषधीणि—त्वं न इन्द्राणि वर्य्यति विन्धं ४
 ओषधेदिमं उपवायमेवं—मुने पुपो पर्वतो पद् वर्य्या ।
 वो अर्वाण्य आङ्गुनिर्विन्धो—वृषं पत् सवतिपि त्वां न ५ [१९] (१८)

(३०)

५ मैत्रावरुणर्वसिष्ठ । इन्द्रः । प्रिन्दुम् ।

आ नो वेष्ट शर्वसा याहि शुष्मिन् भवा वृध इन्द्र रायो अस्य ।	
श्वे नृम्णाय नृपते सुवज्र महि क्षत्राय पौर्षाय शूर	१
हवन्त उ त्वा हव्य विषाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातो ।	
त्व विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्व वृत्राणि रन्धया सहन्तु ।	२
अहा यविन्द्र सुविना व्युच्छान् वधो यत् केतुमुपम समत्सु ।	
न्यग्भिः सीवृक्सुरो न होता हुवानो अत्र सुभगाय वेवान्	३
वय ते त इन्द्र ये च वेष्ट स्तवन्त शूर वदतो मघानि ।	
यच्छा सुरिभ्य उपम वरूधं स्वामुखो जरणामश्रवन्त	४
घोचेमेदिन्द्रं मघवानमेन महो रायो राधसो यद ददन्न ।	
यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमर्षिष्ठो युयं पात स्वस्तिमि सदा न.	५ [१४] (२५३)

(३१)

११ मैत्रावरुणर्वसिष्ठ । इन्द्र । गायत्री, १०-१२ विराट् ।

प्र व इन्द्राय मार्दन् हर्षश्वाय गायत । सखाय सोमपात्रे	१
शसेदुक्थ सुवानव उत युक्ष यथा नरः । चक्रमा सत्यराधसे	२
त्व न इन्द्र वाजयुस्त्व गव्युः शतक्रतो । त्व हिरण्ययुर्वसो	३
वयमिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र णोनुमो वृषन् । विद्वी त्वस्य नो वसो	४
मा नो निदे च वक्तव्ये ऽर्यो रन्धीररावणे । त्वे अपि कतुर्मम	५
त्व वमोसि सप्रथं पुरोगोधश्च वृत्रहन् । त्वया प्रतिं द्रुवे युजा	६ [१५]
महो उतासि यस्य ते ऽनु स्वधावरी सह । मन्नाते इन्द्र रोवसी	७
त त्वा मरुत्वती परि मुखं वाणीं सयावरी । नक्षमाणा सह शुभिं	८
ऊर्ध्वासुस्त्वान्विन्दवो सुर्वन् वृस्ममुप दधि । स ते नमन्त कृष्टयं	९
प्र वो महे महिवृधे मरध्व प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम् ।	
विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिषा	१० (२६३)

उत्पन्नस्यैव शुद्धिर्वा तुल्यस्यैव निवृत्तिर्वा वा (अन्तर्गतस्यैव निवृत्तिः ।

वर्तते इत्यसि य इतिवृत्तिः प्रीतिः

११

इत्थं वाच्यं तस्मात्पुनरेव तुल्यं चार्थं इति चेदर्थः ।

इतिवृत्तिर्वा वाच्यं तस्मात्पुनरेव

१२ [१९] (१५)

(१९)

१० (१ १५) इतिवृत्तिर्वाच्यं इति, ११ इतिवृत्तिर्वाच्यं इतिवृत्तिर्वा वा (अन्तर्गतस्यैव निवृत्तिः)

११-१२ इतिवृत्तिर्वा वा (अन्तर्गतस्यैव निवृत्तिः) । इति । अन्तर्गत- (अन्तर्गत-
कर्मवृत्तिः), १ इतिवृत्तिर्वा ।

नो तु त्वं वाच्यं तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

आपत्तिर्वाच्यं तस्मात्पुनरेव न आ चेत्तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः

१

इमे वि तं वाच्यं तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

इमे वाच्यं तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

२

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

३

इतिवृत्तिर्वाच्यं तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

४

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

५ [१७]

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

६

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

७

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

८

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

९

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव तस्मात्पुनरेव निवृत्तिः ।

१ [१८] (१९)

- गमद् वाजे वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमयिता भुवः ।
 अस्नाकं बोध्ययिता रथानां मुस्माक गूर नृणाम् ११
 उदिष्वस्य रिच्यते ऽशो धन न जिग्युषः ।
 य इन्द्रो हरिवाङ् न वमन्ति त रिपो दक्षं दधाति सोमिनि १२
 मन्त्रमस्य सुधितं सुपेशेत् दधात यजिष्येष्वा ।
 पूर्वीध्वन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत् १३
 कस्तमिन्द्र त्वार्यसु मा मर्त्यो दधयति ।
 भञ्जा इत् ते मघवन् पार्ये विवि वाजी वाजं सिपासति १४
 मघोनः स्म वृद्धहृत्पेषु चोक्ष्य ये दधति म्रिया वसु ।
 तस्य प्रणीती हर्यश्च सुरमि विभ्वा तरेम दुरिता १५ [१९]
- तवेदिन्द्रायम वसु त्व पुंप्पसि मध्यमम् ।
 स्रज्ञा विश्वस्य परमर्त्य रानसि नकिंद्वा नोपुं पृण्वते १६
 त्व विश्वस्य धनदा अंसि भूतो य इ मर्यन्त्याजयः ।
 तयाय विश्वः पुरुहूत पार्थियो ऽवृत्त्युर्ताम मिक्षते १७
 यद्विन्धु यार्यतस्त्य मेतार्य गृहीशीयि ।
 स्तोतारमिद् विधिषेय स्वावसो न पाप्लार्य रासीय १८
 शिक्षेयमिन्महयते विवेधिषे राय आ कुहचिदिदे ।
 ब्रहि त्वदुन्यन्मवयन् न आप्य वर्यो अस्ति पिता चन १९
 तुरणिरित् सिपासति वाङ् पुरध्या युजा ।
 आ य इन्द्र पुरुहूत नमे गिरा नेमि तप्येव सुद्धम् २० [२०]
- न पुंप्पुती मर्त्यो विन्धते वसु न चेधन्त रुपिर्नशात् ।
 सुशक्तिरिन्मघवन् तुभ्य मावते वेष्णा यत् पार्ये विधि २१
 अमि त्वा शूर नोन्नमो ऽकुंघा इव पेनयः ।
 ईशानमस्य जगतः स्वर्हश्मीशानमिन्द्र तस्त्पुषं २२
 न त्वावो अन्यो विध्यो न पार्थियो न जातो न जनिष्यते ।
 अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तं म्वा हवामहे २३
 अमी प्रतस्तथा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः ।
 पूरुवसुहि मघवन् त्सनायति भरेभरे च हर्ष्यः २४ (१८९)

विद्युतो ज्योतिः परं सजिह्वान मित्रावरुणा यदपश्यता त्वा ।
तत् ते जन्तोर्नैकं वसिष्ठोऽगस्त्यो यत् त्वा विश आजुमारं

१० [२३]

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोऽवश्यं ब्राह्मन् मनसोऽधि जातः ।

११

वृषस् स्तूयन् ब्रह्मणा देव्येन दिश्वे देवाः पुष्करे त्वावदन्त
स प्रकेत उमर्यस्य प्राविष्टान् त्सहस्रवान् उत वा सर्वानः ।

१२

यमेन तत् पसिधि वसिष्यः श्वप्सरसः परं जज्ञे वसिष्ठः

सुत्रे ई जाताविपिता नमोमिः क्रुम्हे रेतः सिपिचतुः समानम् ।

१३

ततो ह मान् उर्वियायु मध्यात् ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम्

उक्थमृतं साममृतं चिमर्ति ग्रायाण विभ्रत् प्र वक्रात्यग्रे ।

उपैनमाध्व सुमनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृवो वासिष्ठः

१४ [२४] १०६]

(३४)

[तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ सू० ३४-५५]

१५ मैत्रावरुणिवसिष्ठः । विभ्ये देवाः, १६ अदिः, १७ अदिर्युग्यः । विपदा विरादः, २२-२५ त्रिष्टुप् ।

प्र शुक्रैर्बुधैर्गनीषा अस्मात् सुतष्टो रयो न घाजी

१

विदुः पृथिव्या विवो जनित्रं शृण्वन्त्यापो अध क्षरन्तीः

२

आपश्चिदस्मै पिब्यन्त पृथ्वी-वृत्रेषु शूरा मसन्त उग्राः

३

आ धूर्ध्वस्त्रे वधाताश्वा-निन्द्रो न वृज्री हिरण्यवान्

४

अभि प्र स्याताहेव यज्ञ यातेव पत्नन् त्मना द्विनोत

५

त्मना समत्सु द्विनोत यज्ञ वधात केतु जनाय धीरम्

६

उर्वस्य शुष्माद् भानुर्नर्ति निर्माति मार पृथिवी न भूम

७

ह्वयामि देवा अयातुस्त्रे सार्धन्त्रेन धियं वधामि

८

अभि वो देवीं धियं वधिध्वं प्र वो देवघ्ना वाचं कृणुध्वम्

९

आ चष्ट आसा पाथो नवीनां वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः

१० [२५]

राजा राष्ट्राना पेशो नवीना-मनुत्तमस्त्रे क्षत्र विश्वायु

११

अविष्टो अस्मान् विश्वासु विक्ष्व-शुं कृणोत् शसं निनित्सोः

१२

न्येतु विष्टुव द्विषामशेवा युपोत् विश्वग्रपस्तनूनाम्

१३

अवीक्षो अग्निर्व्याजमोमिः प्रेक्षो अस्मा अघापि स्तोमं

१४

सजुर्देवोर्भिरपां नपात् सखायं कृध्व शिवो नो अस्तु

१५

(१२१)

शं न उन्वो कर्तुमिहो वास्तु शयापित्येऽर्जिणः पुरातः ।	
शं नो रुद्रो रुद्रेक्षिर्गलायः शं गृह्यस्वष्टा शर्मिणि शृणोतु	६
शं न सोमो भवान् नष्ट शं नः शं नो प्राधानः शयु सन्तु वृद्धाः ।	
शं नः स्वर्गणां शितयो भवन्तु शं नः प्रस्वपुः शर्मस्तु चेभिः	७
शं नः सूर्य उरुचक्षा उर्येतु शं नः प्रतयः प्रविशो मानु ।	
शं नः पर्वता भुवशो भवन्तु शं नः सिन्धुयः शयु सन्तुपयः	८
शं नो अर्द्धिर्भवतु प्रोमि. शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।	
शं नो विष्णुः शयु पूवा नो जस्तु शं नो मयिञ्च शर्मस्तु वृष्टः	९
शं नो देवः सपिता चार्यमायः शं नो भवन्तुपत्तो विद्यातीः ।	
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजापुः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शयुः	१० [२९]
शं नो देवा विन्धेदेवा भवन्तु शं ररस्वती सह ग्रीभिरस्तु ।	
शममिपायः शयु रातिपायः शं नो विद्याः पार्थिवाः शं नो अघ्वा	११
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्धन्तु शयु सन्तु गावः ।	
शं नः क्रमवः सुकृतः सुदस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेपु	१२
शं नो अज एक्षपाद् देवो अस्तु शं नोऽर्द्धिर्भवन्तु शं नो मयिञ्च ।	
शं नो अपा नपाद् देवरस्तु शं नः सुक्षिर्भवतु देवगोपा	१३
आवित्या रुद्रा वसवो नुपन्ते—व मर्दा क्रियमाणे नवीय ।	
गुणवन्तु नो विद्याः पार्थिवास्तो गोजाता उत ये यज्ञियांसः	१४
ये देवानां यज्ञियां यज्ञियांनां गौर्यज्जा अमृतां ज्ञाताः ।	
ते नो रासन्तामुदगायन्तु वृच पात स्वस्तिमि. सदा न.	१५ [३०] (३५६)

[यतुषोऽध्यायः ॥४॥ पं० १-३०]

(३६)

१. नैवावरुणिर्धसिन्धः । विन्धे देवाः । शिपुः ।

प्र वहीतु सर्वनाहुतस्य वि रुदिमि ससृजे सूर्यो गा ।	
वि सानुना पृथिवी संस उर्वी वृषु प्रतीकृष्येधे अग्नि.	१
इशां यो मित्रावरुणा सुवृक्ति—गिधु न हृण्वे असुरा नवीय. ।	
इनो वामन्यः पदधीर्बुध्नो जनं न सिञ्चो यतति वृषाणः	२
आ वातस्य धर्जतो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सूदा. ।	
अहो विपः सर्वेने जार्यमानो अर्द्धिर्भवतु वृषयः सस्मिन्धन्	३

(३४९)

प्रिया व पुता पुनस्तुहरी न इन्म विषा सुखां वृष्टा प्राप्नु ।
 य वो मुन्यु रिषिस्तो सिन्धुत्वा सुवर्तुमर्त्तुमर्थं वृष्टमाय
 पर्यन्ते अस्व सुवर्तं वपंम ममुस्मिन् स वृष्टस्य वार्त्तम् ।
 वि पूमां वाचते वृद्धिः सार्त्तम् इन्म यमो वृष्टस्य वैष्णवम् ।

४

५ [१]

आ पय प्राक् पुनर्बो वपस्तुनाः कस्वती सुवर्तु सिन्धुमया ।
 वाः सुवर्तुमर्त्तु सुवर्तुः सुवर्तुः अमि स्वेन पर्यन्त पीनानाः
 उत ते नो वृष्टो मन्वताम् विन्म श्लोकं वं वृष्टिर्वाऽयम् ।
 मा नः परी वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 य वो वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 मर्ग प्रियां वृष्टिर्वा नो वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 उत वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा

६

७

८

९ [२] (१५)

(१०)

८ वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा

आ वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 अमि वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा

१

२

३

४

५ [३]

वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा
 वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा

६

(१६)

अमि य वेवी निर्व्वेतिश्चिदीशे नक्षन्त इन्द्रं शश्वः सुप्रक्षः ।
 उर्यं त्रिबन्धुर्जरुद्विमेत्यस्ववेश यं कृण्वन्त मतीः
 आ नो राधोसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातो ।
 सदा नो विव्यः पापुः सिषक्तु यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः

७

८ [४] (३६३)

(३८)

८ मैत्रावरुणिवसिष्ठः । १-६ सविता, ६ उत्तरार्धस्य भगो वा, ७-८ वाजिनः । त्रिष्टुप् ।

उदु प्य वेवः संविता ययाम हिरण्यर्याममतिं यामाशिभेत ।
 नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरुवसुर्वधाति
 उदु तिष्ठ सवितः भ्रुध्यास्प हिरण्यपाणे प्रमृतावृतस्य ।
 व्युर्वी पृथ्वीममतिं सृजान आ नृभ्यो मर्तमोजनं सुवानः
 अपि प्लुतः संविता वेवो अस्तु यमा चिद् विश्वे वसवो गृणन्ति ।
 स नः स्तोमान् नमस्यश्चनो धाद् विश्वेभिः पातु पापुमिर्नि सरीन्
 अमि यं वेव्यद्वितीर्गुणाति सवं वेवस्यं सवितुर्जुपाणा ।
 अमि सम्राजो वरुणो गृणन्त्यमि मित्रासो अर्यमा सजोपाः
 अमि ये मिथो यनुपः सर्पन्ते रातिं विवो रातिषाचः पृथिव्या ।
 अहिर्बुध्न्य उत नः शृणोतु वरुण्येकधेनुमिर्नि पातु
 अनु तन्नो जास्पतिर्मसीष्ट रत्नं वेवस्यं सवितुरियान् ।
 मगमृगोऽवसे जोहवीति भगमनुगो अर्धं याति रत्नम्
 शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु वेवताता मितद्रवः स्वकाः ।
 जम्भयन्तोऽर्हि वृक् रक्षासि सनेभ्यस्मद् युपवन्नमीवा
 वाजंयाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विमा अमृता ऋतज्ञा ।
 अस्य मध्वः पिबत मादर्यध्व तृप्ता यात पृथिर्मिर्ध्वयानेः

१

२

३

४

५

६

७

८ [५] (३७१)

(३९)

७ मैत्रावरुणिवसिष्ठः । विभ्ये देवा । त्रिष्टुप् ।

ऊर्ध्वो अमि सुमतिं वस्वो अभेत प्रतीची जूर्णिवृवतातिमेति ।
 भेजति अत्रीं रथेषु पन्थां मृतं होतां न इपितो यजाति
 प्र वावृजे सुप्रया वहिरिषा मा विस्पताय वीरिं इपाति ।
 विशामक्तोरुपसं पूर्वहृतौ वायुः एषा स्यस्तये निपुत्वान्

१

२

(३७३)

पुनः अत्र बर्हिषे एव देवा अष्टकमिति वर्जकत मुष्मः ।	
अष्टकं पुन वर्जकः अष्टकं यत्तं दूतत्वं अष्टकं ये अत्र	१
हे वि पुनर्दुर्गं पुनर्बर्हिषे अष्टकं सप्तकं विष्णुं अष्टमि बर्हिषे देवाः ।	
तौ अष्टपुर वर्जकतो वर्जकः पुनर्दुर्गं यत्तं यत्तं अष्टकं पुनर्बर्हिषे	४
आष्टे विष्णुं विष्णुं वा पुनर्बर्हिषे विष्णुं यत्तं वर्जकमिष्टमिष्टम् ।	
अष्टकं अष्टमिष्टं विष्णुमिष्टं सप्तकं अष्टकं यत्तं यत्तम्	५
पुनर्दुर्गं अष्टमिष्टं विष्णुमिष्टं यत्तं यत्तं यत्तं यत्तं यत्तम् ।	
यत्तं पुनर्बर्हिषे वर्जकतो वर्जकः अष्टमिष्टं पुनर्बर्हिषे देवाः	६
पुनर्दुर्गं अष्टमिष्टं बर्हिषे वर्जकतो वर्जकः पुनर्बर्हिषे देवाः ।	
यत्तं/पुनर्दुर्गं वर्जकतो वर्जकः पुनर्बर्हिषे वर्जकः पुनर्बर्हिषे देवाः	७ [६] [५०]

(४०)

० अष्टकमिष्टमिष्टम् । अष्टकं देवाः । विष्णुः ।

(४१)

७ मैत्रावरुणिरिति । १ अग्नीं प्रविशाय रुपाभ्यमगच्छामास्यति सोमरुद्राः, १-३ मगः,
७ अगस्तः । निष्टुष्ट, १ जगती ।

प्रातरग्निं प्रातरग्निं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणां प्रातरुन्विता ।
प्रातरर्ग्यं पूषणं वारुणां स्याति प्रातः सोमं मृतं कृत्वा हुविम १
प्रातरग्निं मगं मृगं हुविम मृगं पूषमर्धित्वं विधुतां ।
जातमिष्टं य मन्वन्तानस्तुरसिद्धं राजां चिदं य मगं भुक्षीत्याहं २
मगं प्रणेतमं रात्यराधो मगं मां विषमुद्वेगं ददताः ।
मगं प्र णो जातय गोमिरत्ये मं प्र नृभिर्नृषन्तं स्यात् ३
उतेनृषी मगं यन्तं स्यात् तं प्र पितृ उत मध्ये जाह्नमा ४
उतोदिता मगं वृत्तं त्मयस्य मृगं देवानां सुमती स्यात् ४
मगं पूष मगं यो अस्तु देवा सोमं पूष मगं यन्तं स्यात् ।
तत्त्वं मगं सर्वं हज्जो हवीति न नो नमः पुरेषता भवेत् ५
सर्वाध्वराद्योपतो नमन्तं वधितानं यं शुचिं प्रदाय ।
अर्वाचीनं यंसुदिदं मगं नो रथं शिवाभ्यां पाजिनं आ यं हन्तु ६
अर्वाचीनं गेमं गेमं उपतो वीर्यतीः सर्वमुच्छन्तु मृगाः ।
युतं पुष्टानां चिन्वन्तं प्रपीता युतं पातं सृन्तिभिः सदा नः ७ [८] (४१९)

(४१)

६ मैत्रावरुणिरिति । विन्दे देवाः । निष्टुष्ट ।

प्र मृगाणो अग्निं सोमं नदन्तं प्र मन्वन्तं नृभिर्नृषन्तं स्यात् ।
प्र देवं उक्नुमती नदन्तं युज्जालावर्धं आप्युरस्य पेशं १
सुगसो अग्ने सर्वविशो जाध्वं युदयां कृते हवितां रोहितां ।
ये ह्य सर्वास्तृणा धीरुपाहो नृपे देवाः अग्निं शान्तिं ददा २
सर्पं यो युरा मन्वन्तं नरो वि । प्र होतां युन्धो रिरिष उवाच ।
यजस्व सु पुंरधीनं देवा रता युदियां वीर्यं ददा ३
यदा धीरस्य देवतो हवीषे स्यान्मनीरतिविशुद्धिततः ।
सुमती अग्नेः सुविती द्यां जा त दिने दाहि मदीरति ४ (४२०)

आ नो वृधिकाः पृथ्यामनक्त्वु तस्य पन्थामन्वेतवा उ ।
शृणोतु नो वैश्य शर्षो अशि शृण्वन्तु विश्वे महिषा अमूराः

५ [११] (४०८)

(४५)

४ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठ । सविता । त्रिष्टुप् ।

आ वेधो यातु सविता सुरदोऽन्तरिक्षमा वहमानो अश्व ।
हस्ते वधानो नयो पुरुणि निवेश्यश्च प्रसुवश्च भूम
उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया विवो अन्तो अनष्टाम् ।
नून सो अस्य महिमा पणिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दावपस्याम्
स धा नो वेधः सविता सहावा ऽऽ साविषद वसुपतिर्वसूनि ।
विभ्रपमाणो अमर्तिमुखी मर्तमोजन्मध रासते न
इमा गिर सवितार सुजिह्व पूर्णगमस्तिमोळते सुषाणिम् ।
चित्रं वयो बृहदुस्मे वधातु यूय पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

१

२

३

४ [१२] (४१२)

(४६)

४ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठ । यद । जगती, ४ त्रिष्टुप् ।

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर छिप्रेषवे वेवाय स्वधात्रे ।
अपोऽह्याय सहमानाय वेधसे तिम्रायुधाय भरता शृणोतु न
स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मन् साम्राज्येन विव्यस्य चेतति ।
अवन्नवन्तीरुप नो वुरश्चराऽनमीवो रुद्र जासु नो भव
रा ते विद्युद्वसृष्टा विवस्परि क्षमया चरति परि सा वृणक्तु न ।
रुह्यं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तर्नयेषु रीरिष ।
मा नो वधी रुद्र मा परा वा मा ते भूम प्रसितौ ह्रीळितस्य ।
आ नो मज बर्हिषि जीवशसे यूय पात स्वस्तिभिः सर्वा नः

१

२

३

४ [१३] (४१६)

(४७)

४ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठ । आयः । त्रिष्टुप् ।

आपो य वः प्रथम वेव्यन्त इन्द्रपानमूमिमिहूणवतेळ ।
ते वो वय शूर्चिमरिषमद्य घृतपूष मधुमन्त वनेम

१

(४१७)

तमुर्मिमांसा मधुमत्तमे हो	५०१
वसिष्ठिन्वो वसुमिमांसापति	५०२
मृतपवित्रः सुवक्त्र मर्मन्त्री	५०३
ता इन्द्रवक्त्र न विममि कृतानि	५०४
वाः सुवीं वसिष्ठिमांसापति	५०५
तं सिन्धुवक्त्र वसिष्ठिमांसापति	५०६

(३८)

॥ वसिष्ठवसिष्ठिमांसापतिः । वसिष्ठः । ॥ सिन्धु वक्त्रः । सिन्धुः ।

वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५०७
वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५०८
वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५०९
वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५१०
वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५११
वसुमिमांसापति मधुमत्तमे	५१२

(३९)

(५९)

१ वैवाक्यवर्धनविष्णुः । वायव्यविष्णुः । विष्णुः ।

३ वायव्यं पृथ्वीः इति पृथ्वी अर्धेऽभिः । वायव्यं इति पृथ्वी पृथ्वी ।

ते विष्णुः पूर्वं वायव्यं पृथ्वीः । पृथ्वी अर्धे इति पृथ्वी पृथ्वी ।

१

३ पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

आ मे वायव्यविष्णुः विष्णुः । अर्धे वायव्यं अर्धे वायव्यं ।

२

पृथ्वी इति वायव्ये पृथ्वी इति । पृथ्वी वायव्यविष्णुः पृथ्वी ।

अथर्वं पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी । पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

३ [५९] (५९)

(५८)

१ वैवाक्यवर्धनविष्णुः । वायव्यविष्णुः । विष्णुः ।

वायव्यविष्णुः पृथ्वी वायव्यविष्णुः । वायव्यविष्णुः पृथ्वी पृथ्वी ।

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

१

वायव्यविष्णुः पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

अथर्वविष्णुः पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

२

वायव्यविष्णुः पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

३ [५९] (५९)

(५७)

वैवाक्यवर्धनविष्णुः । वायव्यविष्णुः । पृथ्वी (१ ८ वायव्यविष्णुः पृथ्वी) ।

१ वायव्यः । २-४ वायव्यविष्णुः पृथ्वी । ५-८ वायव्यविष्णुः ।

अथर्वविष्णुः पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

१

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

२

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

३

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी ।

४ (५७)

सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्वपतिः ।

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ।

५

य आस्ते पश्च चरन्ति पश्च पश्यति नो जनः ।

तेषां स हन्मो अक्षाणि यथेद हर्म्यं तथा ।

६

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रावुदाचरत् ।

तेनां सहस्रेणा वयं नि जनान् त्वापयामसि ।

७

प्रोप्तेऽशया वंशेऽशया नारीर्यास्तत्पशीवरीः

स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ता सर्वा स्वापयामसि ।

८ [२२] (४५९)

(५६)

[चतुर्थाऽनुवाकः ॥४॥ सू० ५६-७०]

२५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । मरुत । त्रिष्टुप्, १-११ छिपदा विराद् ।

क इ व्यक्ता नरः सर्वाळा रुद्रस्य मर्या अघा स्वश्वा ।

१

नक्षिर्ह्येषां जनुषि वेवृ ते अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम् ।

॥१॥ २

अभि स्वपूरिमिथो वपन्त वातस्वनसः श्येना असृधन् ।

३

एतानि धीरो निण्या चिकेत पृश्निर्वदूधो मही जमार ।

॥२॥ ४

सा विद्र सुवीरा मरुद्भिस्तु सनात् सहन्ती पुण्यन्ती नृष्णम् ।

५

याम येष्ठाः शुभा शोमिष्ठाः श्रिया समिष्टा ओजोमिरुघा ।

॥३॥ ६

उग्र व ओजः स्थिरा शवास्पधा मरुद्भिर्गणस्तुर्विष्मान् ।

७

शुभ्रो व शृष्णः कुष्मी मनांसि धुनिर्मनिरिव शर्थस्य धृष्णो ।

॥४॥ ८

सर्नेभ्यस्मद् युयोतं विद्यु मा वो तुर्मतिस्त्रि प्रणङ्ग ।

९

श्रिया वो नाम हुवे तुराणा मा यत् तृपन्मरुतो वावशाना ।

॥५॥ १० [२३]

स्वायुधासं इष्मिणः सुनिष्का उत स्वय तन्वः शुभ्रमेमाना ।

॥६॥ ११

शुची वो हव्या मरुत शुचीना शुचिं हिनोभ्यध्वर शुचिभ्यः ।

ऋतेन सत्यमृतसारं आय ऊरुचिजन्मान् शुचय पावका ।

१२

अंसेष्वा मरुत लावयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिथ्रियाणा ।

वि विद्युतो न वृष्टिमी रक्षाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमाना ।

१३

प्र बुध्या व ईरते महींसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम् ।

सहस्रिय दम्यं मागक्षेत गृहमेधीय मरुतो जुषध्वम् ।

१४

(४६६)

वर्षि मृतस्य मरुतो अग्नीधेऽस्या विरह्य शुक्तिः इवाम् ।
मृद्वं गुणं मृदीयेत्य वत्तु इति यद्यप्य उक्तप्रकारं

१५ [१४]

अस्मात्ता न वे मृद्वः स्वर्गः उदरतो न मृद्वस्तु मयी ।
ते इमं पृथग् दिशन्ता न मृद्वः अस्मात्ता न पृथ्वादिना पृथग्वा
मृद्वस्तुता नो मृद्वता मृद्वन्तु वरिद्वस्तुतो रोद्वती मुवेद ।
आरे गोष्ठा दृष्टा पृथो वरं मरुतु मुद्वेदितुस्ते वरुतो ममप्यत्र
जा वा हेता जोद्वेदिति मृद्वः मृद्वर्षी गुति मरुतो मृद्वन्तु ।
य ईद्वतो वृत्ततो अग्निं गोष्ठा वरे अर्धपात्री इत्ये व मृद्वेः
इमे मृद्वं मृद्वर्षी वमवन्ति मे उद्वः वरुतु आ मरुति ।
इमे मरुतं मृद्वन्तो नि पृथि मृद्वः वरुतु मरुतं वपन्ति
इमे रथं विमृद्वतां मृद्वन्ति मृद्वि विर पृथ्वा मरुतो मृद्वर्षी ।
अथ वाचस्पत्यं मृद्वस्तुमृद्वि पृथ विरुतं मरुतं मृद्वन्तु

१६

१७

१८

१९

२ [२५]

मृद्वं वरुतु मृद्वन्तो विरुतु मृद्वं पृथ्वा वरुतु मृद्वं विमृद्वे ।
आ वा मृद्वं मरुतं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
व वरुतु मृद्वं मरुतं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः विमृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु

२१

२२

२३

२४

२५ [२६] (२००)

(२०)

मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु

मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु
मृद्वं वरुतु मरुतः मृद्वन्तो मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु मृद्वं वरुतु

२ (२००)

- निचेताते हि मरुतो गृणन्तं प्रणेतातो गजमानस्य मर्त्या ।
 अस्माकमद्य विदथेषु त्रिंशत् वीतरं सद्यः पिप्रियाणा. २
- नेतापवुन्ये मरुतो यद्येमे प्राजन्ते रुक्मैरापुधैस्तनूभिः ।
 आ रोदंती विश्वपिशाः पिशाणा समानमरुप्यते शुभे क्रम ३
- कधृक् सा वो मरुतो द्विचुर्वस्तु यद् व आगः पुरुपता क्राम ।
 मा वस्तस्यागपि दूना वान्ना अस्मे वो अस्तु सुगतिध्वनिष्ठा ४
- दूते चिद्वन्न मरुतो रणन्ताऽनवद्यासु शुचयः पायकाः ।
 प्र णोऽद्यत सुगतिरियंजनाः प्र वाजेभिस्तिरत युष्यसे नः ५
- उत स्नुतासो मरुतो व्यन्तु विश्वेभिर्नामगिर्नरो तुदीपि ।
 द्यात नो अमृतस्य प्रजार्थं जिगृत रायः सनुता मयानि ६
- आ स्नुतासो मरुतो विश्वं जती अच्छा तुरीन् त्सर्वताता जिगात ।
 ये नृत्तजना श्रानिनो वर्धयन्ति यूय पात स्वस्तिभिः सर्वा नः ७ [२७] (४८४)

(५८)

३ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । मरुतः । निःशुभः ।

- प्र सांक्रमुर्धे अर्यता गुणाय वो वैव्यस्य धाम्नास्तुविष्मान् ।
 उत क्षोदन्ति रोदंती मरुत्या नर्षन्तो नाहुं निर्व्यतेखजाय १
- अनृधिव वो मरुतस्तेर्नेण गीमास्तुविमन्यवोऽपास ।
 प्र ये महोभिरोजस्रोत सन्ति विष्णो ओ धामन् भयते स्तुर्दक २
- बृहद् वषो मघवन्नो दधातु गुजोपजिन्नुजतः सुष्पुतिं नः ।
 गतो नाध्वा वि तिरति मन्तु प्र णो स्पाहार्थिजतिरिस्तिरेत ३
- युष्मोतो विषो मरुतः शत्रुप्यी युष्मोतो अवी सहुरिः सहृदी ।
 युष्मोतः सघ्राद्धत ईन्ति वुम प्र तद् वो अस्तु धूतयो वृष्णा ४
- तौ आ रुद्रस्य भीष्मदुर्षो विवासे कुयिद्यसन्ते मरुतः सुर्ननः ।
 यत् सुव्यतो जिहीक्षिरे यद्रावि ख तयेन ईमहे तुराणां ५
- प्र सा वाचि सुष्पुतिर्गुणेनामिदं सुक्तं मरुतो जुषन्त ।
 आराजिद्व द्वेषो वृष्यो सुयोत यूय पात स्वस्तिभिः सर्वा नः ६ [२८] (४९०)

(५९)

११ विद्यावर्धनविद्या । १ ११ मन्त्रः । ११ वृत्तः (अनुविद्यावर्धनी वृत्तः) ।

अथाह—(विद्यावर्धनी वृत्तः कर्मावर्धनीवृत्तः) ०-८ विष्णु १-११ वाचवी, ११ अथर्ववेदः ।

यं वार्ष्णेय इवर्षिणं वेदंते यं नु मर्षय ।

तस्म्यं अवे वर्यं विद्यापेज्जु मर्षता इमी वप्यन्तः ।

पुण्यार्षं वेदा वपुस्तर्षमि विष विद्यामस्तर्षति विषः ।

न त वर्यं विद्यते वि मुनीरिणो यो नो वर्यं वप्यति ।

मुनि वर्यं पुन वप्यति पर्यमर्षते ।

अस्माकमुप मर्षतः सुतो वप्य विषं विद्या वप्यति ।

मुनि वं वप्यति वप्यतां वप्यति वप्यतां वप्यति ।

अमि नु वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति ।

ओ नु वप्यति वप्यतां वप्यतां वप्यति वप्यति ।

इवा यो वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

आ वं यो वप्यति वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

अथर्ववेदो वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति ।

विप्यं वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति ।

यो नो वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति वप्यति ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

३३ ४२-

[वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां]

(५०)

११ विद्यावर्धनविद्या । १ ११ मन्त्रः, १-११ विद्यावर्धनी । विष्णु १ ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां वप्यतां ।

(५१)

एष स्य मित्रावरुणा नूचक्षा उमे उवेति सूर्यो अमि जमन् ।	
विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋतु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्	२
अयुक्त सत हरितः सधस्याद् या ई वहन्ति सूर्ये घृताचीः ।	
धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूयेव जनिमानि चष्टे	३
उद् वा पूक्षासो मधुमन्तो अस्थिरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णः ।	
यस्मा आदित्या अध्वनो रवन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोपा।	४
इमे चेतारो अनृतस्प भूरे—मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति ।	
इम ऋतम्य धावृधुर्वरोणे शग्मासं पुत्रा अदितेरवधाः	५
इमे मित्रो वरुणो वृळमासो ऽचेतसं चिञ्चितयन्ति वक्षैः ।	
अपि क्रतुं सुचेतसं घतन्तस्तिरश्चिदहः सुपथा नयन्ति	६ [१]

इमे द्विषो अनिमिषा पृथिव्या—श्रिकित्वासें अचेतसं नयन्ति ।	
प्रभागे चिञ्चयो गाधर्मस्ति पार नो अस्य विम्पितस्य पर्यन्	७
यद् गोपावदिति शर्म मद्र मित्रो यच्छन्ति वरुण सुदासे ।	
तस्मिन्ना तोक तनय दधाना मा कर्म देवहेळन तुरासः	८
अव वेदिं होत्रामिर्यजत रिणः काश्चिद् वरुणधृत सः ।	
परि द्वेषोमिर्यमा वृणक्तु र सुदासे वृषणा उ लोकम्	९
सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येपा मपीच्येन सहसा सहन्ते ।	
पुष्पद् मिया वृषणो रेजमाना वक्षस्य चिन्महिना मृळता न	१०
यो ब्रह्मणे सुमतिमायजति वार्जस्य सातो परमस्य राय ।	
सीक्षन्त मुन्युं म्रघवानो अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातुं	११
इय देव पुरोहितिर्युवम्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि ।	
विश्वानि दुर्गा पिपृत तिरो नो यूय पात स्वस्तिमि सदा नः	१२ [२] (५१४)

(६१)

७ मित्रावरुणिवंसिष्ठः । मित्रावरुणौ । श्रिष्टुप् ।

उद् वा चक्षुर्वरुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान् ।
अमि यो विश्वा भुवर्नानि चष्टे स मुन्यु मर्त्येष्व्वा चिकेत

यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
एतत् कर्माणि सुकृतं अर्थात् आ एतत् कर्मा न कृतार्थं पूजये	१०
योरोमिवावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
एतत् कर्माणि सुकृतं अर्थात् आ एतत् कर्मा न कृतार्थं पूजये	११
येतां विधिस्तु वदन्त्यस्तु वातु हृद्यो रोचसी च्छाये मङ्गिता ।	
अपुन माता अर्चयन्मातुषीणाः यं पुत्रमस्या वृजन् विपते	४
अमृतं विद्यां कृष्याविद्या वा न कर्तुं चित्तं ददाते यं पुत्रम् ।	
हृद् वचने अमृतं कर्माणि न वा विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि	५
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	६
हृद् वचने अमृतं कर्माणि न वा विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि	
विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां विद्यां	७ [१] (५१)

(५१)

१ विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि । विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।

उत्तं सुखं वृद्धवर्षिर्बन्धुः पुत्रं विद्यां जनिषु वार्जुनायाय ।	
सुखं विद्यां वृद्धवर्षिर्बन्धुः पुत्रं विद्यां जनिषु वार्जुनायाय ।	१
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	२
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	३
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	४
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	५
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	
यं तुं न विद्यावद्व्याप्यताया विधिं कर्माणि वीर्यं सुविचारि ।	६ [४] (५५)

(६३)

६ मित्रावरुणिवंसिष्ठः । १-४ सूर्यः, ५ सूर्य-मित्रावरुणाः, ६ मित्रावरुणौ अर्थमा च । त्रिष्टुप् ।

- उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ।
 चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देव-धर्मैव यं समविद्वत् तमासि १
- उद्वेति प्रसवीता जनानां महान् केतुर्णवः सूर्यस्य ।
 समान चक्र पर्याविवृत्सन् यदेतशो वर्हति ध्रुवं युक्तः २
- विभ्राजमान उपसामुपस्थाद् रेमेरुदेत्यनुमद्यमानः ।
 एष मे देवः सविता चच्छन्तु यः समान न प्रमिनाति धाम ३
- त्रिवो रुक्म उरुचक्षा उद्वेति दुरेअर्थस्तरणिभ्राजमानः ।
 नून जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपासि ४
- यत्रा चक्रमृता गातुर्मसौ श्येनो न वीयन्नन्वेति पार्थः ।
 प्रति वां सूर उर्वति विधेम नमोमिमित्रावरुणोत हव्यैः ५
- तू मित्रो वरुणो अर्थमा न-स्मने तोकाय वरिवो दधन्तु ।
 सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः ६ [५] (५३३)

(६४)

५ मित्रावरुणिवंसिष्ठ । मित्रावरुणौ । त्रिष्टुप् ।

- त्रिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्यां प्र वा घृतस्य निणिजो वदीरन् ।
 हव्यं नो मित्रो अर्थमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुपन्त १
- आ राजाना मह क्रतस्य गोपां सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक् ।
 इळा नो मित्रावरुणोत वुष्टि-मर्षं त्रिव इन्वत जीरद्वान् २
- मित्रस्तत्रो वरुणो देवो अर्थः प्र सार्धिष्ठेभिः पृथिभिर्नयन्तु ।
 ऋषद् यथा न आवूरिः सुदास इषा मदेम सह देवगोपा ३
- यो वां गतं मनसा तक्षित-मूर्ध्वा धीतिं कृणवद् धारयच्च ।
 उक्षेथा मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तर्पयेयाम् ४
- एष स्तोमो वरुण मित्र तुभ्य सोमः शुक्रो न वायवेऽयामि ।
 यस्मिन् विने विने विने तस्मिन् विने तस्मिन् विने तस्मिन् विने ५ [६] (५३८)

(११)

१ वैद्यवदन्तिर्विद्वान् । विद्यवदन्त्ये । विद्युत् ।

- यतिं वा त्वं उच्यते नृपते—सिद्धं ह्येति सर्वत्र पुनस्तथा ।
 यथास्तुर्वावर्तिर्वा ज्येष्ठं विद्यंस्तु याम्येष्टवित्तां विद्युत् १
 ता हि वेद्यामुत्तमं तास्तुर्वा ता यं क्रितीः कंठावर्जयन्तीः ।
 अस्माकं विद्यवदन्त्या नृपे वा यथा वा यं प्रियवदन्त्या २
 ता मुनिप्राप्तवन्त्यास्तु वेत्तुं इत्येतेषु विद्युत् मयीष ।
 कुवत्स्य विद्यवदन्त्या प्रया वा—नृपे वा मुनिप्राप्तिवा वीर्य ३
 आ नो विद्यावदन्त्या कुवत्सुदिं वृत्तेष्वर्थाविद्युत्सुविद्युत्भिः ।
 यतिं वास्तु वास्तु ज्येष्ठं पुनस्तुर्वा विद्युत्सु वास्तु ४
 पुन क्त्वोर्वा वदन्ति विद्युत्सु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु ।
 अस्मिन् विद्यां विद्युत्सु पुनर्वा—पुनर्वा वास्तु वास्तु वास्तु ५ [७] (११)

(११)

११ वैद्यवदन्तिर्विद्वान् । विद्यवदन्त्ये. १-११ विद्यवदन्त्या. ११-११ वृत्ताः ।

वास्तु १०-११ यथा वा = (वास्तु वास्तु, विद्युत्सु वास्तु)

११ पुनर्वा वदन्ति ।

- य विद्युत्सुर्विद्वान् स्तोमं वा एतु कुवत्सु । वदन्त्यां विद्युत्सुर्विद्वान् १
 या वास्तुर्विद्वान् वेद्याः कुवत्सु वदन्तिवा । अन्त्येषु वदन्तिवा २
 ता यं विद्युत्सु तं वदन्ति वदन्ति वास्तुवा । विद्युत्सु वास्तुवा ३
 वदन्ति वास्तु उच्यते ज्येष्ठं विद्युत्सु वदन्तिवा । वदन्ति वास्तुवा ४
 मुनिप्राप्तिं वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु ५ [८]
 उत वास्तुवा वदन्ति—वदन्ति वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु ६
 यतिं वा त्वं उच्यते सिद्धं मृगीये वदन्तिवा । अर्धमर्धं विद्युत्सु ७
 वास्तु विद्युत्सु वास्तु विद्युत्सु वास्तु वास्तु वास्तु वास्तु ८
 ते न्यायं वेद्य वदन्ति ते विद्युत्सु वदन्तिवा । वदन्ति वास्तुवा ९
 वदन्ति वास्तुवा वदन्तिवा वदन्तिवा वदन्तिवा वदन्तिवा १०
 वदन्ति वास्तुवा वदन्तिवा वदन्तिवा वदन्तिवा वदन्तिवा ११ [९] (११)

- वि ये वृधुः शरवु मासमावह—र्यज्ञमक्तुं चाहचम् ।
 अनाप्यं वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं राजान आशत ११
- तद् वो अद्य मनामहे सूक्तेः सूर उर्विते ।
 यदोर्हते वरुणो मित्रो अर्यमा यूयमृतस्य रथ्यः १२
- ऋतावान ऋतजीता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः ।
 तेषां वः सुप्ते सुच्छर्विष्टमे नरः स्याम ये च सूर्यः १३
- उद्ध त्यद् वर्शति वपुर्विव एति प्रतिहरे ।
 यवीमाशुर्वहति देव पतंगो विश्वस्मै चक्षसे अरम् १४
- शीर्ष्णःशीर्ष्णो जगत्स्तस्थुपस्पतिं समया विश्वमा रजः ।
 सप्त स्वसारः सुविताय सूर्ये वर्हन्ति हरितो रथे १५ [१०]
- तत्रक्षुर्विषहित शुक्रमुच्चरत । पश्येम शरवः शत जीवेम शरवः शतम् १६
- कार्ष्णेभिरवाम्नाः ५५ यात वरुण द्युमत् । मित्रश्च सोमपीतये १७
- वित्रो धामेमिवरुण मित्रश्चा यातमुनुहा । पिबन्त सोममातुजी १८
- आ याते मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा । पात सोममृतावृधा १९ [११] (५६२)

(६७)

१० मैत्रावरुणिवर्षसिष्ठः । अश्विनौ । विश्वम् ।

- प्रति वां रथ नृपती जरध्वे हविर्माता मनसा यज्ञिर्पेन ।
 यो वां वृतो न धिष्ण्यावर्जीग—रच्छां सुनुतं पितरां विवक्षि १
- अशौच्यग्निः समिधानो अस्मे उपो अहधन् तमसश्चिदन्ताः ।
 अचेति केतुरुपसः पुरस्ताच्छिष्ये वित्रो हुहितुर्जायमानः २
- अमि वां नूनमश्विना सुहोता स्तोमैः सिपक्ति नासत्या विवक्षान् ।
 पूर्वीमियातं पृथ्याभिरवाक् स्वर्विवा वसुमता रथेन ३
- अवोवां नूनमश्विना युवाकु—ह्वे यद् वां सुते मोध्वी वसूयुः ।
 आ वां वहन्तु स्थर्विरासो अश्वाः पिबाथो अस्मे सुपृता मधूनि ४
- प्राचींशु देवाश्विना धियं मे ऽमृधां सातये कृत वसुयुम् ।
 विश्वां अविष्ट वाज आ पुरंधी—स्ता नः शक्त शचीपती शचीमि, ५ [१२] (५६७)

(१५)

५ वैश्वदेवविर्धितिः । विष्णवस्यो । विष्णुः ।

यतिं वां वर उदितिं कृती—सिद्धं वृत्तिं वर्धनं पुनर्वस्य ।	
वर्धनस्यैवमितिं ज्येष्ठं विष्णुस्य वर्धनस्यैवमितिं विष्णुः	१
तद् विष्णुस्यैवमितिं तत्तुयं तद् वं सिद्धीः वर्धनस्यैवमितिं ।	
अस्यैवमितिं विष्णुस्यैवमितिं वं वं वं वं वं वं वं वं वं वं वं	२
ता मूर्तिपात्रावर्धनस्यैवमितिं वृत्तिं विष्णुस्यैवमितिं वं वं	
अस्यैवमितिं विष्णुस्यैवमितिं वं वं वं वं वं वं वं वं वं वं	३
अस्यैवमितिं विष्णुस्यैवमितिं वं वं वं वं वं वं वं वं वं वं	४
अस्यैवमितिं विष्णुस्यैवमितिं वं वं वं वं वं वं वं वं वं वं	५ [७] (५०)

(१५)

१५ वैश्वदेवविर्धितिः । विष्णवस्यो । १-१५ वर्धनस्यैवमितिं ।

वर्धनस्यैवमितिं १-१५ वर्धनस्यैवमितिं = (वर्धनस्यैवमितिं । विष्णुस्यैवमितिं)

१५ वृत्तिं विष्णुः ।

५ विष्णुस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	१
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	२
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	३
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	४
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	५ [८]
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	६
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	७
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	८
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	
वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं वर्धनस्यैवमितिं	१ [९] (५०)

वृकाय विजसमानाय शक्तमुत श्रुत श्रुतवै ह्यपमाना ।
 यावद्भयामपिन्वतमपो न स्तयै चिच्छक्त्यश्विना शर्चीमिः
 एष स्य कार्ज्जरते सूक्तैरथे बुधान उपसां सुमन्मा ।
 इषा त वर्धवृष्ण्या पर्योमि-यूय पात स्वस्तिमिः सदा न

८

९ [१५] (५८१)

(६९)

८ मैत्रावरुणिवसिष्ठः । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

आ वा रथो रोवसी बद्धधानो हिरण्ययो वृषभिर्यात्वश्वैः ।
 वृत्तवर्तनिः पृथिवीं रुचान इषां वोळ्हा नृपतिर्वाजिनीवान्
 स पपथानो अमि पञ्च मूमा त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः ।
 विशो येन गच्छथो देवयन्तीः कुत्रा चिद् याममश्विना वर्धाना
 स्वर्वा यशसा यातमर्वाग् वर्सा निधिं मधुमन्त पिबाथः ।
 वि वा रथो वृष्णा उ यावमानो ऽन्तान् विवो बाधते वर्तनिभ्याम्
 युवोः भिय परि योषावृणीत भूरो दुहिता परितक्म्यायाम् ।
 यद् देवयन्तवर्धथः शर्चीमिः परिं प्रसमोमना वा वयो गात्र
 यो ह स्य वा रथिरा वस्त उसा रथो युजानः परियाति वर्तिः ।
 तेन नः शं योरुपसो व्युद्ये न्यश्विना वहतं युजे अस्मिन्
 नरा गौरेव विद्युतं तृषाणा ऽस्माकमुद्य सदनोप यातम् ।
 पुरुषा हि वां मुतिमिहवन्ते मा वामन्ये नि यमन् देवयन्तः
 युव मुज्युमर्धाविन्द समुद्र उर्वृहथुरणीसो अस्मिधानैः ।
 पतत्रिमिरश्मैरव्यथिमि-वृसनाभिरश्विना पारयन्ता
 नू मे हवमा शृणुतं युवाना यासिष्ट वर्तिरश्विनाविरावत् ।
 धृत् रत्नानि जरत च सूरिन् यूय पात स्वस्तिमिः सदा नः

१

२

३

४

५

६

७

८

[१६] (५८२)

(७०)

७ मैत्रावरुणिवसिष्ठः । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

आ विश्ववाराश्विना गत नः प्र तत् स्थानमवाचि वां पृथिव्याम् ।
 अश्वो न वाजी शूनपृष्ठो अस्था वा यत् सेदथुर्धुवसे न योनिम्

१

(५९०)

अग्निं यं प्रीत्यंयिष्य न आतु कुत्रातु रेतो अर्धं यो अतु ।
 आ र्धं त्रिष्वे तत्रपि त्र्यंवायव सुजातो वेत्सीति नमेन १
 प्रप स्व र्धं पूर्वकलेन कर्ष्ये विविधितो र्धंपी रातो अस्मे ।
 अर्धंमस्तु वनुता पंतमुषी—मुषतां हव्यं यदुपरीतु विह्व ७
 पर्यस्त्रिभु बोधं सुरता कमावे परि र्धं पुन ज्ञातो र्धो नात ।
 न र्धंयति सुम्यो वेत्सीत्या वे र्धं पूर्व कर्ष्यो कर्षति ८
 अतुमस्तु मुषकंजुषे वि पूत वे पुषा वंजुषेयं पुनरिति ।
 न वे कर्ष्यं मुषतामिषितानो यस्यां पुषतां वरम्यां मुषामि ९
 न वे हव्या वंजुषं पुषता यत्तिन्वे र्धंरिष्यतामिषयत् ।
 प्रपं ताति जतं न वृपिन् वृषं पंत एषितमिषि त्वां नः १ [१३] (५५)

(५८)

१ वैद्यवद्विर्धितः । यदित्येव । निपातः ८-१ विह्व ।

आ तृषा यत्तयमिना स्वता मिपं द्रवा पुनताया वृषाकोः ।
 हव्यानि नु यतिपुता श्रीनं नः १
 न द्रव्यमपि यत्तयमस्तु—रं यमं हवितं वृषपं वे ।
 त्रिषे अर्धे हव्यानि वृषं नः २
 य तां रथे यत्तयमा हवितं त्रिषे र्धंरिष्यमिना वृषातिः ।
 अतुमस्तु वृषावत् हव्याः ३
 अतं ह वर र्धं वेत्तया नु अग्नि—वृष्यो विर्यसि त्रेमस्तु वृषम्याम् ।
 आ वृषु विप्यं वृषति हव्यः ४
 विषं ह वर र्धं योर्धं वृषति यत्तयि र्धंरिष्यतां पुषोत्तम् ।
 यो र्धंरिष्यतां र्धं विष तन् ५ [१४]
 पुत त्वर र्धं पुषे अग्निता मु—वृष्यतांयव वृषीत्वं हवितं ।
 अग्नि पद र्धं हवति पुष्य ६
 पुत त्वं मुपुष्यमिना वृषापो यत्तं यत्तुपुषातं तन्मृदं ।
 मिपं पंतयतां यो वृषातुः ७ (५५)

वृकाय चिज्जसमानाय शक्त—मुत श्रुत शयवे ह्रयमांना ।
 यावृद्धयामपिन्वतमपो न स्तुयं चिच्छक्त्यश्विना शचींभिः
 एष स्य कारुर्जते सूक्तै—रथे बुधान उपसां सुमन्मा ।
 उपा त वर्धवृध्या पयोभि—र्युय पात स्वस्तिभिः सदा नः

९ [१५] (५८१)

(६९)

८ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

आ वा रथो रोदसी बद्धधानो हिरण्ययो वृषमियात्त्वश्वैः ।
 घृतर्षतनिः पविर्भी रुचान उपां वोळ्हा नृपतिर्वाजिनीवान्
 स पप्रधानो अमि पञ्च भूमा त्रिवन्धुरो मनुसा यातु युक्तः ।
 विशो येन गच्छथो देवयन्तीः कुत्रा चिद् याममश्विना दधाना
 स्वश्वा यशसा यातमर्वाग् दक्षा निधिं मधुमन्तं पिबाथः ।
 वि वा रथो वध्वार्ध यावमानो ऽन्तान् विषो बाधते वर्तनिभ्याम्
 युवोः भियं परि योषावृणीत सूरौ दुहिता परितक्म्यायाम् ।
 यद् देवयन्तम्वथः शचींभिः परि ह्रसमोमना वा वयो गात्र
 यो ह स्य वा रथिरा यस्त उन्ना रथो युजानः परियाति वर्तिः ।
 तेन नः श योरुपसो व्युष्टौ न्याश्विना वहतं युजे अस्मिन्
 नरा गौरिव विद्युतं तृपाणा ऽस्मार्कमुद्य सवनोप यातम् ।
 पुष्टा हि वा मतिमिहर्वन्ते मा वामन्ये नि र्यमन् देवयन्तः
 युष मुज्युमर्वाविद्ध समुद्र उर्वहथुरणसो अस्त्रिधानैः ।
 पतत्रिमिरश्मैरेव्यथिर्मि—र्वसनाभिरश्विना पारयन्ता
 नू मे हवमा गृणुत युवाना यासिष्टं वर्तिरश्विनविरावत् ।
 ध्रुवं रत्नानि जरत च सूरान् युय पात स्वस्तिभिः सदा नः

१

२

३

४

५

६

७

८

[१६] (५८९)

(७०)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

आ विश्ववाराश्विना गत न प्र तत् स्थानमवाचि वा पृथिव्याम् ।
 अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्था—वा यत् सेदयुर्धुवन्ते न योनिम्

१

(५९०)

सिरोमिति वा वां सुमतिमपिप्य आंसि बुद्धे मनुष्य बुद्धे ।

यो वा सम्प्रदान् लुपिः पिपुर्वे-वर्णा विद्म भुव्या इत्यम

यानि स्थानान्यपिना कथाय विषो प्रीत्यारंभीतु विदुः ।

नि पत्नीतस्य भर्तुर्वापि कर्तुमे—पुं अर्थात् ग्राहणे बर्हन्तय

प्रतिपदं वेदा ओषधीन्पुनः सव्यं पुनरा अर्धस्थिं कवीजम् ।

पुष्पसि रस्य वृक्षी म्बुसने अनु पूषीणि वरुणपुष्पगानि

सुभुक्तार्थं चिरञ्जिवन् पुण्यपुत्रं हि ब्रह्मर्षिं वसुधैव कुटुम्बकम् ।

मणि व पाणि वार्या जनासु—उभे वारसु मुनिभनिष्ठा

वा वा इजो नास्तथा इतिप्यनेन सूत्रमप्युक्तं तन्मार्गे भवति ।

उपु प पातुं कुरुमा अस्मिन्—मिमा बह्मावपुष्पम्ते पुष्यम्मा

इत्थं मन्त्रिणा इत्यर्थेऽपि न भूमी-स्मृतिर्न संसृजित इत्यादि उपेक्षाम् ।

इयं श्रद्धां वि पुत्रकृत्याय नृपुं पतिं सुखितुं सदा नृ

७ [१७] (५१७)

(५)

[पञ्चमीपुस्तकम् ॥५॥ अथ अन्तर्-॥]

१. शिवशक्त्यभिर्निर्दिष्टः । अद्वैतः । विष्णुः ।

अपु स्वतन्त्रज्ञो नमिहिति विप्रसिन्त दुष्पदिरुपापु पन्थाय ।

अभ्यासः शान्तिः वा सुखेन विना वस्तु सर्वत्र समं पुण्यम्

पुण्यार्थं द्वापरे मत्पतेः एवमं शुभमभिव्यक्तं भवन्वा ।

पुण्यस्थानस्यैवमेषां विद्या नष्टं माधुर्यं कर्तव्यं वा

आ कुं रत्नकुमरम् नृपि सुमुखो हर्षो कर्तव्यम् ।

सुखं वमस्ति कृत्वा पुनिरुच्यै—पश्चिन्नु बहुकर्म करोष्यम्

ये नृणां रक्षां कुरुष्व अस्ति बोध्या विष्णुपुत्रे ननु नृणां पुनरात्मनः ।

अथ म पुनः प्रत्यक्षोपपन्नं वाच्यं—मुनि यः वा विद्वन्मयो विद्वान्ति

पुनः पञ्चानि पुराणान्मुद्रयन्ति । त्रि पुराणं अथपुनमुद्रयन्त्यम् ।

निष्ठासन्धः स्यात् । निष्ठासन्धिर्वाच्यः ।

[illegible]

५ [२८] (१०१)

(७२)

५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

आ गोमता नासत्या रथेना—ऽश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम् । अमि वा विश्वा नियुतं सचन्ते स्पर्हया श्रिया तन्वा शुमाना	१
आ नो वेवेमिरुष यातमर्वाक् सजोषसा नासत्या रथेन । युषोर्ह नः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य वित्तम्	२
उदु स्तोमासो अश्विनोरबुध—आमि ब्रह्माण्युपसंश्च वेवीः । आविवांसन् रोवसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति	३
वि चेवुच्छन्त्यश्विना उपास प्र वा ब्रह्माणि कारवो भरन्ते । ऊर्ध्व भानु सविता वेवो अश्वेद् बृहदुग्रयं समिधा जरन्ते	४
आ पश्वातात्रासत्या पुरस्ता—दाश्विना यातमधरादुर्वक्तात् । आ विश्वत पाञ्चजन्येन राया यूय पात स्वस्तिमिः सदा नः	५ [१९] (६०७)

(७३)

१ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अश्विनौ । त्रिष्टुप् ।

अतारिप्सु तमसस्पांरमस्य प्रति स्तोमं देवधन्तो वर्धना । पुरुवसां पुरुतमां पुराजा ऽर्मत्यां हवते अश्विना गीः	१
न्यु प्रियो मनुषः सावि होता नासत्या यो यजते वन्दते च । अक्षीत मध्वो अश्विना उपाक आ वा वोचे विदधेपु प्रपस्वान	२
अहेम यज्ञ पथामुराणा इमां सुवृक्तिं वृषणा जुपेथाम् । भुष्टीवेष्ट प्रेषितो वामघोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठ	३
उप त्या वहीं गमतो विशं नो रक्षोहणा समृता वीक्षुपांणी । समन्थांस्यग्मत मत्सराणि मा नो मर्धिष्टमा गतं शिवेन	४
आ पश्वातात्रासत्या पुरस्ता—दाश्विना यातमधरादुर्वक्तात् । आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूय पात स्वस्तिमिः सदा नः	५ [२०] (६१२)

(५४)

१ वैश्वदेवमिदं विष्णुः । अथिषी । अथवाचं (विष्णुः पुराणी, अथवाचं अथर्वपुराणी) ।

इमा ये वा विविधयः । पुत्रा इवन्ते अथिष्याः ।	
अत्र वाञ्छेयंते सखीसु विहीविष्णुं हि गच्छंया	१
सुखं विभं वसुधैवकुर्वन् नृणां । पीयेयं वसुधैवकुर्वन्ते ।	
अथिष्यन्ते सखीसु नि वसन्ते । विहीतं होम्यं यत्	२
आ पशुमुप यजन्ते । यजन्ते विवदमथिष्याः ।	
पुत्रं यथा वसुधैवकुर्वन् । मा न वसिष्ठ्या गच्छन्	३
अथिष्यन्ते वे वासुधैवकुर्वन् । पुत्रं वसिष्ठ्या विवदः ।	
सुखमुपयन्ते । अथिष्यन्ते । ५ वसुधैवकुर्वन्	४
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । वसुधैवकुर्वन् ।	
आ वसन्ते सुखं यथा वसुधैवकुर्वन् । वसुधैवकुर्वन् ।	५
५ वे वसुधैवकुर्वन् । वसुधैवकुर्वन् । वसुधैवकुर्वन् ।	
अथिष्यन्ते सखीसु । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	६ [११] (११०)

(५५)

८ वैश्वदेवमिदं विष्णुः । अथिषी । विष्णुः ।

धुवा आथी विविधयः पुत्रा इवन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	१
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	२
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	३
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	४
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	
अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते । अथिष्यन्ते ।	५ (११०)

मतिं द्युतानामरूपासो अश्वा—श्चित्रा अहश्चक्षुषसं वहन्तः ।	
गतिं शुभा विश्वपिशा रथेन वर्धाति रत्नं विधत्ते जनाय	६
सत्या सत्येभिर्महती महद्भि—र्वेवी वेवेभिर्यजता यजत्रैः ।	
रुजद् वृद्धानि ददवृत्रियाणा प्रति गाव उषसं वावशन्त	७
नू नो गोमद् वीरवद् धेहि रत्न—मुपो अश्वावत् पुरुभोजो अस्मे ।	
मा नो बृहिः पुरुषतां निदे क—र्युय पात स्वस्तिभिः सदा नः	८ [२२] (६२६)

(७६)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । उपस । त्रिष्टुप् ।

उबु ज्योतिर्युतं विश्वजन्य विश्वानरः सविता देवो अभित् ।	
क्त्वा देवानामजनिष्ट चक्षु—राविरकुर्भुवन विश्वमुषाः	१
म मे पन्था देवयाना अहश्च—न्नमर्धन्तो वसुभिरिष्कृतासः ।	
अमूद् केतुरुपसः पुरस्तात् प्रतीच्यागादधि हृम्येभ्य	२
तानीवहानि बहुलान्यासन् या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य ।	
यतः परि जार हृवाचर—न्त्युपो बहुक्षे न पुनर्यतीव	३
त इद् देवानां सधमाद् आस—न्नृतावानः कषयः पूर्यासः ।	
गुळ्ळं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन् त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुपासम्	४
समान ऊर्वे अधि संगतासः स जानते न यतन्ते मिथस्ते ।	
ते देवानां न मिनन्ति वृता—न्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमाना	५
मतिं त्वा स्तोमैरीळते वसिष्ठा उपबुधः सुमगे तुष्टुवांसः ।	
गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छो—पः सुजाते प्रथमा जरस्व	६
एषा नेत्री राधसः सुनुताना—मुषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठैः ।	
वीर्धयुतं रयिमस्मे वर्धाना युय पात स्वस्तिभिः सदा नः	७ [२३] (६३३)

(७७)

६ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । उपस । त्रिष्टुप् ।

उपो रुचवे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायि ।	
अमूदभिः समिधे मानुषाणा—मक्रज्योतिर्बाधमाना तमांसि	१ (६३४)

व्यञ्जते द्विवो अन्तेष्वुक्तून् विशो न युक्ता उषसो यतन्ते ।	
स ते गावस्तम आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेर्व बाहू	२
अभूदुषा इन्द्रतमा मघो—न्यर्जीजनत् सुविताय श्रवांसि ।	
वि द्विवो वेवी वृहिता दंधा—त्यङ्गिरस्तमा सुकृते वसूनि	३
तार्वदुषो राधो अस्मभ्यं रास्व यावत् स्तोतृभ्यो अरक्षो गृणाना ।	
यां त्वां जुजुर्वृषभस्या रवेण वि हृव्हस्य दुरो अद्वेरीर्णोः	४
वेवद्वेषं राधसे चोदयन्त्य—स्मर्वाक् सूनृता ईरयन्ती ।	
व्युच्छन्ती नः सनये धियो धा यूय पात स्वस्तिमि सदा न	५ [२६] (६४२)

(८०)

३ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । उपस । त्रिष्टुप् ।

प्रति स्तोमेभिरुपस वसिष्ठा गीर्भिर्विप्रांसं प्रधुमा अंबुधन् ।	
विधर्तयन्ती रजंसी समन्ते आविष्कृण्वती भुवमानि विश्वा	१
एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गृही तमो ज्योतिषोपा अंबोधि ।	
अग्रं एति युवतिरह्वयाणां प्राचिकित्त सूर्यं यज्ञमग्निम्	२
अश्वावतीर्गर्भतीर्न उषासो वीरवती सर्वमुच्छन्तु भद्रा ।	
घ्नत दुहाना विश्वत् प्रपीता यूय पात स्वस्तिमि सदा न	३ [२७] (६५१)

[अथ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ अ० १-२५]

(८१)

६ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । उपस । प्रगाथ = (विप्रमा वृहती, समा सनोवृहती) ।

प्रत्यु अवश्ययत्पुत्रं—च्छन्तीं दुहिता द्विव ।	
अपो महि व्यपति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरीं	१
उदुषियां सृजते सूर्यं सर्वो उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत् ।	
तवेर्बुधो व्युपि सूर्यस्य च म मक्तेन गमेमहि	२
प्राति त्वा दुहितर्विव उपो जीरा अमुत्समहि ।	
या वहांसि पुरु स्प्राहं वनन्वति रत्न न दाशुपे मयं	३
उच्छन्ती या कृणोषि महना महि प्रत्यै देवि स्वहंशे ।	
तस्यास्ते रत्नभार्ज ईमहे वयं स्याम मातुर्न सूनव	४ (६५६)

तस्मिन् च पञ्च आ मुनेषो एव दीर्घपुत्रस्य ।

यत् तं विदो बुद्धिमान्मात्रं तत् सर्वं भुजगान्धौ

५

महः कृत्स्नो असुरं वसुधामं वागो असुरान्धौ धेनुतः ।

प्रेतविभी मुचोतः सुमुखायसु च वंशस्य विभः

६ [१] (५८)

(८९)

१. वैष्णवमिर्भविष्यः । लङ्गावस्यो । अथपि ।

इन्द्रावचना पुत्रसंप्रदायं मे विदो वार्तासु मञ्चि इमं वंशस्य ।

दीर्घपुत्रस्यपुत्रिषो वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्य पुत्रस्य

१

पुत्रस्यपुत्रस्य पुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

२

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

इन्द्रावचना मयं अस्य सुविदो विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

३

पुत्रस्यपुत्रस्य पुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

इन्द्रावचना वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

४

इन्द्रावचना वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

इन्द्रावचना वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

५ [१]

पुत्रे पुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

६

न वंशस्य वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

वंशस्य वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

७

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

पुत्रस्यपुत्रस्य पुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

८

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

वंशस्य वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

९

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

असुराणां वंशस्यपुत्रस्यपुत्रस्य वंशस्य विदो वार्तासु पुत्रस्यपुत्रस्य

१ [२] ७१०

(८२)

१० मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इन्द्रावरुणौ । जगती ।

युवां नरा पश्यमानासु आप्यं प्राचा गन्धन्तः पृथुपशीवो ययुः ।
 दासा च वृत्रा हतमारीणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम् १
 यत्रा नरः सुतर्यन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति किं च न प्रियम् ।
 यत्रा भयन्ते सुर्वना स्वर्हंशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधिं वोचतम् २
 स भूम्या अन्ता ध्वंसिरा अहक्षते इन्द्रावरुणा विवि घोष आरुहत् ।
 अस्थुर्जनानामुप मामरातयो ऽर्वागवसा हवनश्रुता गतम् ३
 इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेद वन्वन्ता प्र सुदासमावतम् ।
 ब्रह्माण्येषां शृणुत हवीमनि सत्या तृत्सुनामभवत् पुरोहिति ४
 इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्युर्यो वनुषामरातयः ।
 युवं हि वस्व उमयस्य राजथो ऽधं स्मा नोऽवत् पार्ये विवि ५ [४]

युवां हवन्त उमयास आजिष्विन्द्रं च वस्वो वरुण च सातर्ये ।
 यत्र राजभिर्वृशसिर्निर्वाधित प्र सुदासमावतं तृत्सुमिः सह ६
 वश राजानं समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युंयुधुः ।
 सत्या नुषामद्यसवामुपस्तुतिर्वैवा एवाममवन् देवहूतिषु ७
 ब्राह्मणज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।
 श्रित्यञ्जो यत्र नमसा कपर्दिनो धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः ८
 वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्रते व्रतान्यन्यो अमि रक्षते सदा ।
 हवामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिर्ऋस्मे इन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ९
 अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा द्युमन् यच्छन्तु महि शर्म सप्रथः ।
 अवधं ज्योतिरावितर्कतावृधो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे १० [५] (६७८)

(८४)

५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इन्द्रावरुणौ । त्रिष्टुप् ।

आ वां राजानावध्वरे वधृत्यां हव्येमिन्द्रावरुणा नमोभिः ।
 प्र वां घृताचीं ब्राह्मोर्धधाना परि त्मना विषुक्ष्णा जिगाति १ (६७९)

पृच्छे तदेनो वरुण विद्वक्ष्णो एमि चिकितुषो विपृच्छम् ।	
समानमिमे कवयश्चिदाहु रय ह तुभ्य वरुणो हृणीते	३
किमार्ग आस वरुण ज्येष्ठ यत् स्तोतार जिघांससि सखायम् ।	
प्र तन्मे वोचो वृळभ स्वधावो ऽव त्वानेना नमसा तुर इयाम्	४
अव द्रुग्धानि पित्रां सृजा नो ऽव या वय चक्रुमा तनुभिः ।	
अव राजन् पशुवृष न तायु सृजा वत्स न वाम्नो वसिष्ठम्	५
न स स्वो वक्षो वरुण धृतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अर्वित्तिः ।	
अस्ति ज्यायान् कर्नीयस उपारे स्वप्नश्चनेव नृतम्भ्य प्रयोता	६
अरं व्रासो न मीळ्नुपे कराण्यह देवाय भूर्णयेऽनांगाः ।	
अचेतयवृचितो देवो अयो गुत्स राये कवितरो जुनाति	७
अयं सु तुम्भ वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु ।	
शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः	८ [८] (६९६)

(८७)

७ वैश्रावणविंशति । वरुणः । त्रिष्टुप् ।

रदत् पथो वरुणः सूर्याय प्राणींसि समुद्रिया नृवीनाम् ।	
सर्गो न सुष्टो अर्वतीर्कृतायश्चकार महीरवनीरहम्भ्यः	१
आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत् प्रशुर्न मूर्णिवर्से ससवान् ।	
अन्तर्मही वृहती रोदसीमे विम्वा ते धाम वरुण प्रियाणि	२
परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा तुमे पश्यन्ति रोदसी सुमेके ।	
ऋतावान् कवयो यज्ञर्षाराः प्रचेतसो य इपर्यन्त मन्म	३
उवाच मे वरुणो मेधिंराय त्रिः सप्त नामाग्र्या विमर्ति ।	
विद्वान् पदस्य गुह्या न वोचद् युगाय विप्र उपराय शिर्क्षन्	४
तिष्ठो थावो निर्वृता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमीरुषराः पङ्क्तिधाना ।	
गुत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं विवि प्रेङ्क्व हिरण्ययं शुमे कम्	५
अव सिन्धु वरुणो यौरिव स्थाद् वृप्तो न श्वेतो मृगस्तुर्विष्मान् ।	
गम्भीरशीसो रजसो विमानः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा	६

(१०)

[पञ्चोऽनुवाकः ॥६॥ सू० १०-१०४]

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वायुः, ५-७ इन्द्रवायू । त्रिष्टुप् ।

प्र वीर्या शुचयो वद्विरे वा—मध्वर्युमिर्मधुमन्तः सुतासं ।	
वह वापो निपुतो याह्यच्छा पियां सुतस्यान्धसो मवाय	१
ईशानास पवृतिं यस्त आनद शुचिं सोम शुचिपास्तुभ्य वापो ।	
कृणोपि त मर्त्येषु प्रशस्त जातोर्जातो जायते वाज्यस्य	२
राये नु यं जज्ञत रोदसीमे राये वेवी धिपणां धाति वेवम् ।	
अधं वायु नियुतं सध्वत स्वा उत श्वेत वसुधितिं निरेके	३
उच्छस्रपसः सुविना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविबुर्वीध्यानाः ।	
गव्यं चिबुर्वमुशिजो वि वंशुस्तेषामनु प्रविदं सद्युरापं ।	४
ते सत्येन मनसा वीध्यानाः स्वेन युक्तासु कर्तुना वहन्ति ।	
इन्द्रवायू वीरवाह रथं वा—मीशानपोरभि पृक्षं सचन्ते	५
ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोमिरश्वेभिर्यसुमिर्हिरण्ये ।	
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायु—रवां द्विर्वीरे पुतनासु सद्युः	६
अर्वन्तो न श्रवसो मिक्षमाणा इन्द्रवायू सुप्तुतिमिर्वसिष्ठाः ।	
राजयन्तः स्ववसे हुवेम यूय पात स्वास्तिभिः सदा नः	७ [१२] (७२०)

(११)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । १, ३ वायु । २, ४-७ इन्द्रवायू । त्रिष्टुप् ।

कुविबुद्ध नमसा ये वृधासः पुरा वेवा अनवद्यास आसन् ।	
ते वायवे मनवे बाधिताया—ऽवासयन्नुपसु सूर्येण	१
उशन्ता वृता न दमाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वाः ।	
इन्द्रवायू सुप्तुतिर्वीमियाना मर्द्धिकमीडे सुवित च नव्यम्	२
पीवोअसौ रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषस्ति निपुताममिश्री ।	
ते वायवे समनसो वि तस्यु—धिंश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः	३
पावत तरस्तन्वोऽं पावदोजो पावन्नरश्चक्षसा तीव्याना ।	
शुचि सोम शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सवत वार्हिरदम्	४ (७२६)

ये नृपयसि शुभं विष्णवे । इह स्यात्तु बन्धे अन्तः ।

अनु प्राणवदिति शुभमते बृषे पते स्वस्तिभिः सर्वे नमः

• [9] (10-1)

(cc)

* वैश्ववर्त्मनोऽपि यः । इत्यम्, (० अक्षरविशेषः) । विष्णुः ।

यः शुद्धपुत्रं वरं ददाति तेनैव पुत्रं कर्तव्यं ।

प विद्यात् कति पयसं त्वयामहं हर्षं कृतम् ?

अथा सर्वस्य शोभाय अगम्य-प्रवेशीये सर्वजस्य मेदि ।

स्वाध्यायसंज्ञाविषय उ अन्वो अग्निं यः कर्त्तुं सत्तं निष्ठीयतः

आ बहु कृपायुः सर्वजनस्य भावे । न ह्यनुत्तरास्तीति तस्य वचनम् ।

अवि वरुणं लुप्तमरणं ॥ अ विरु ॥ अवि वरुणं लुप्तमरणं ॥ अ विरु ॥

वसिष्ठः ॥ वरुणो मातृगण्डर्वाहर्षिं वक्षत स्वप्न कथयिषि ।

स्तीर्यायुं विभः कुरिन्ने जहायं यत्तु पापकृतम् यत्तु पापकृतम् ४

का. त्यासिं की सकल संसारे

सूचना सारणी

प आदिनिर्णयं बहव्यं प्रियं सन् त्वामागांति ह्यमृतं कर्त्ता मे ।

यत्तु पर्वतस्थो बलिः सुखेन शुद्धिं प्राप्तिः साधुः सर्वत्र

प्रमातुं न्यायं सिद्धिं सिध्दतां ॥ १५ ॥ स्वतः पातं कर्ष्यो मुक्षयेत् ॥

अथा कथमा अवलोकयस्याह वृषं जलं सन्निधिः अथा न ७ [?] (५)

(၁)

५. द्वि-सायकलचरित्र-विस्तृतः । अरुणः । अष्टमः ५ कलकत्ता ।

यो तु ब्रह्मन् भूतार्थं तत् सर्वं तत्त्वम् । तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् ॥

पदेभिः वस्तुपदभिः । इतिभिः ध्यातो ज्ञेयः । कृष्णं सुखं नृणां ।

हस्तः प्रथमः सुविधाः सुविधिः जंगमा सुविधिः । सुविधा सुविधा सुविधा

अथ मन्त्रं त्रिस्तुतम् । त्र्यम्बकं यजामहे । सुक्यं बिभर्षतीत्यम् । ४

यत् किं पुनः संसृज्यते पुनः अस्मिन् संसृज्यते नारदः ।

अभिप्रीतं यत् तत्तु जगतीं पुष्पाणि च मा मुखात्प्रायेर्मतो देव तिर्य्यः ५ [११] (५१)

(१०)

[पटोऽनुवाकः ॥६॥ सू० १०-१०४]

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वायुः, ५-७ इन्द्रवायू । त्रिष्टुप् ।

प्र वीरया शुचयो वद्विरे वा—मध्वर्युमिर्मधुमन्तः सुतासं ।	
वह वायो नियुतो ग्राह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मवाय	१
ईशानाय प्रहृतिं यस्त आनद् शुचि सोम शुचिपास्तुभ्यं वायो ।	
कूणोपि तं मर्त्येषु प्रशस्त जातोर्जातो जायते वाज्यस्य	२
राये नु यं जज्ञत रोवसीमि राये व्रवी धिपणां धाति देवम् ।	
अर्धं वायु नियुतं सध्वत स्वा उत श्वेत वसुधितिं निरेके	३
उच्छन्नपसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विबिबुर्वीध्यानाः ।	
गर्भं चिबुर्वमुशिजो वि वधु—स्तेषामनु प्रविर्व ससुराणं	४
ते सुत्येन मनसा वीध्यानाः स्वेन युक्तासुः क्रतुना वहन्ति ।	
इन्द्रवायू वीरवाह रथं वा—मीशानयोर्भि पृक्षः सचन्ते	५
ईशानासो ये वधते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्यसुभिर्हिरण्यैः ।	
इन्द्रवायू सूर्यो विश्वमायु—रवीन्निर्वीरैः पृतनासु सद्युः	६
अर्वन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिमिवासेष्ठाः ।	
वाजयन्तः स्ववसे हवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः	७ [१२] (७२०)

(११)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । १, ३ वायु । २, ४-७ इन्द्रवायू । त्रिष्टुप् ।

क्रुविकृद्ग नमसा ये वृधासः पुरा वृवा अनवद्यास आसन् ।	
ते वायवे मनवि बाधिताया—ऽवासयन्नपसं सूर्येण	१
उशन्ता वृता न दमाय गोपा मासश्च पायः शरदश्च पूर्वाः ।	
इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना मार्त्तिकमीष्टे सुधित च नग्यम्	२
पीवोअन्नं रयिवृधं सुमेधाः श्वेतः सिपक्ति नियुतामभिथ्रीः ।	
ते वायवे समनसो वि तस्थु—र्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः	३
पात्रव तरस्तन्वोर्धं यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा तीव्यानाः ।	
शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदेत बर्हिरेदम्	४ (७२६)

विष्णुना विष्णुः स्मर्यते । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 इति हि नृणां मन्त्रो अथ यथा । इति हि नृणां मन्त्रो
 पा नृणां मन्त्रो विष्णुः नृणां मन्त्रो विष्णुः नृणां मन्त्रो
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।

५

६

७ [११] (११)

(११)

५ नृणां मन्त्रो विष्णुः । इत्येवम् । इत्येवम् ।

अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।

१

२

३

४

५ [१४] (१४)

(१४)

५ नृणां मन्त्रो विष्णुः । इत्येवम् । इत्येवम् ।

अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।
 अथ यथा । इत्येवम् । इत्येवम् ।

१

२

३ (११४)

गीर्मेर्विप्रः प्रमतिमिच्छमान ईद्रे रयि यशस पूर्वभार्जम् ।

इन्द्राग्नी वृत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्येभिस्तिरत वेष्णोः

४

सं यन्मही मिथ्यती स्पर्धमाने तनुरूचा शूरसाता यतैते ।

अवेवयु विवथे वेवयुर्मिः सजा हत सोमसुता जनेन

५ [१५]

इमाम् पु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्नी सोमनसार्य यातम् ।

नू चिद्धि परिमन्त्रार्थे अस्माना वा शश्वन्निर्ववृतीय वाजेः

६

सो अग्न एना नमसा समिद्धो ऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः ।

यत् सीमागश्चक्रमा तत् सु मृळ तव्यमावितिः शिष्यथन्तु

७

एता अग्न आशुषाणास इष्टी-युवोः सचाभ्यश्याम वाजान् ।

मेन्द्रो नो विष्णुर्मरुतः परि ख्यन् युष पात स्वस्तिभिः सदा न

८ [१६] (७४२)

(०४)

११ मेवावदणिवसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अवुष्टु ।

इय वामस्य मन्मन् इन्द्राग्नी पुष्यस्तुतिः

। अभ्राद् वृष्टिरिवाजनि

१

शृणुत जितुर्हेष-मिन्द्राग्नी वर्जन्ति गिरः

। ईशाना पिप्यन्ति धियं

२

मा पापत्वार्य नो नुरेन्द्राग्नी मामिशस्तये

। मा नो रीरधत निदे

३

इन्द्रे अग्रा नमो ब्रुहत् सुष्टुक्तिमेरयामहे

। धिया धेना अवस्यव

४

ता द्वि शश्वन्तु ईळत इत्था विपास ऊतये

। सवाधो वाजसातये

५

ता या गीर्मेर्विपुन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे

। मेधसाता सनिप्यव

६ [१७]

इन्द्राग्नी अवसा गत-मुस्मभ्यं चर्षणीसहा

। मा नो वुःशस ईशत

७

मा कस्य नो अररुपो धूर्तिः प्रणद्धत्यस्य

। इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम्

८

गोमृद्धिरण्यवद् वसु यद् वामश्वावदीमहे

। इन्द्राग्नी तद् वनेमहि

९

यत् सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोहवु

। सतीवन्ता सपर्यव

१०

उक्थेमिर्वृत्रहन्तसा या मन्वाना चिवा गिरा

। आङ्गुपैराविवांसत

११

ताविद् वुःशस मर्त्यं दुर्विद्वांस रक्षास्विनम् । आमोग हन्मना हत-मुवधि हन्मना हतम् १२

[१८] (७५४)

गीर्भिर्विप्रः प्रमत्तिमिच्छमान इडे रयि यशसं पूर्वभाजम् ।

इन्द्राग्नी वृत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्येमिस्तिरतं वेष्णैः

४

स यन्मही मिथ्यती स्पर्धमाने तनुरुच्चा शूरसाता यतंते ।

अवेवयुं विवथे देवयुभिः सत्रा हत सोमसुता जनैन

५ [१५]

इमाम् पु सोमसृतिमुप न एन्द्राग्नी सोमनसाय यातम् ।

नू चिद्धि परिमन्त्रार्थे अस्मान्ना वा शश्वन्निर्ववृतीय वार्जैः

६

सो अग्न एना नर्मसा समिद्धो ऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्र वोचे ।

यत् सीमागश्चक्रमा तत् सु मृळ तव्यमावितिः शिश्रथन्तु

७

एता अग्न आशुषाणासं इष्टी युवोः सत्राभ्यश्याम वार्जान् ।

मेन्द्रो नो विष्णुर्मरुतः परि ह्ययन् यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः

८ [१६] (७४२)

(१४)

१२ मैत्रावरुणिवसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अनुष्टुप् ।

इय वामस्य मन्मन् इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः

। अन्नाद् बुष्टिर्वाजानि

१

शृणुत जेतुर्ह्य मिन्द्राग्नी वनत गिरः

। ईशाना पिप्यन्ते धियं

२

मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी मामिशस्तये

। मा नो रीरधत निदे

३

इन्द्रे अग्रा नमो ब्रुवत सुवृक्तिमेरयामहे

। धिया धेना अवस्पव

४

ता हि शश्वन्त ईळत इत्था विप्रास ऊतये

। सबाथो वार्जसातये

५

ता यां गीर्भिर्विप्यन्व' प्रयस्वन्तो हवामहे

। मेधसाता सनिप्यव

६ [१७]

इन्द्राग्नी अवसा गतमस्मभ्यं चर्पणीसहा

। मा नो दुःशस ईशत

७

मा कस्य नो अररुपो धूर्तिः प्रणङ्गत्वंस्प

। इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम्

८

गोमृद्धिरण्यवद् वसु यद् वामश्वोवदीमहे

। इन्द्राग्नी तद् वनेमहि

९

यत् सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोह्यु

। सर्मावन्ता सपर्यव

१०

उक्थेमिर्वृत्रहन्तमा या मन्वाना चिदा गिरा

। आद्रूपेणविवांसतः

११

ताविद् दुःशस मर्त्यं दुर्विद्वांस रक्षास्विनम्

। आमोग हन्मना हतमुवधि हन्मना हतम् १२

[१८] (७५४)

(९५)

१ वैद्यवचनविधिः । कालकली, १ कालकली, विदुः ।

- य क्षीरं पाच्यं कथं पुनः कालकली प्रकृत्याचक्षुः ।
 कालकलीनां पुनश्च पाति विष्णुं अतो मन्त्रिणं सिन्धुतुम्बाः । १
 पञ्चविंशतः कालकली मुनीनां सुविप्रतीतिः सिन्धुतुम्बाः ।
 श्रुत्वासेतमं मुनीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । २
 य क्षीरं पाच्यं कथं पुनः कालकली प्रकृत्याचक्षुः ।
 य क्षीरं पाच्यं कथं पुनः कालकली प्रकृत्याचक्षुः । ३
 पुनश्च कालकली मुनीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ४
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ५
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ६ [१९] (५०)

(११)

१ वैद्यवचनविधिः । कालकली ०-१ कालकली, १-१ कालकली (१ कालकली) १ कालकली, १ कालकली, १ कालकली

- कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । १
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । २
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ३
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ४
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां ।
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ५
 कालकलीनां पुनश्च कालकली मुनीनां । ६ [१] (५०)

(९७)

१० मैत्रायण्यवसिष्ठः । १ इन्द्र, २, ४-८ इन्द्रस्पति ; ३, ९ इन्द्राग्रतमणस्पती,
१० इन्द्रानृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

यज्ञे त्रिवो नृपदने पृथिव्या नरो यत्र देवयज्ञो मदन्ति ।
इन्द्राय यत्र सर्वानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथम वयश्च १
आ देव्यां वृणीमहेऽवांसि बृहस्पतिर्नो मह आ संत्वायः ।
यथा भवेम मीळ्हुपे अनागा यो नो वृता परावतं पितेव २
तम् ज्येष्ठं नमसा हविर्भिः सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं वृणीषे ।
इन्द्र श्लोको महि देव्यः सिपक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्प राजा ३
स आ नो योनिं सवतु मेष्टो बृहस्पतिर्विश्ववशि यो अस्ति ।
कामो रायः सुवीर्यस्य त व्रात पर्यज्ञो अतिं सुश्रतो अरिष्टान् ४
तमा नो अकर्ममृतांष जुष्टमिमे धासुरमृतांसः पुराजाः ।
शुचिकन्द यज्ञत पुस्त्याना बृहस्पतिमनुवाणं हुवेम ५ [२१]
त श्रग्मासो अरुपासो अश्वा बृहस्पतिं सहवाहो वदन्ति ।
सहस्रिद यस्य नीलवत् सधस्य नमो न रूपमेरुप वसाना ६
स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशीरिषिः स्वर्षा ।
बृहस्पतिः स स्वविश क्रुष्वः पुरु ससिम्य आनुति करिष्ठः ७
देवी देवस्य रोषसी जनित्री बृहस्पतिं वावृधतुर्महित्वा ।
वृक्षाप्याय वक्षता सत्वायः कर्द्व ब्रह्मणे सुतरां सुगाधा ८
इय वीं ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिर्वह्नेन्द्राय वृजिर्णे अकारि ।
अविष्टं धियो जिगृत पुरंधीर्जंस्तमयो वनुषामरांतिः ९
बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो विव्यस्येशाधे उत पार्थिवस्य ।
धत्त रथिं स्तुवते कीरये चिद् ययं पात स्वस्तिमिः सदा नः १० [२२] (७७६)

(९८)

७ मैत्रायण्यवसिष्ठः । इन्द्रः, ७ इन्द्रानृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

अध्वर्यवोऽरुण वृधमर्शु जुहोतन वृधमार्य क्षितीनाम् ।
गौराव वेदीयो अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद् याति सुतसोममिच्छन् १ (७७७)

यद् दक्षिण उभयलि चारुर्ध्वं त्रिषेविचि प्रीतिमिदंय्य वसि ।	
उत इदंस्त कर्त्तव्यं युवाय त्रिषेविचि वसिधत्तान् पात्रि सोमान्	९
उज्जानं सोमं त्र्यंशं पपाय य तं माता वसिधत्तमनुवाय ।	
स्त्रं पपायोर्ध्वं नरपिंशं पुषा द्वेभ्यो वरिदय्यद्वयं	१०
यद् प्रोषर्त्ता यत्तो मय्यममान् तस्यस्तंस्त तान् वसिधत्तिः साधयमान् ।	
यद् अतु वसिधत्तिं इन्द्राभिपुष्टां त्वं त्वयिर्ध्वं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	४
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	५
तुम्हं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	६
मय्यममि गोपयिष्ये इन्द्र मय्यममि गोपयिष्ये इन्द्र मय्यममि गोपयिष्ये	७ [१३] (१०९)

(११)

७ वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं

पुरो जायता तुम्हं वसिधत्तिं न तं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	
उमे तं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	१
न तं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	२
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	३
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	४
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	५
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	६
वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं वसिधत्तिं	७ [१४] (११)

(१००)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । विष्णुः । त्रिष्टुप् ।

नू मर्तो दयते सन्निप्यन् यो विष्णव उरुगायाय वाशत ।	
प्र यः सत्राच्चा मनसा यजात एतावन्त नर्यमाविवासात्	१
त्व विष्णो सुमति विश्वजन्त्या मप्रयुतामेवयावो मति दाः	
पचो यथा नः सुवितस्य भूरे—रश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः	२
त्रिवृषः पृथिवीमेव एता वि चक्रमे शतर्चस महित्वा ।	
प्र विष्णुरस्तु त्वसस्तवीयान् त्वेषं हंस्य स्थविरस्य नाम	३
वि चक्रमे पृथिवीमेव एता क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।	
ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षिति स्रजनिमा चकार	४
प्र तत् ते अद्य शिपिविष्ट नामा—ऽर्यः शंसामि वयुनानि विद्वान् ।	
त त्वा गृणामि त्वसमर्तव्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पशुके	५
किमित् ते विष्णो परिचक्ष्य भूत् प्र यद् ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि ।	
मा वर्षो अस्मदपं गृह एतद् यद्वन्यरूपः समिधे वमूथ	६
वर्षद् ते विष्णवांस आ कृणोमि तन्मे जुपस्व शिपिविष्ट हव्यम ।	
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे युय पात स्वस्तिमिः सदा नः	७ [२५] (७९७)

[सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ प० १-१३]

(१०१)

१ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः (पृष्ठिकामः), कुमार आग्नेयो वा । पर्जन्य । त्रिष्टुप् ।

तिस्रो वाचः प्र ववु ज्योतिरग्रा या एतद् बृह्मे मधुबोधमूर्धः ।	
स वृत्स कुण्वन् गर्भमोर्षधीना सद्यो जातो वृषमो रोरवीति	१
यो वर्धन् ओर्षधीना यो अपा यो विश्वस्य जगतो वृष ईशे ।	
स त्रिधातु शरण शर्म यसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्टव्यस्मे	२
स्तरीरं त्वद् भवति सूर्त उ त्वद् यथावृश तन्व चक्र एवः ।	
पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः	३
यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु—स्तिस्रो धावच्छेधा ससुरापः ।	
त्रयः कीशास उपसेचनासो मध्वः श्र्योतन्त्यमिता विरंशम्	४
इदं वचः पर्जन्याय स्त्रराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोपत् ।	
मयोमुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिण्डा ओर्षधीर्वेवगोपाः	५

त एताया ब्रुवमाः सन्धरीताः तस्मिन्नायमा जगत्सुसुप्तम् ।
तस्मै ज्ञानं यन्तु सुतर्जायाम् पूर्वं पात स्वस्तिभिः सप्तं वा

१ [१] (८७)

(११)

१ शैलवचस्मिन्धिया (वृद्धिवा) । जगत् सन्धरीताः । सन्धरीताः । सन्धरीताः । सन्धरीताः ।

पञ्चम्यां य मापत निवसुजायं श्रीकृष्णं । वा ओ पञ्चमिच्छन्तु १

वा ममंजोपरीतां गच्छं कृष्णोपरीताम् । कृष्णः पुष्पिणीया २

तस्माद्ब्रुवत्स्व इति-कृष्णं ममंजोपरीताम् । इत्यं यः कृष्णं वा ३ [२] (८८)

(१२)

१ शैलवचस्मिन्धिया । कृष्णः (कृष्णः) । विष्णुः । कृष्णः ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

वाचं पुञ्चम्यमिच्छन्तु य ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां १

निष्ठा वाचं अमि पञ्चम्यममंजोपरीतां । इति य कृष्णं कृष्णं सन्धरीताम् ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां २

पञ्चम्यां कृष्णं ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ३

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ४

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ५ [३]

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ६

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ७

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ८

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ९

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ।

ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां ममंजोपरीतां १ [४] (८९)

(१०४)

१५ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठ । (राक्षोघ्न) इन्द्रामोमो, ८, १६, १९-२१ इन्द्रा, ९, १२-१३ सोम ;
१०, १४ अग्निः, ११ वेद्या, १७ घ्रावाणा, १८ मरुता, २३ (पूर्यार्षेय) वासिष्ठाशी, (उत्तरार्षेय)
पृथिव्यन्तरिक्षे । त्रिष्टुप्, १-६, १८, २१, २३ जगती; ७ जगती शिन्धुष्या, २५ अनुष्टुप् ।

इन्द्रासोमा तर्पत रक्ष उज्जत न्यर्पयत वृषणा तमोवृष ।
परा शृणीतमृचितो न्योपत हत नृवेद्यां नि शिशीतमृत्रिणं १
इन्द्रासोमा समघशासमन्यध तपूर्ययस्तु चरुर्गृध्रिषो इव ।
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवाय किमीविने २
इन्द्रासोमा वृष्कृतो ववे अन्त रनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।
पथा नातः पुनरेकंश्चनोवयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ३
इन्द्रासोमा वर्तयत विवो वध स पृथिव्या अघशासापु तर्हणम् ।
उत् तक्षत स्वयं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वायुधान निजुवध ४
इन्द्रासोमा वर्तयत विवस्पर्ध मितासेमियुवमश्मदन्ममिः ।
तपुर्वधेमिरजैरिमृत्रिणो नि पर्शानि विध्यत यन्तु निस्वरम् ५ [५]

इन्द्रासोमा परि वा भूतु विश्वत इय मतिः कुदयाश्वेव वाजिना ।
या वा होत्रां परिक्षिनोमि मेधये मा ब्रह्माणि नृपतीव जिन्वतम् ६
प्रति स्मरेथां तुजयन्तिरेव हत ब्रह्मो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
इन्द्रासोमा वृष्कृते मा सुगं भूद् यो नः कुदा चिदमिदासति ब्रह्म ७
यो मा पाकेन मर्नसा चरन्त ममिचष्टे अनृतेभिर्वचोमि ।
आप इव काशिना सर्गमीता असंज्ञस्वासात इन्द्र वक्ता ८
ये पाकज्ञसं विहरन्त एवै ये वा भद्र वृषयन्ति स्वधामिः ।
अहये वा तान् प्रवर्षातु सोम आ वा वधातु निष्कृतेरुपस्थे ९
यो नो रस विप्सति पित्वो अग्ने यो अश्वाना यो गवा यस्तनूनाम् ।
रिपुः स्तेनः स्तेयकृद् वृध्रमेतु नि य हीयतां तन्याऽतनां च १० [६]

परः सो अस्तु तन्याऽतनां च तिष्ठ पृथिवीरुधो अस्तु विश्वा ।
प्रति शुष्वतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा विप्सति यक्ष नक्तम् ११
सुविज्ञान चिकित्से जनाय सच्चासंश्च वचसी पस्पृधाते ।
तयोर्यत् सत्य यतरहजीय स्तवित सोमोऽवति हन्यासत् १२

न वा उ तामा वृत्तिर्न हिमेति न क्षयिष्य विधुषा धारपमम् ।

इति पृथ इत्यमरः वर्यन्त—मुमास्मिन्पु वर्यन्ती द्रपति १३

परि वृद्धमनुतरेण आमु मायं वा वृषीं अयूह भेति ।

किन्त्वस्मिन् अज्ञातो हृषीय द्रावुषाचमन् निर्वृषं लक्ष्म्याम् १४

अथा मुंरीपु परि पातुषा अस्ति वृषि वापुस्तुपु वर्यन्तम् ।

अथा व वृषीं वर्यन्ति पृथ ये मा वर्यन्तं पातुषानस्याम् १५ [७]

पा मायान् पातुषानस्याम् ये वा वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

दन्वन्तं इत्यु मन्ता वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् १६

य पा विमोति वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् १७

वि विमोति वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् १८

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् १९

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २० [८]

दन्वा वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

अमीह वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २१

अमीह वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

अमीह वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २२

मा मा वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वृषिणी मा वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २३

इत्यु वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् ।

वृषिणी मा वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २४

परि वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तम् २५ [९]

॥ इति वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं ॥

वर्यन्तं वर्यन्तं

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं १११

वर्यन्तं वर्यन्तं वर्यन्तं ८१

वर्यन्तं वर्यन्तं १११

अथाष्टमं मण्डलम् ।

(१)

[प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ सू० १-५]

(३४) १-२ प्रगाथो (घोर) काण्वः, ३-२९ मेघातिथि-मेघातिथी काण्वो ३०-३१ प्लायोगि-
रासङ्गाः, ३४ आङ्गिरसी शश्वती ऋषिका । इन्द्र, ३०-३४ आसङ्गाः । १-४ प्रगाथ =
(विपमा वृद्धती, समा सतोवृद्धती), ५-३२ वृद्धती, ३३-३४ त्रिष्टुप् ।

- मा चिबुन्यद् वि शंसत सखायो मा रिपण्यत ।
इन्द्रमित् स्तोता वृषण सचा सुते मृहुरुक्था च शसत १
- अवक्रक्षिणं वृषभ यध्याजुर गां न चर्षणीसहम् ।
विद्वेषेण संवनेनोभयकर महिष्ठमुभयाविनेम् २
- यच्चिन्द्रि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये ।
अस्माक वल्लेदमिन्द्र भूतु ते इहा विश्वा च वर्धनम् ३
- वि तर्तुर्यन्ते मघवन् विपश्चितो ऽर्यो विषो जनानाम् ।
उप क्रमस्व पुरुषपुमा भर वाज नेदिष्ठमूतये ४
- महे चन त्वामविष, परां शुल्काय देयाम् ।
न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शतार्यं शतामघ ५ [१०]
- वस्यौ इन्द्रासि मे पितु—रुत भ्रातुरभुञ्जत ।
माता च मे छदयथ, समा वसो वसुत्वनाय राधसे ६
- केयथ केवसि पुरुत्रा चिन्द्रि ते मनः ।
अर्लपि युध्म खजकृत् पुरदर प्र गायत्रा अंगासिपुः ७
- प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरुर ।
यामि काण्वरूपोर्बुहिंरासद यासद् वज्री मिनत् पुरं, ८
- ये ते सन्ति वृशग्विन शतिनो ये सहस्रिण ।
अश्वांसो ये ते वृषणो रघुवृवन्तेर्मिर्नस्तृपमा गीहि ९

(९)

आ त्वं च संवत्सरेषु कृते सर्ववर्षेण सः ।

इति चेत् सन्नामनामिन्—सुवर्षात्सर्ववर्षेण सः ।

१ [११]

पयः सुवर्षेण सः सर्ववर्षेण सः ।

सुवर्षेण सः सर्ववर्षेण सः ।

११

न कृते विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

संपाद्य संपिं सुवर्षात्सर्ववर्षेण सः ।

१२

मा संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

कर्मणि न प्रयोजितत्वं विदुः सुवर्षात्सर्ववर्षेण सः ।

१३

अन्यत्र संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

पयः सुवर्षेण सः सर्ववर्षेण सः ।

१४

सिद्धिं पुनश्च संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

१५ [१२]

आ त्वं च सुवर्षेण सः सर्ववर्षेण सः ।

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

१६

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

पयः सुवर्षेण सः सर्ववर्षेण सः ।

१७

अपुं ओ अर्ष वा विदुः सुवर्षेण सः ।

अपुं ओ अर्ष वा विदुः सुवर्षेण सः ।

१८

इति चेत् संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

१९

मा संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

२० [१३]

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

२१

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

२२

संपिं विंशतिभिः पुनः पुनश्च सः ।

२३

(११)

आ त्वा सहस्रमा गत युक्ता रथे हिरण्यये ।	
वत्सयुजो हरप इन्द्र केशिनो बहन्तु सोमपीतये	२४
आ त्वा रथे हिरण्यये हरीं मुपूरंशोप्या ।	
शितिपुष्ठा बहता मध्वो अन्धसो विवर्क्षेणस्य पीतये	२५ [१४]
पिब त्वस्मिन् गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव ।	
परिष्कृतस्य रसिन् इयमांसुतिश्चातुर्मवाय पत्यते	२६
य एको अस्ति वृंसना महीं उग्रो अमि व्रतेः ।	
गमत् स शिप्री न स योषवा गम्—द्धव न परि वर्जति	२७
त्व पुरं चरिष्वव वधेः शुष्णस्य सं पिणक् ।	
त्वं मा अर्जु चरो अध द्विता यविन्दु हव्यो मुवः	२८
मम त्वा सूर उर्विति मम मध्यवर्दिने विवः ।	
मम प्रपित्वे अपिशघिरे वसु—वा स्तोमांसो अवृत्सत	२९
स्तुहि स्तुहीवृते वा ते मंहिष्ठासो मुघोनाम् ।	
निन्विताम्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मेघातिथे	३० [१५]
आ यदश्वान् वनन्वतः श्रद्धयाह रथे रुहम् ।	
उत ग्रामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्व पशुः	३१
य कृत्वा मह्यं मामहे सह त्वचा हिरण्यया ।	
एष विश्वान्यभ्यस्तु सौमगा ऽऽ सुगस्य स्वनर्धयः	३२
अथ प्रायोगिरिति वासवून्या—नासगो अग्ने वृशमिः सहस्रैः ।	
अधोक्षणो वृश मह्य रुशन्तो नृव्या इव सरसो निरतिष्ठन्	३३
अन्वस्य स्थूर बृहशे पुरस्ता—वनस्य ऊरुरवरम्वमाणः ।	
शम्बन्ती नार्यमिचक्ष्याह सुमद्रमर्ष मोर्जनं विमर्षि	३४ [१६] (३४)

(१)

(४१) १-४० मेघातिथिः काण्वः, आश्लिष मियमेघश्च, ४१-४२ मेघातिथिः काण्वः ।
इन्द्रः, ४१-४२ विमिन्नुः । गायत्री, २८ अनुष्टुप् ।

इवं वंसो सुतमन्धः पिब सुपूर्णमुवरम् । अनामयिन् ररिमा तं	१
नुमिर्धूतः सुतो अश्ले—ख्यो वारिः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नवीपुं	२
तं ते यव यथा गोमिः स्वावुर्मकर्म श्रीणन्तः । इन्द्र त्वास्मिन् त्सधमावे	३

(३७)

मा अ० ५ संज्ञायां । इति संज्ञायां पठ्यते ।	
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१ [११]
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	११
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१२
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१३
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१४
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१५ [१२]
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१६
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१७
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१८
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	१९
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	२० [१३]
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	२१
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	२२
इति संज्ञायां पठ्यते । इति संज्ञायां पठ्यते ।	२३

गिरं वास्तं गिरां उर्या च नृभ्यं तानि ।	सत्रा र्विगि शयांसि	३० [२२]
पुवेवेष नृविर्कर्मि वाजा गतो वज्रान्तः ।	मुनाऽमृक्ता दयते	३१
हन्ता वृत्र हस्तिणान् नृः पुरु पुरुतः ।	मुहान् मृतीभिः शयीभिः	३२
पस्मिन् निश्वाअपणप उत च्योत्रा जयासि च ।	अनु घेन्मन्त्री मघान्	३३
पुष एतानि चक्रारेन्द्रो विश्वा योऽति शृण्ये ।	राजवायां मघोनाम्	३४
प्रमेता रथं गृह्यन्तं मघाकाञ्चिद यमपाति ।	इनो मनु स हि मेज्जहा	३५ [२३]
सनिता विशो अवद्वि हन्ता वृत्रं नृभिः शूरैः ।	सुर्योऽग्निता प्रिधन्तम्	३६
पजघ्वैत पियमेधा इन्द्रं सत्राग्रा मन्ता ।	यो भूत् सोमः सत्यमद्वा	३७
गाधभ्रवसु सत्यति भयस्काम पुरुत्मानम् ।	कण्यासो गात वाजिनम्	३८
य मृते चिद गास्पवेस्यो वात मसा नृभ्यः शयीमान् ।	ये अस्मिन् कामभ्रिपन्	३९
इत्या धीवन्तमद्रियः काण्व मेध्यातिधिम ।	मेपो मृतेऽभि यत्तय	४०
शिक्षा विमिन्दो अस्मै चत्वायंयुता दर्वत् ।	अष्टा परः सद्यसा	४१
उत सु त्ये पर्येयुधा साजी रणस्य नृप्या ।	जनिव्यनार्य मामहे	४२ [२४] (७६)

(३)

१४ मेध्यातिधिः काण्वः । इन्द्रः, ११-१४ कौरवाणः पाकस्यामा । प्रगाथ = (विपमा पृहती, समा सतोबृहती), २१ मनुष्टुप्, २२-२३ गायत्री, १४ पृहती ।

पिवा सुतस्य रसितो मत्स्वा न इन्द्र गोमंतः ।	
आपिनो वोधि सधमाद्यो वृधुः ।	१
मृपाम ते सुमती वाजिनो वय मा नः स्तरुभिमांतये ।	
अस्माञ्चित्रामिखवाकृभिष्टिमि रा नः सुष्टेपु यामय	२
इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वधन्तु या मम ।	
पावकर्वणाः शुचयो विप्रश्चितो ऽभि स्तोभिः नूपत	३
अय सहस्रमुपिमिः सहस्कृतः समुद्र ईव पमथे ।	
सत्यः सो अस्व महिमा मृणो शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये	४
इन्द्रमिद वेषतातय इन्द्रं प्रपत्यध्वरे ।	
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये	५ [२५] (८१)

इन्द्र इव वासुदेव एव इन्द्रः सुताप्य सिन्धुधनुः । सुताप्येवान् कर्षीम	४
न पं भुक्ते न कुपेयी—न तुषा उदुम्बरचक्रम् । सुपुस्तुक्ते सुहृदि	५ [१७]
गोविर्धनीमुने अस्मत् मृगे न वा युगर्कते । अजिह्वानि प्रेमुभि	६
अथ इन्द्रस्तु स्तेजः सुताप्यं सन्तु देवस्य । स्ते कर्षं सुपुस्तु	७
अथ कोशाशः कोशसि शिष्यभ्याम् । सुपुस्तुः । सुपुस्तुः अथि मर्मिन्	८
सुविपति युवलिङ्गः सुविर्धनीयुः काशीरि । युवा वनिष्कः सुपुस्तु	९
इन्द्र तं इन्द्रं वास्य—ज्जिमा अस्ते सुताप्यः । सुपुस्तु अस्ति वास्य	१ [१८]
तां आभिर् सुपुस्तु—ज्जिमेन स्तेजं वीर्यसि । सुपुस्तु सि त्वां सुपुस्तु	११
इन्द्र पीताशं सुपुस्तु सुपुस्तु न सुपुस्तु । सुपुस्तु तुषा वंशते	१२
सौ इव केतः प्रोद्य प्याय वास्यो सुपुस्तुः । सुपुस्तु इन्द्रः सुपुस्तु	१३
सुपुस्तु पुन सुपुस्तु—मार्गिरिप विधित । न सुपुस्तु सुपुस्तु	१४
मा न इन्द्र पीतुक्ते मा सपति त्वां वा । सिता कर्षीम सपति	१५ [१९]
अथ त्वा सुपुस्तु इन्द्रं सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	१६
न पंभुप्या एव सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	१७
इन्द्रसि सुपुस्तु सुपुस्तु न सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	१८
ओ सु व वासि वास्य—मा सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	१९
मा सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२ [२०]
सिपु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२१
आ तु सिपु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२२
सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२३
सो सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२४
सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२५ [२१]
पुतां सुपुस्तु सुपुस्तु मा वा सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२६
पुतां सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२७
सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२८
सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु । सुपुस्तु सुपुस्तु सुपुस्तु	२९

निरग्रयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः ।

निरन्तरिक्षावधमो महामर्हि कुषे तर्विन्धु पौंस्यम्

२० [२८]

य मे वुरिन्द्रो मरुतः पार्कस्थामा कौरयाणः ।

विश्वेषां त्मना शोमिष्ठमुपेध विवि धारयानम्

२१

रोहित मे पार्कस्थामा सुधुरं कक्ष्यपाम् ।

अवाद् रायो वियोधेनम्

२२

यस्मा अन्ये वश प्रति धुर वहन्ति वद्वयः ।

अस्तं वयो न तुरयम्

२३

आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोवा अम्पञ्जानम् ।

तुरीयमिद् रोहितस्य पार्कस्थामानं भोज पातारमवधम्

२४ [२९] (१००)

(४)

२१ वेवातिथिः काण्वः । इन्द्रः १५-१८ पूषा वा, १९-२१ कुरुङ्गः । प्रगाथाः= (विषमा गृहती, समा सतो गृहती), २१ पुर उष्णिक् ।

यदिन्द्र प्रागपागुवृद्ध न्यग्वा ह्यसे नृभिः ।

सिमा पुरु नृपूतो अम्यान्वे ऽसिं प्रशार्धं नृवशै

१

यद् वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा ।

कण्वांसस्था वद्वभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि

२

यथा गौरो अपा कृत तृण्यन्नेत्यवेरिणम् ।

आपित्वे नं प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिधं

३

मन्वंतु त्वा मघवान्निन्द्रेन्द्वो राधोवेयाय सुन्वते ।

आमुष्या सोममपिवश्चमू सुत ज्येष्ठ तद् वधिषे सहै

४

प्र चक्रे सहसा सहो वृभञ्जं मन्युमोजस्ता ।

विश्वे त इन्द्र घृतनापवो यधो नि वृक्षा इव येमिरे

५ [३०]

सहस्रेणेव सचते यवीयुधा यस्त आनल्लुपस्तुतिम् ।

पुत्र प्रावृगं कृणुते सुवीर्यं द्राश्रोति नमउक्तिभि

६

मा मेम मा थमिष्मो ग्रस्य सख्ये तव ।

गृहत् ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुर्यंश यद्वम्

७

(१०७)

[अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ प० १-३६]

(५)

३९ महातिथिः काण्वः । अश्विनौ, ३७ (उत्तरार्धस्य)-३९ चैत्रः कश्यु ।

गायत्री, ३७-३८ बृहती, ३९ अनुष्टुप् ।

दुरादिहेतु यत् स त्वरुणप्सुराशिंश्चित्तत् ।	वि भानुं विश्वधातनत् ।	१
नृवद् दद्या मनोयुजा रथेन पृथुपार्जसा ।	सर्चये अश्विनोपसम् ।	२
युवाभ्यां वाजिनीवसु प्रति स्तोमा अदक्षत ।	वाचं ब्रूतो ययोहिषे ।	३
पुरुमिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरुवसू ।	स्तुपे कर्णासो अश्विना ।	४
महिष्ठा वाजसातमे पर्यन्ता शुभस्पती ।	गन्तारा वृशुषो गृहम् ।	५ [१]
ता सुवेवायं वृशुषे सुमेधामवितारिणीम् ।	घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् ।	६
आ नः स्तोममुप ब्रूवत् तूर्यं श्येनेभिः राशुभिः ।	यातमश्वेभिरश्विना ।	७
येभिस्त्रिषः परावतो द्विवो विश्वानि रोचना ।	त्रैरकून् परिदीर्यथः ।	८
उत नो गोमतीरिषं उत सान्तीरहर्विदा ।	वि प्रथः सातये सितम् ।	९
आ नो गोमन्तमश्विना सुवीर सुरथं रथिम् ।	बोळ्हमश्वावतीरिषः ।	१० [२]
वावुधाना शुभस्पती दद्या हिरण्यवर्तनी ।	पिबंतं सोम्यं मधु ।	११
अस्मभ्यं वाजिनीवसु मघवज्यश्च सप्रथः ।	हृदिर्न्यन्तमदाभ्यम् ।	१२
नि पु ब्रह्म जनाना याविष्ट तूयमा गतम् ।	मो प्वन्यां उपारतम् ।	१३
अस्य पिबतमश्विना युध मर्दस्य चारुणः ।	मध्वो रातस्य धिष्ण्या ।	१४
अस्मे आ ब्रूवत् रथिं शतवन्तं सहस्रिणम् ।	पुरुक्षु विश्वधापसम् ।	१५ [३]
पुरुत्रा चिद्धि वां नरा विह्वर्यन्ते मनीषिणः ।	वाघद्भिरश्विना गतम् ।	१६
जनासो वृक्तवर्हिषो हविष्मन्तो अरकृतः ।	युवां हवन्ते अश्विना ।	१७
अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः ।	युवाभ्यां सूत्वश्विना ।	१८
यो ह वा मधुनो हति राहितो रथचर्यणे ।	ततः पिबतमश्विना ।	१९
तेन नो वाजिनीवसु पश्वे तोकाप श गवे ।	ब्रूवत् पीवरीरिषः ।	२० [४]
उत नो द्विव्या हषं उत सिन्धूरहर्विदा ।	अप द्वारेव वर्षथः ।	२१
कदा वां तोदयो विधत् समुदे जह्मि नरा ।	यद् वा रथो विमिष्यतात् ।	२२
युवं कर्णास नासत्या उपिरिताय हर्म्ये ।	शश्वद्वतीर्विशस्यथः ।	२३
तामिरा यातमूतिभिर्नर्ब्यसीभिः सुशस्तिभिः ।	यद् वां व्रणवस हवे ।	२४

सुध्यामन्तुं सिद्धार्थं वाचसे वृष्टा न वृष्टा अस्व रोचति ।	
मध्या संयुक्तः क्षात्रार्थं प्रेक्षन् सुप्रयोजि इत्यु विरं	८
अन्धी इषी संसृज इह योऽंती इति नृ तु सता ।	
न्यातुमात्रा वपेता वपेता वपेता कुन्तो वपेता सुमापुर्ण	९
वपेता न वपेता वपेता गच्छि पिता वपेता वपेता वपेता ।	
निर्दिष्टमाना वपेता निर्दिष्टा ओर्दिष्टा इति तु तर्हः	१ [११]
अर्धर्धो वपेता त्वं ओर्दिष्टाः पितातति ।	
वपेता नृत्तं वपेता वपेता इति आ वं जनाय वपेता	११
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता ।	
इह तु अहं वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१२
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता ।	
अर्धर्धो वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१३
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता ।	
अर्धर्धो वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१४
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता ।	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१५ [१२]
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१६
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१७
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१८
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	१९
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	२०
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	
वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता वपेता	२१ [१३] १५०

[अष्टमोऽध्यायः ॥ ८४ पं० १-३६]

(५)

३१ ग्रहातिथि काण्डः । अश्विनौ, ३७ (उत्तरार्धस्य)-३९ चैत्रः कशु ।
गायत्री, ३७-३८ वृहती, ३९ अनुष्टुप ।

वृत्रविह्वेय यत् सु-त्यरुणप्सुराशिश्चित्त	। वि भानु विश्वधातनत्	१
नृवद् दद्या मनोयुजा रथेन पृथुपार्जसा	। सचैथे अश्विनोपसम्	२
युवाम्यां वाजिनीवसु प्रति स्तोमा अद्वक्षत	। वाचं वृत्तो यथोहिषे	३
पुरुषिया ण ऊतये पुरुमन्त्रा पुरुवसू	। स्तुपे कण्वांसो अश्विना	४
महिष्ठा वाजसातमि पर्यन्ता शुमस्पती	। गन्तारा वाशुपो गृहम्	५ [१]
ता सुविवापं वाशुपे सुमेधामविंवारिणीम्	। धृतेर्गव्यूतिमुक्षतम्	६
आ नः स्तोममुपं ब्रुवत् तूर्यं श्येनोर्भराशुभिः	। यातमश्वैर्मिराश्विना	७
येभिस्तिष्ठः परावतो विवो विश्वानि रोचुना	। त्रैरक्तून् पतिदीव्यथः	८
उत नो गोमतीरिप उत सातीरहर्विदा	। वि पृथः सातये सितम्	९
आ नो गोमन्तमश्विना सुवीरं सुरथं रयिम्	। वोळ्हमश्वावतीरिपः	१० [२]
वावृधाना शुमस्पती दद्या हिरण्यवर्तनी	। पिवंतं सोम्यं मधुं	११
अस्मभ्यं वाजिनीवसु मधवर्ज्यश्च सप्रथः	। हृदिर्विन्तमदान्यम्	१२
नि पु ब्रह्म जनांना याविष्ट तूयमा गतम्	। मो प्वर्त्युनां उपारतम्	१३
अस्य पिबतमश्विना युव मर्दस्य चारुणः	। मध्वो रातस्य धिष्ण्या	१४
अस्मे आ ब्रह्म रयिं शतवन्तं सहस्रिणम्	। पुरुक्षु विश्वधायसम्	१५ [३]
पुरुचा चिद्धि वां नरा विह्वरन्ते मनीषिणं	। वाघज्जिराश्विना गतम्	१६
जनांसो वृक्तवर्हिषो हविर्मन्तो अरकृतं	। युवां हवन्ते अश्विना	१७
अस्मार्कमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः	। युवाम्यां भूत्वश्विना	१८
यो ह वा मधुनो हति राहितो रथचर्यणे	। ततः पिबतमश्विना	१९
तेन नो वाजिनीवसु पथे तोकाय श गवे	। ब्रह्मं पीवसीरिपः	२० [४]
उत नो विव्या इप उत सिन्धूरहर्विदा	। अप द्वारेव वर्पथः	२१
कदा वां तौद्रयो विधत् समुद्रे जङ्घितो नरा	। यद् वां रथो विमिष्पतात्	२२
युवं कण्वाय नासत्या ऽपिरिप्ताय हर्म्ये	। शश्ववृतीर्विशस्यथः	२३
तामिरा यातमूतिमि नर्ण्यसीभिः सुगस्तिभिः	। यद् वां वृषपवसू हुवे	२४ (१४५)

वर्षां विव दण्डुमावर्तं विवर्षावदुपस्तुतय । आर्षे सिद्धारण्यमिमा २५ [५]

पथान् कालये पत्नेऽम् गोप्सुगस्तय । कथा वार्ज्यु बोर्षेयि २६

वृत्तार्थं वा कृष्णवत् अर्षां वा वृषां जम्बिता । वृष्णार्थः तुष्णार्थे २७

रक्षं विरंणवत्तुं विरंणवामीतुमन्विता । आ वि स्पावो विविधार्थ २८

विण्ववर्षां वा रमि-पिण्व अर्षे विण्ववर्षा । उमा उमा विण्ववर्षा २९

तेन नो वामिनीवत् वृष्णवर्षेविम रंय । उमार्थं तुम्पुति नम १ [६]

आ वीषे पण्डात् पूर्णवृष्णार्थमिमा । इषो वार्त्तामन्वा ३१

आ र्थं वृष्टिं कर्षोमि-रा रावार्थमन्विता । पूर्णवृष्णा वार्त्तामन्वा ३२

पथार्थं वृष्टिपथं वर्षा वृष्टु पुष्पिन्तः । वार्त्ता वार्त्ता वार्त्ता ३३

रर्षे वृष्णवर्षवत् वृष्ण वर्ये वृष्ण । वृष्णवर्षे वार्त्ता ३४

विण्ववर्षे रवेन वृष्णवर्षेविमिन्तः । वृष्णवर्षे वार्त्ता ३५ [७]

वृषे वृषे वार्त्तामन्वा वृष्णवर्षे वा कृष्णवत् । वा र्थं वृष्टिपथे वृष्टि ३६

ता र्थं जम्बिता वृष्टिं विष्टा वार्त्तामन्वा ।

वर्षां विष्टिं वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ३७

वार्त्ता विष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि ।

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ३८

वार्त्ता वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि ।

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ३९ [८] (१५)

(९)

[विष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि]

५८ वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । वृष्टि वृष्टि

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । १

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । २

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ३

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ४

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ५ [९]

वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि वृष्टि । ६ (१५)

इमा अमि प्र णोनुमो विषामघेषु धीतयः । अग्नेः शोचिनं त्रिद्युतः	७
गृहा सुतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः । कर्णा कृतस्य धारया	८
प्र तर्मिन्द्र नशीमहि रुधि गोमन्तमश्विनम् । प्र ब्रह्म पूर्वचिंचये	९
अहमिद्धि पितृपारि मेधामृतस्य जुघम । अह सूर्य इयाजनि	१० [१०]
अह प्रचेन मन्मना गिरः शुभ्रमामि कण्ववत् । येनेन्द्रः शुभ्रमिव वृधे	११
ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्कपयो ये च तुष्टुवुः । ममेद वर्धस्य सुपुतः	१२
यदस्य मन्पुरध्वनीद् वि वृत्र पर्वशो रुजन् । अप' संमुद्रमैरयत्	१३
नि शुष्णा इन्द्र धर्णसि वद्वं जघन्य दस्पवि । वृणा द्युम गृण्विषे	१४
न द्याव इन्द्रमोर्जसा नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् । न विव्यचन्त भूमयः	१५ [११]
यस्तं इन्द्र गृहीरुपः स्तम्भयमान आशयत् । नि त पयांसु शिक्षय'	१६
य इमे रोवसी गृही समीची समजग्रमीत् । तमामिन्द्र त गुहः	१७
य इन्द्र यतपस्त्या भुगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुयं शुधी हवम्	१८
इमास्तं इन्द्र पुत्रयो घृते बृहत आशिरम् । एनामृतस्य पिप्बुपी'	१९
या इन्द्र प्रस्वस्त्या ऽऽता गर्भमचकिरन् । परि धर्मव सूर्यम्	२० [१२]
त्वामिच्छेयसस्पते कर्णा उक्थेन वावृधुः । त्वां सुतासु इन्द्वयः	२१
तवेदिन्द्र प्रणीतिपुत प्रशस्तिरद्विष । यज्ञो वितन्तुसाय्वः	२२
आ न इन्द्र गृहीमिष पुन न वर्धि गोमतीम् । उत प्रजां सुवीर्यम्	२३
उत त्वयाश्वश्वसु यदिन्द्र नाहुपीष्वा । अग्रे विक्षु प्रवीर्ययत्	२४
अमि यज न तन्निषे सूर उणाकचक्षसम् । यदिन्द्र मूळयासि नः	२५ [१३]
यवृद्ध तविषीयस इन्द्र प्रराजसि क्षितीः । मह्यं अपार ओर्जसा	२६
त त्वां हविष्मतीर्विश उषं वृषत ऊतये । उरुजयंसमिन्दुभिः	२७
उपह्वरे गिरीणां संगथे च नवीनाम् । धिया विप्रो अजायत	२८
अर्तः समुद्रमुद्धत'क्षिक्त्वौ अव पश्यति । यतो विपान एजति	२९
आदित प्रज्ञस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम् । प्रो यविध्यते विवा	३० [१४]
कर्णास इन्द्र ते मुतिं विम्वे वर्धन्ति पौंस्यम् । उतो शविष्ट वृष्ण्यम्	३१
इमां म इन्द्र सुपुतिं जुषस्व प्र सु मामव । उत प्र वर्धया मतिम्	३२
उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिव । विप्रो अतक्षम जीयसे	३३
अमि कर्णा अनूषता ऽऽपो न प्रवता यतीः । इन्द्रं वर्नन्वती मुतिः	३४ (१९४)

इमा अमि प्र णोनुमो विषामग्नेषु धीतर्यः । अग्नेः शोचिर्न विद्युतः	७
गृहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतर्यः । कर्णां क्रतस्य धारया	८
प्र तर्मिन्द्र नशीमहि रयिं गोमन्तमश्विनम् । प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये	९
अहमिन्द्रि पितृष्परि मेधामृतस्य जग्रम । अह सूर्य इवाजनि	१० [१०]
अह प्रवेन मनर्नना गिरः शुम्भामि कण्ववत् । येनेन्द्रः शुष्ममिद् वुधे	११
ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुः कर्षयो ये च तुष्टुवुः । ममेद् वर्धस्य सुष्टुत	१२
यदस्य मन्युरध्वनीव वि वृत्र पर्वशो रुजन् । अपः समुद्रमैरयत्	१३
नि शुष्णा इन्द्र धर्णीसि वज्रं जघन्थ दस्यवि । वृषा मृग्य गृण्विषे	१४
न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्रिणाम् । न विव्यचन्त भूमयः	१५ [११]
यस्तं इन्द्र महीरुपः स्तंभूयमान आशयत् । नि त पद्यांसु शिश्रथ	१६
य इमं रोवसी मही संमीची समजंयमीत् । तमोभिरिन्द्र त गृहः	१७
य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेतुंय शुची हव्यम्	१८
इमास्तं इन्द्र पृथ्वी यतं वृहत् आशिरम् । एनामृतस्य पिप्पुषीः	१९
या इन्द्र प्रस्वस्त्वा ऽऽसा गर्भमचक्रिन् । परि धर्मेषु सूर्यम्	२० [१२]
त्वामिच्छेवसस्पते कर्णां उक्थेन वावुधुः । त्वां सुतासु इन्धवः	२१
तवेदिन्द्र प्रणीतिपूत प्रशस्तिरद्विव । यज्ञो वितन्तसाम्यः	२२
आ न इन्द्र महीमिष पुर न वर्षि गोमतीम् । उत प्रजां सुवीर्यम्	२३
उत त्यक्वाश्वध्वयं यदिन्द्र नाहुषीष्या । अग्नें विश्व प्रदीव्यत्	२४
अमि भुजं न तजिषे सूरं उणाकचक्षसम् । यदिन्द्र मूल्यासि नः	२५ [१३]
यवुक्ता तविषीयसु इन्द्रं प्रराजसि क्षितीः । महौं अपार ओजसा	२६
त त्वा हविष्मतीर्विज्ञा उपं ब्रुवत क्रतये । उरुज्वर्यसमिन्वृमिः	२७
उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम् । धिया विप्रो अजायत	२८
अतः समुद्रमुदृतं भ्रिक्रित्वां अवं पश्यति । यतो विपान एजति	२९
आदित प्रवस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम् । परो यद्विध्यते विवा	३० [१४]
कर्णास इन्द्र ते मतिं विश्वे वर्धन्ति पौंस्यम् । उतो शविष्ठ वृष्णयम्	३१
इमां मं इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु मार्मघ । उत प्र वर्धया मतिम्	३२
उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिव । विप्रो अतक्ष्म जीवसे	३३
अमि कर्णां अनुपता ऽऽपो न प्रयतो यतीः । इन्द्र वनन्वती मतिः	३४ [१५]

हृदंमुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	१५ [१५]
आ नमः पारि पृथुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	१६
त्वाभिः पुंश्चक्षुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	१७
अमुं त्वा रोचसी कुमे	हृदंमुच्यमानं वातुः	१८
मन्त्रेणा तु स्वर्गः	हृदंमुच्यमानं वातुः	१९
प्रागुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४ [१९]
अस्मिन् पुंश्चक्षुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४१
अस्माकं त्वा कुतो उच्यमानं	हृदंमुच्यमानं वातुः	४२
हृदं तु पुंश्चक्षुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४३
हृदंमुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४४
अस्माकं त्वा पुंश्चक्षुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४५
हृदंमुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४६
हृदंमुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४७
हृदंमुच्यमानं वातुः	हृदंमुच्यमानं वातुः	४८ [१७] १००

(७)

११ पुंश्चक्षुः वातुः । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

य वत् पुंश्चक्षुः	य वत् पुंश्चक्षुः	१
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	२
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	३
य वत् पुंश्चक्षुः	य वत् पुंश्चक्षुः	४
य वत् पुंश्चक्षुः	य वत् पुंश्चक्षुः	५ [१८]
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	६
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	७
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	८
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	९
पृथुः त्वेतिपृथुः	य वत् पुंश्चक्षुः	१ [१९]
य वत् पुंश्चक्षुः	य वत् पुंश्चक्षुः	११ (१०)

युय हि ष्वा सुवानवो रुद्रा ऋमुक्षणो वमे । उत प्रचेतसो मदे १२
 आ नो रुयि मवृच्युतं पुरुक्षुं विश्वधांसम । इयतां मरुतो विवः १३
 अधीव यद् गिरीणां यामं शुभ्रा अर्चिध्वम् । सुवानैर्मन्वध्व इन्दुभिः १४
 एतार्वतश्चिदेपां सुप्तं मिक्षेत मर्त्यः । अर्वाभ्यस्य मन्मभिः १५ [२०]

ये ब्रह्मा इव रोवसी धमन्त्यनु वृष्टिभिः । उत्सं ब्रुहन्तो अक्षितम् १६
 उतु स्वानेमिरीरत उद् रथैरुदु वायुभिः । उत स्तोमैः पृथिमातरः १७
 येनाव तुर्वशं यवु येन कण्वं धनुस्पृतम् । राये सु तस्य धीमहि १८
 इमा उ वः सुवानवो घृतं न पिप्युषीरिपः । वर्धोन् काण्वस्य मन्मभिः १९
 कं नूनं सुवानवो मदथा वृक्तवर्हिषः । ब्रह्मा को वः सपर्यति २० [२१]

नहि ध्म यद्ध वः पुरा स्तोमेमिर्वृक्तवर्हिषः । शर्धो ऋतस्य जिन्वथ २१
 समु त्पे महुतीरपः स क्षोणी समु सूर्यम् । स वज्रं पर्वशो दधुः २२
 वि वृत्रं पर्वशो ययुर्वि पर्वतां अराजिनः । चक्राणा वृष्णि पौर्यम् २३
 अनु त्रितस्य पुष्पतः शुष्ममावचुत क्रतुम् । अन्विन्म वृत्रतुर्य २४
 विद्युत्तस्ता अभिद्यवः शिपाः शीर्षन् हिरण्ययीः । शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये २५ [२२]

उशना यत् परावत उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । धीर्न चक्रवद् मिया २६
 आ नो मुखस्य व्राधने ऽश्वैर्हिरण्यपाणिभिः । देवास उरं गन्तन २७
 यवेषां पुषती रथे प्रष्टिर्वहति रोहितः । यान्ति शुभ्रा रिणक्षपः २८
 सुपोमै शर्यणावर्त्यार्जोके प्रस्त्यावति । ययुर्निषक्रया नरः २९
 क्वा गच्छाथ मरुत इत्या विषं हवमानम् । मार्वीकिमिर्नार्धमानम् ३० [२३]

कद्ध नून कंधमियो यद्विन्मजर्हातन । को वः सखित्व ओहते ३१
 सहो पु णो वज्रहस्तैः कण्वांसो अग्निं मरुद्भिः । स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ३२
 ओ पु वृष्णः प्रयज्युना नव्यसे सुविताय । ववृत्पां चित्रवाजान् ३३
 गिर्यश्चिन्नि जिहते पशीनासो मन्यमानाः । पर्वताश्चिन्नि येमिरे ३४
 आक्षुणयावानो वहन्त्यन्तरिक्षेण पततः । धातारः स्तूषते वयः ३५
 अग्निर्वि जानि पूर्यश्छन्दो न सूरों अर्चिपा । ते मानुमिर्वि तस्थिरे ३६ [२४] (२४४)

यज्ञोत्तया परावति यद् वा स्यो अध्वर्यवे ।

अतः सहस्रनिणिजा रथेना यातमश्विना

१४

यो वा नासत्यावृषिर्गमिभृतो अर्षीवृधत् ।

तस्मै सहस्रनिणिजा मिषं धत्त घृतधृतम्

१५ [२७]

मास्त्रा ऊर्जे घृतधृतमश्विना यच्छत युवम् ।

यो वा सुगायं तुष्टरिदं वसूयाद् दानुनस्पती

१६

आ नो गन्त रिशावसे म स्तोमं पुरुभुजा ।

कुत नः सुभियो नरे मा दातमभिष्टये

१७

आ वा विम्वोमिहृतिमि विचोधा अदृपत ।

राजन्तावध्वराणा मश्विना यामाहृतिषु

१८

आ नो गन्त मयोभुवा ऽश्विना शुभुवा युवम् ।

यो वा विपन्य जीतिमिर्गमिभृतो अर्षीवृधत्

१९

यामिः कण्वं मेधातिथि यामिर्गं उशीमन्म ।

यामिर्गार्शंयमावत् तामिर्नोऽवत नरा

२० [२८]

यामिर्नरा वृसर्वेषु मावत् कृत्वे धनं ।

तामि प्वस्मौ अश्विना प्रावत् वार्जमातये

२१

म वा स्तोमा सुवृक्तयो गिरो वधेन्त्वाश्विना

पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता ना भूत पुरुस्पृह

२२

वीणि पुवान्यश्विनो रावि सान्ति गुहा प्र ।

ऊवी स्तस्य पत्नमि र्वोर्गविभ्यस्परि

२३ [२९] (२६०)

(९)

११ शशकणः काण्वः । अश्विनौ । जनुष्टुप् १, ४, ६, १४-१५ बृहती २ ३, २०, २१ गायत्री
५ ककुप् १० जिष्टुप् ११ विरादः १२ जगती ।

आ नूनमश्विना युव वृत्सस्य गन्तमवसे ।

प्रास्मै यच्छतमवृक पुथ च्छदिर्धुयुत या अरांतय

१

यपुन्ररिक्ते यद् विवि यत् पञ्च मानुषां अनु । नृम्या तद् धत्तमश्विना

२

ये वा वंसांस्पश्विना विप्रांस परिमागृह्य । एवेत काण्वस्य बोधतम

३

(३७०)

अथ वा सुमं अग्निम् । अग्निम् परि विन्दते ।	
अथ सोमो मधुमान् वाजिधीरान् । केन दूर्ध्वं विन्दतया	४
पशुम् । पशुं वसुस्ती । वसुधैव कुटुम्बकम् ।	
तत्र माविष्मन्मन्त्रि	५ [३०]
पद्माप्रत्वा सुवचसा । पशुं वा केन विवृण्वते ।	
अथ वा सुमो मुनिभिर्न विन्दते । इतिर्वन्तु हि सप्यन्तः	६
आ सुमन्मन्त्रिर्गन्धिः । स्तारं विन्दत सुमन् ।	
आ सोमं मधुवचसं । दूर्ध्वं विज्जगत्सर्वमग्नि	७
अग्निं दूर्ध्वं विन्दति । रथं विन्दतयो अग्निम् ।	
आ वा सोमं इमे वसु । नमो न भुव्यवीर्य	८
पशुम् । वा नारदो । वधिरावपुत्रवीर्यम् ।	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	९
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१ [३१]
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	११
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१२
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१३
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१४
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१५ [३२]
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१६
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	
पशुं वा वाजीमिधुम् । केन सुवचसं वाचम्	१७ (३३)

यकुण्डो यासि मानुना स सूर्येण रोचसे ।	
आ हायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपाप्यम्	१८
यदापीतासो अश्वो गावो न बृह ऊर्ध्वमिः ।	
यद् वा वाणीरनूपत् प्र देवयन्तो अश्विना	१९
प्र द्युम्नाय प्र शर्वसे प्र नृपाद्याय शर्मणे । प्र वक्षाय प्रचेतसा	२०
यत्नून धीमिरश्विना पितुर्याना निधीदथः । यद् वा सुज्ञेर्मिरुक्थ्या	२१ [३३] (२८८)

(१०)

६ प्रगाथो (घोरः) काण्वः । अश्विनौ । १ गृहती, २ मध्येज्योतिः, ३ अनुष्टुप् (विगलमतेन-शकुमती),
४ मास्तारपत्ति, ५-६ प्रगाथ = (५ गृहती, ६ सतो गृहती) ।

यत् स्थो वीर्धप्रसप्तानि यद् वादो रोचने विवः ।	
यद् वा समुद्रे अध्याकृते गृहे ऽत आ यातमश्विना	१
यद् वा यज्ञ मनवे समिक्षयु रेवेत काण्वस्य बोधतम् ।	
बृहस्पति विश्वान् देवाँ अह हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेपसा	२
त्या न्वश्विना हुवे सुवर्त्तसा गृमे कृता ।	
ययोरस्ति प्र णः सख्य देवेष्वध्याप्यम्	३
ययोरधि प्र यज्ञा असुरे सन्ति सूर्यः ।	
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधामिर्या पिबतः सोम्य मधु	४
यकुद्याश्विनावपाय यत् प्राक् स्थो वाजिनीवसू ।	
यद् ब्रह्मव्यनवि तुर्वशे यदौ हुवे वामध मा गतम्	५
यवन्तरिक्षे पतथः पुरुमुजा यद् वेमे रोवसी अनु ।	
यद् वा स्वधामिरधितिष्ठथो रथ मत् आ यातमश्विना	६ [३४] (२९४)

(११)

१० वत्स काण्वः । अग्निः । गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्धमाना, १० शिष्टम् ।

त्वमग्ने वतपा असि देव आ मर्त्येध्वा । त्वं यज्ञेष्वीढ्यः	१
त्वमसि प्रशस्यो विवर्धेपु सहन्त्य । अग्ने रधीरध्वराणाम्	२
स त्वमस्मदप द्विषो ययुधि जातवेदः । अवेधीस्ते अराती	३ (२९७)

अग्निं विप्रं सन्तुष्य	पुष्टं योऽस्य त्रिपदः । योऽयं वेदिं जातयेत्	४
मार्तं अग्नेर्त्यस्य ते	युधि पार्थ मनाम्ये । विनांते जुतयेत्तः	५ [१५]
विभुं विभुसोऽर्चते	बुधं यतीव कुतये । अग्निं श्रीर्दिशाम्ये	६
या तं कुतो कर्ता यमः	सुमायिष्य सुवस्यते । अग्रे त्वं कामया विप्र	७
पूजया वि सुवदति	विभुते विभुः कर्तुं प्रभुः । सुवस्तुं वा इवामह	८
सुवस्तुमिमेव वि	वायुपमता इवामह । यस्मै तु विवर्धयतम्	९

यस्यो वि कुबीर्या वायुपरेषु सुमायु इत्या मन्त्रेषु अस्ति ।

स्यं यज्ञि तुम्हं त्रिपदस्तु—उसमन्त्रं तु सोमपुत्रा वजस १ [१६] (१००)

[अग्निं वेदोऽहम् । १५]

[अथ यज्ञोऽहम् । १५०]

[अथ यज्ञोऽहम् । १५ व १८]

(११)

११ वरुणः धाम्ना । इन्द्रः । अग्निः । ११ वरुणः (त्रिपदस्तु) ।

य इन्द्रं सन्तुष्यते	यस्यं वासिष्ठं चेतति । वेत्तु इति त्वं विभुं तमीमहे	१
वेत्तु इन्द्रं सन्तुष्यते	वेत्तु इन्द्रं सन्तुष्यते तमीमहे । वेत्तु इन्द्रं सन्तुष्यते तमीमहे	२
वेत्तु मित्रं सन्तुष्यते	रथी इव यज्ञोऽहम् । यन्मार्तुतस्य पार्तुते तमीमहे	३
इमं सन्तुष्यते	पुनं न यज्ञोऽहम् । वेत्तु मु सुव ओजंता सुवस्यते	४
इमं सन्तुष्यते	सन्तुष्य इव यज्ञोऽहम् । इन्द्रं विवर्धयति विवर्धयति	५ [१]
पा नां इन्द्रः पृथुवतः	सन्तुष्यते वायुते । विवो न वृष्टिं पुनर्यं सुवस्यते	६
सन्तुष्यते वायुते	उत वज्रा गार्धस्या । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते	७
यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम्	अर्चयते तं इन्द्रियं यज्ञि य वायुते । अग्निर्देवः सन्तुष्यते य वायुते	८
इन्द्रं सन्तुष्यते	अग्निर्देवः सन्तुष्यते य वायुते । सुवस्यते पुनर्यं सुवस्यते	९
इमं तं अग्निर्देवः	प्रीतिं विवर्धयति । सुवस्यते पुनर्यं सुवस्यते	१० [२]
गग्निं पुनर्यं सुवस्यते	कर्तुं पुनर्यं सुवस्यते । सन्तुष्यते सन्तुष्यते वायुते मिमीत इन्द्र	११
सन्तुष्यते सन्तुष्यते	इन्द्रं सन्तुष्यते पुनर्यं । वायुं वायुं वायुं वायुं मिमीत इन्द्र	१२
यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम्	अर्चयते तं इन्द्रियं यज्ञि य वायुते । पुनं न यज्ञोऽहम् अर्चयते	१३
उत सन्तुष्यते	सन्तुष्यते सन्तुष्यते । सुवस्यते पुनर्यं सुवस्यते	१४
अग्निं यज्ञि	सन्तुष्यते सन्तुष्यते । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते	१५ [३]

यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते १६

यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते । यत् सूर्यो न यज्ञोऽहम् अर्चयते १७ (१११)

यद् वासि सुन्यतो वृधो यजमानस्य सत्यते । उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः १८	
देवदेवं वोऽवसं इन्द्रमिन्द्र गृणीपणि । अधा यज्ञाय त्वण्णे व्यानशुः १९	
यज्ञेर्मिर्यज्ञवाप्तसं सोमेभिः सोमपातमम् । होत्रामिरिन्द्रं वावृध्व्यीनशुः २० [४]	
सहीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । विश्वा वसूनि दाशुपे व्यानशुः २१	
इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो वधिरे पुरः । इन्द्र वार्णारनुषता समोजसे २२	
महान्तं मणिना वय स्तोमेभिर्हवनधुतम् । अकैरभि प्र णोनुमः समोजसे २३	
न यं विविक्षो रोवसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् । अमाविदस्य तित्विपे समोजसः २४	
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा वधिरे पुरः । आवित् ते हर्यता हरीं ववक्षतुः २५ [५]	
यवा वृत्र नवीधृत शर्वसा वज्रिन्नवधीः । आवित् ते हर्यता हरीं ववक्षतुः २६	
यवा ते विष्णुरोजसा व्रीणि पदा विचक्रमे । आवित् ते हर्यता हरीं ववक्षतुः २७	
यवा ते हर्यता हरीं वावृधाते विवेदिवे । आवित् ते विश्वा मुवन्नानि येमिरे २८	
यवा ते मारुतीर्विश-स्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे । आवित् ते विश्वा मुवन्नानि येमिरे २९	
यवा सूर्यमग्नं विवि शुक्र ज्योतिरधारयः । आवित् ते विश्वा मुवन्नानि येमिरे ३०	
इमां तं इन्द्र सुष्ठुतिं विप्र इयति धीतिभिः । जामिं प्रदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ३१	
यदस्य धामनि प्रिये संसीचीनास्तो अस्व्वरन् । नामा यज्ञस्य वोहना प्राध्वरे ३२	
तुवीर्यं स्वशर्यं सुगव्यमिन्द्र वद्धि नः । होतैव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ३३ [६] (३३७)	

(११)

[वृत्तीयोऽनुवाकः ॥३॥ सू० १३-२०]

३३ नारदः फाण्यः । इन्द्रः । उष्णिक् ।

इन्द्रः सुतेषु सोमेषु कर्तुं पुनीत उक्थ्यम् । विवे वृधस्य दक्षसो महान् हि प १	
स प्रथमे व्योमानि देवानां सर्वे वृधः । सुषारः सुध्रवस्तमः समप्सुजित् २	
तमद्वे पाजसातय इन्द्र मरार्य शुष्मिणम् । मवां नः सुप्ते अन्तमः सखा वृधे ३	
इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः । मन्वानो अस्य वरिष्ठो वि राजसि ४	
नून तदिन्द्र वद्धि नो यत् त्वा सुन्वन्त ईमहे । रयि नश्चित्रमा मरा स्वविद्वम् ५ [७]	
स्तोता यत् ते विचर्यणि रतिप्रशार्धयद् गिरः । वया इवानु रोहते जुषन्त यत् ६	
प्रत्नवर्जानया गिरः शृणुधी जंरितुर्हवम् । मदेमदे ववक्षिथा सुकृत्वन्ने ७	
कीर्लन्त्यस्य सुनृता आपो न प्रवतां यतीः । अया धिया य उच्यते पतिर्विवः ८	
उतो पतिर्य उच्यते कृष्णीनामेक इद वशी । नमोवृधैरवस्युभिः सुते रण ९ (३४६)	

शिक्षेयमस्मै दिक्सेय शर्चापते मनीषिणे । यवूह गोपतिः स्याम् २
 धेनुष्टं इन्द्र सुनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्वं पिप्पुषीं दुहे ३
 न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र वेवो न मर्त्यः । यद् दिक्तासि स्तुतो मुघम् ४
 यज्ञ इन्द्रमवर्धयद् यद् भूमिं व्यवर्तयत् । चक्राण ओपशं विवि ५ [१४]

वावूधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ६
 व्यन्तरिक्षमतिरन्मवे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदमिनद् ब्रह्म ७
 उद् गा आजदङ्गिरोम्य आविष्कृण्वन् गुहां सुतीः । अर्वाञ्च नुनवे ब्रह्म ८
 इन्द्रेण रोचना विवो हृच्छानि हृष्टितानि च । स्थिराणि न पराणुर्दे ९
 अपामूर्मिमवर्धय स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदा अराजिपुः १० [१५]

त्व हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृणामुत मवृकृत् ११
 इन्द्रमित् केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः । उप यज्ञ सुरार्धसम् १२
 अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोवर्धतयः । विश्वा यदजयः स्पृधः १३
 मायामिदुस्तिमृप्तसत् इन्द्र धामारुक्षतः । अब वस्यूरधुनुया १४
 असुन्वामिन्द्र ससव विपूषीं व्यनाशयः । सोमपा उत्तरो मवन् १५ [१६] (१८५)

(१५)

१३ गोपूषत्यश्वसृक्चिनो काण्वायनो । इन्द्रः । उष्णिह् ।

तम्यामि प्र गांयत पुरुहूत पुरुदुत । इन्द्र गीमिस्तविपमा विवासत १
 यस्य द्विर्हंसो बृहत् सहो वृधार् रोदसी । गिराँस्त्री अपः स्ववृषत्पना २
 स राजसि पुरुष्टुत एको वृत्राणि जिघ्रसे । इन्द्र जैत्रा अवस्थां च यन्तवे ३
 तं ते मयं गृणीमसि वृषणं पुत्सु सासहिम् । उ लोककृत्स्नमद्विषो हरिभिर्यम् ४
 येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । मन्वानो अस्य बहिषो वि राजसि ५ [१७]

तदुद्या चित् त उक्थिनो ऽनु हुवन्ति पूर्वधा । वृषपत्नीरपो जया विवेदिवे ६
 तव त्यविन्ध्रियं बृहत् तव शुष्ममुत कतुम् । वज्रं शिशाति धिपणा वरेण्यम् ७
 तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति अर्धः । त्वामापः पर्वतासश्च हिविरे ८
 त्वां विष्णुर्वृहन् क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो मदृत्यनु मार्ततम् ९
 त्व वृषा जर्नाना मर्हिष्ठ इन्द्र जज्ञिषे । सत्रा विश्वा स्वपत्यानि वधिषे १० [१८]

सत्रा त्व पुरुष्टुत एको वृत्राणि तोशसे । नान्य इन्द्रात् करणं मूय इन्वति ११

परिणम मन्त्रस्तु नाना इति कृतये । अस्माकं विदुषिणस्तु सर्वत्र १९
अतु इत्यपि नो भवे विष्णुः कृष्णः च । इति विष्णु इति च १९ [१९] (१७)

(५५)

१९ परिशिष्टः अथवा । हन्ता । कालपी ।

म ज्ञानार्थं सर्वजीवेषु निम्नं स्रोता नमः शिवाय । नमः शिवाय शक्तिपथ १	
वर्तिमान्मयापि रचयन्ति विष्णोः यः यत्तु स्यात् । अथान्तरा यः सर्वज्ञ २	
तं सुप्रसन्न विष्णवे प्रवेष्टुं यत्नं नमः कुरुते । अथो यत्तु नमः शिवाय ३	
पश्यन्मया नमो नमः शिवाय सर्वज्ञाय । अथान्तरा सर्वज्ञाय ४	
वसिष्ठं नमो नमः शिवाय सर्वज्ञाय । अथान्तरा सर्वज्ञाय ५	
वसिष्ठं नमो नमः शिवाय सर्वज्ञाय । अथान्तरा सर्वज्ञाय ६	

हमोः शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः ७
सः स्तोमः स ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः ८
पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः ९
पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः १०
सः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः ११
सः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः	। शुभं ह्यसि-रिणः पुनः पुनः पुनः १२

(40)

୧୨ ପିପିରିଆର ବ୍ୟବହାର : ଚନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍ପ ଓ କାକଡ଼ାମୁଦିରୀ । ଖଲୁଆରୀ, କଳାକା । (ଓଷ୍ଠ ଗୁହାଣୀ ଓ କରକୋରୁଣୀ) ।

आ वाहि सुपुत्रा वि त	हन्त कोटु रिवा ह्वय ।	परं दुर्मिः संतो बर्ष	१
आ त्वा वसुपुत्रा ह्री	ख्येयामिन्त्र केसिना ।	अथ वसोमि या सुपु	२
सुपुत्रावस्त्य वपुं पुत्रा	असुपुत्रामिन्त्र लेविना ।	सुपुत्रावस्त्य ह्वामि	३
आ अ वाहि सुपुत्रावो	असुपुत्रावो सुपुत्रावो	विना सु विनिज्जनावो	४
आ तं विजापि सुपुत्रो	अथ गायत्रि वि वासु	सुपुत्रा विजापि वपुं	५ [२२]

आहुतं अणु मंगु	अहुतं अणु मंगु	१ ओषः सर्वसु वे ह्ये	६
अणु त्वा विष्णवे	अणु त्वा विष्णवे	२ व ओषः इन्द्र सर्वसु	७
मृषिर्षिर्षः इत्येव	मृषिर्षिर्षः इत्येव	३ इन्द्रा मृषाभि विष्णवे	८

mt4

इन्द्र मेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशान् ओजसा । वृत्राणि वृत्रहश्चि ९
 त्रीर्दस्ते अस्त्वङ्मुक्षो येना वसु प्रपच्छसि । यजमानाय सुन्वते १० [२३]

अय त इन्द्र सोमो निपूतो अर्धि बर्हिषि । एहीमस्य द्रवा पिब ११
 शार्चिगो शार्चिपूजनाऽय रणाय ते सुतः । आस्वण्डल प्र ह्वयसे १२
 यस्ते शृङ्गवृषो नपात् प्रणपात् कुण्डपाय्यः । न्यस्मिन् वध आ मनः १३

वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणां—ऽसत्रं सोम्यानाम् ।

वृप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीना—मिन्द्रो मुनीनां सखा १४

पृदाकुसानुर्यजतो गवेर्यण एकः सन्नामि सूर्यसः ।

भूर्णिमश्वं नयत् तृजा पुरो गृभे—न्द्र सोमस्य पीतये १५ [२४] (४२५)

(१८)

११ इरिम्बिडिः काण्यः । आवित्याः ४, ६, ७, भविति ८ अश्विनौ ९ भगिनसूर्यानिताः । उष्णिक् ।

इदं ह नूनमेपां सुस्र मिक्षत मर्त्यः । आवित्यानामपूर्व्यं सर्षीममि १
 अनवोणो ह्येषा पन्था आवित्यानाम् । अर्धेष्ठाः सन्ति प्रायधं सुगेवृधः २
 तत् सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा । शर्म यच्छन्तु सप्रथो यवीमहे ३
 वेवेर्मिर्विष्यविते ऽरिष्टमर्मन्ना गंहि । स्मत् सुरिभिः पुरप्रिये सुशर्मभिः ४
 ते हि पुत्रासो अविता—र्विवुर्द्वेषांसि योतवे । अहोर्ध्विदुरुचक्रयोऽनेहसः ५ [२५]

अर्वितिनो दिवा पशु—मर्वितिर्नक्तमहर्ष्याः । अर्वितिः प्रातर्वहसः सुषावृधा ६
 उत स्या नो दिवा मति—रर्वितिरुत्था गमत् । सा शताति मयस्करवप सिधः ७
 उत त्या वेष्ठा मिपजा श नः करतो अश्विना । युपुयातामितो रणो अप सिधः ८
 शमभिरग्निभिः कर्—च्छ नस्तपतु सूर्यः । शं घातो वात्वरपा अप सिधः ९
 अपामीवामप सिध—मप सेधत वृमतिम् । आवित्यासो युपोतना नो अंहसः १० [२६]

युपोता शरुमस्मदो आवित्यास उतामतिम् । ऋधग्नेपः कृणुत विश्ववेदसः ११
 तत् सु नः शर्म यच्छता—ऽऽर्वित्या यन्मुर्मोचति । एनस्वन्त चिदेनसः सुवानवः १२
 यो नः कश्चिद् रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्यः । स्वैः प एवै रिरिषीष्ट युर्जनः १३
 समित तमधमश्रवद् वुःशंसं मर्त्यं रिपुम् । यो अस्मन्ना वृहणावो उप वृयुः १४
 पाकृत्रा स्थन देवा ह्वत्सु जानीथ मर्त्यम् । उप द्रुयु चाद्र्यु च वसवः १५ [२७]

आ शर्म पर्वताना—मोतापां वृणीमहे । द्यावाक्षामरे अस्मद् रपस्कृतम् १६

ते नानां प्रोक्तं कर्मणा बुध्मन्तं मुखा बंधवाः । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस १७
 पुत्रे बन्धवस्तु नो दार्ढ्यं आर्जुनीकृतं । आग्निं दत्ता सुबद्धतः कुर्वन्त १८
 प्रहो ह्यग्निं नो अग्निं आग्निं अग्निं मुखाः । पुत्रे इह नो अग्निं अग्निं वज्रान्तं १९
 बुध्मन्तं बन्धवस्तु नो दार्ढ्यं आर्जुनीकृतं । विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस २०
 अग्निं विभ्रयानि मुखाः बन्धवस्तु नो दार्ढ्यं । विभ्रयानि प्रवतो वन्त वज्रान्तं २१
 ये विभ्रयानि कुर्वन्त आग्निं अग्निं अग्निं । न तु न आर्जुनीकृतं विध्वंस २२ [१८] (अथर्ववेद)

(१९)

१७ अथर्ववेद । अग्निं, १७-१९, अथर्ववेद । १९-२० अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

१-२१ अथर्ववेद । (अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।) २० अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

२८ ११ अथर्ववेद = (अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।) २० अथर्ववेद ।

२९ अथर्ववेद । २९ अथर्ववेद । २० अथर्ववेद ।

तं नृपं प्रोक्तं कर्मणा बुध्मन्तं मुखा बंधवाः । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस १
 विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । २
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । ३
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 तं नृपं प्रोक्तं कर्मणा बुध्मन्तं मुखा बंधवाः । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस । ४
 नृपं प्रोक्तं कर्मणा बुध्मन्तं मुखा बंधवाः । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस । ५ [१९]

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

नृपं प्रोक्तं कर्मणा बुध्मन्तं मुखा बंधवाः । अग्निं विभ्रयानि कुर्वन्त विध्वंस । ६

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । ७

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । ८

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । ९

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । १ [१९]

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । ११ (अथर्ववेद)

विप्रस्य वा स्तुवतः संहसो यद्वो मक्षतमस्य रातिपुं ।
 अबोर्वेवमपरिमर्त्यं कृधि वसो विविदुषो वचः १२
 यो अग्निं हव्यदातिभिर्नमोभिर्वा सुवक्षमाविवांसति । गिरा वाजिरशोचिप्रम १३
 समिधा यो निशित्तिं वाशदर्वित्तिं धामभिरस्य मर्यः ।
 विश्वेत स धीमिः सुमगो जनाँ अतिं द्युमैरुद्र इव तारिपत् १४
 तदग्ने द्युममा भर यत् सासहत् सदर्ने कं चिबुत्रिणम् । मन्यु जनस्य दूढ्यं १५ [३१]

येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमा येन नासत्या भगः ।
 ध्रुवं तत् ते शर्वसा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि १६
 ते धेदग्ने स्वाध्वोऽ ये त्वा विप्र निवधिरे नृचक्षसम् । विप्रांसो देव सुकर्तुम् १७
 त इदं वेदिं सुमगं त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे त्रिवि ।
 त इदं वाजेभिर्जिग्युर्महद् धनु ये त्वे काम न्येरिरे १८
 भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुमग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः १९
 भद्र मर्जः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना सुमत्सु सासहः ।
 अथ स्थिरा तनुहि मूरि शर्धतां वनेमां ते अमिष्टिभिः २० [३२]

ईळे गिरा मनुर्हितं य वेवा वृतमरतिं न्येरिरे । यजिष्ठ हव्यवाहनम् २१
 तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्पृग्रये ।
 यः पिंशते सूनृताभिः सुवीर्यं मग्निधृतेभिराहुत २२
 यदी धृतेभिराहुतो वाशीगुग्निर्मरुत उच्चार्य च । असुर इव निर्णिजम् २३
 यो हव्यान्वैरयता मनुर्हितो देव आसा सुगन्धिना ।
 विधासते धार्याणि स्वध्वरो होता देवो अमर्त्यं २४
 यदग्ने मर्त्यस्त्वं स्यामह मित्रमहो अमर्त्यं । सहसः सूनवाहुत २५ [३३]

न त्वा रासीयाभिर्शस्तये वसो न पांप्रत्वार्य सन्त्य ।
 न जे स्तोतार्जतीवा न कुर्हितः स्यादग्ने न पापया २६
 पितुर्न पुत्रं सुमृतो दुरोण आ वेवाँ एतु प्र णो हविः २७
 तवाहमग्ने ऊतिभिर्नैविष्टाभिः सचेय जोषमा वसो । सदा वेवस्य मर्त्यः २८
 तव कृत्वा सनेयं तव रातिभिर्सो तव प्रशस्तिभिः ।
 त्वामिवाहुः प्रमर्ति वसो ममाग्ने हर्षस्व वातये २९

प्र सो अग्ने तद्वोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाजर्मर्याभिः । यस्य त्व सख्यमावरः ३० [३४] (४७७)

तर्ह इत्यो मील्यन् श्रुत्वा अन्विषु इत्यर्थः सिम्बुवा वी ।

नं पंथीयमुरवावति प्रिया अण्डे वस्तुन रात्रि ११

तम्यर्कन्तु सोमरया नृहर्षमुक्तं स्पष्टिप्रियवति । नृहर्षन् प्रातर्दृश्यम् १२

वस्तु ते अग्रे अग्रे अग्रे वस्तुनो नृपा इव ।

विप्रो न धृष्टा नि वृत्ते अग्रे १३ तर्ह अग्रे वस्तुनो १४

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १५

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १६

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १७

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १८

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १९

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो २० [१५] (अ)

(१)

११ वीर्यवति वस्तुनो । वस्तुनो । वस्तुनो = (वीर्यवति वस्तुनो, वस्तुनो वस्तुनो) । (११ वीर्यवति) ।

आ गन्ता मा रिकपन्तु वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १

वीर्यवति वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो २

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ३

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ४

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ५

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ६

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ७ [१६]

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ८

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ९

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १०

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो ११

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १२

वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो वस्तुनो १३

(११)

- वृषण्येन मरुतो वृषण्यना रथेन वृषणामिना ।
 आ श्येनासो न पक्षिणो वृषा नरो हव्या नो वीतये गत १० [३७]
- समानमरुथेषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अर्धं वातुषु । वृषिद्युतत्पुष्टयः ११
 त उग्रसो वृषण उग्रबाहवो नकिष्टनूपु येतिरे ।
 स्थिरा धन्वान्यार्युधा रथेषु वो ऽनीक्रिष्वधि भ्रियः १२
 येपामर्णो न सप्रथो नाम त्वेष शश्वतामेकमिद् मुजे । वयो न पित्र्यं सह १३
 तान् वन्दस्व मरुतस्तो उर्यं स्तुहि तेषां हि धुनीनाम् ।
 अराणां न चरमस्तवेषां वृाना मृदा तवेषाम् १४
 सुमगः स वं ऊति—प्रास पूषासु मरुतो व्युष्टिषु । यो वां नूनमुतासति १५ [३८]
- यस्य वा युर्यं प्रति वाजिनो नर आ हव्या वीतये गथ ।
 अमि प द्युमेरुत वाजसातिमि सुप्ता वो धूतयो नशत् १६
 यथा रुद्रस्य सुनवो विवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । युवानस्तथेवसत् १७
 ये चार्हन्ति मरुतः सुवानवः स्मन्मीळहृषश्चरन्ति ये ।
 अतश्चिदा न उप वस्यसा हृवा युवान आ ववृध्वम् १८
 पुन ऊ पु नर्विठया वृष्णाः पावको अमि सोमरे गिरा । गा ग ईव चर्कपत् १९
 साहा ये सन्ति मुहिव हव्यो विश्वासु पुत्सु होतृषु ।
 वृष्णाश्चन्द्राक्ष सुभर्वस्तमान् गिरा वन्दस्व मरुतो अह २० [३९]
- गार्वाश्चिद् घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुमो मिथः २१
 मर्तेभिर्घो नृतवो रुक्मवक्षस उर्यं भ्रातृत्वमार्यति ।
 अर्धं नो गात मरुतः सवा हि व आपित्वमस्ति निधुवि २२
 मरुतो मारुतस्य न आ मेपजस्य वहता सुवानवः । युर्यं संसायः सतयः २३
 यामिः सिन्धुमर्षथ यामिस्तूर्पथ यामिर्विशस्यथा क्रिविम् ।
 मयो नो भूतोतिर्मिर्मयोमुवः शिवाभिरेसचद्विषः २४
 यत् सिन्धो यवसिक्न्या यत् संमुवेपु मरुतः सुवर्हिषः । यत् पर्वतेषु मेपजम् २५
 विश्व पश्यन्तो बिमृथा तनुष्या तेना नो अर्धं वोचत ।
 क्षमा रपो मरुत आतुरस्य न इष्कती विहृतं पुन २६ [४०] (५१०)

[प्रिंटींग-प्लान्ट, १९६४-६५]

(३६)

[illegible]

१८ आश्वि: अश्वि। एतत् १८-१८ दिवस। अश्वयुज = (विष्णुः अश्वयुजः, अश्वयुजः)।

पुष्पं त्वामपुष्पं स्फुरं न कश्चिद्गुह्यं महन्तोऽनसुखाः । वाजं विभं हंशान्ते ॥

उपे त्वा कमीभूषणे व ओ कुपो—वर्धकस्य यो धृक् ।

त्वामिच्छन्ति तारं बहुभ्यो संख्यां हन्तुं कालक्षिप्तम् २

आ यांमिह ह्यमरी इत्यंते धोक्तं चरितंते । धर्मं स्तौमते पिब

परं हि त्वा कर्णमन्त्रमवगन्धर्वो विद्वान् हन्तुं पेक्षितः ।

या ने धाम्यानि कृष्ण ठेसिरा नंति निम्ब्यानि सोरंसीठये ४

वीक्ष्यतापो वयं वयम् स्वेच्छति वयं करि विवर्धने । अग्नि त्वामिन्द्र मोक्षतः ५ [१]

— 1 —

अन्ध्या व लोभ्या मर्त्येण कथमस्ति विमुक्तिरिति विचार्य ।
 इति आह । अन्धो भवति । अन्धो भवति । अन्धो भवति ।

शान्ति कायाची हारणा पुढील असे पुढे लाली मुळ विषय

अथ हिन्दु ते कुरु-कृती अधुन कुदि मू तं अदिष्टः । विद्या मृता परीक्षतः ७

[illegible]

पुनः संश्लेषणं विवेचनं च कुरु ॥ १ ॥

ये न इवमिदं पुनः न कल्पे आदिष्यन्तु तन्तु वा सन्तु । सन्तु इवमिदं पुनः न कल्पे आदिष्यन्तु तन्तु वा सन्तु ।

इति सायनी चरणीति । इति पञ्चमोऽध्यायः ।

अथ पुनरुक्तं यथाहो मन्त्रमुदाहरणं तद्विदुषो मुखात् प्रकृतम् ।

अथा ह सिद्धं कृता कृतं अतिं शुद्धं कृतं कृतं कृतं । अतस्ते अतस्ते अतस्ते

બાંધેલા કાનને પુનઃમુક્ત કરાવવાનો અર્થ સિલેન્સ હોવાનો નથી ।

मुनिर्गुह्यं कृत्वा च सुसुखात् ॥ ५ ॥ अत्रिः पञ्च विदः ।

अपुनरुत्थो अन्तः स्वर्गोपलब्धः पुनरावृत्तिः । पुनरावृत्तिरिति ज्ञेयम् १

नवीं ऐपल बुकपार्क सिन्धुत पीरमि के सुपुर्ब ।

एषा इत्येवमिदं ननु ब्रह्मसूत्र-विषय इति चेन्न ब्रह्मसूत्रे

मा ते अमृतमुप यथा कुर्यात् इत्युक्त्वा पुनरेवाक्यं । नि रंससु चान्नं भुते ९

वा ते मोक्षम निर्णयं पार्थिव । ननु वा ते नृपयसि ।

॥ १ ॥

इन्नों या बेविपम्मायं कर्त्तव्यी या सव्यम् परिर्वि । तं वा विप्र वासव्यं ?

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

चित्र इव राजा राजका इदंन्यके युके सरस्वतीमनु ।

पर्जन्य इव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत

१८ [४] (५२८)

(२२)

१८ सोमरिः काण्यः । अश्विनौ । १-६ प्रगाथः = (विपमा बृहती, समा सतोबृहती), ७ बृहती, ८ अनुष्टुप्, ११ ककुप्, १२ मध्येज्योतिः, प्रगाथः = (९, १३, १५, १७ ककुप्, १०, १४, १६, १८ सतोबृहती) ।

ओ त्यमह्व आ रथ—मृद्या दसिष्ठमृतये ।

यमश्विना सुहृषा रुद्रवर्तनी आ सुर्याये तस्थथुः

१

पूर्वापुषं सुहव पुरुस्पृहं मुज्यु वाजेषु पूर्वयम् ।

सुचनार्वन्त सुमतिभिः सोमरे विद्वेषसमनेहसम्

२

इह त्या पुरुमूर्तमा देवा नमोभिरश्विना ।

अर्वाचीना स्वर्षसे करामहे गन्तारा वाशुपो गृहम्

३

युधो रथस्य परि युक्कमीयत ईर्मान्यद् वामिपण्यति ।

अस्मौ अच्छा सुमतिवां शुभस्पती आ धेनुर्वि धावतु

४

रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्यामीशुरश्विना ।

परि धावापृथिवी भूपति श्रुत—स्तेन नासत्या गतम्

५ [५]

वृशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं त्रिवि यत्र वृकेण कर्षथ ।

ता वामद्य सुमतिभिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तुवीमहि

६

उपे नो वाजिनीवस् यान्तमृतस्य पृथिभिः ।

येभिस्तुक्षिं वृषणा त्रासदस्त्वव महे क्षत्राय जिन्यथः

७

अय वामद्विभिः सुत सोमो नरा वृषण्वस् ।

आ यातु सोमपीतये पिबत वाशुपो गृहे

८

आ हि रुहर्तमश्विना रथे कोरौ हिरण्यये वृषण्वस् । युआथा पीवरीरिपं

९

यामिं, पृक्थमवथो यामिरधिगु यामिर्विभु विजोपसम् ।

ताभिर्नो म्रक्षु तूयमश्विना गत मिपृज्यत यदातुर्म

१० [६]

यदाधिगावो अधिगु इवा चिदहो अश्विना हवामहे । वय गीभिर्विपन्यव-

११

तामिरा यातु वृषणोप मे हव विश्वप्सुं विश्ववार्यम् ।

इषा माहेण्डा पुरुमूर्तमा नरा यामिं किर्वि धावदुस्तामिरा गतम्

१२

(५४०)

उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् । आयुर्जि त्वा मनवे जातवेदसम् १७
 विश्वे हि त्वा सजोषसो वेवासो वृतमकृत । श्रुष्टी देव प्रथमो यज्ञियो भुवः १८
 इम घा वीरो अमृत दूतं कृण्वीत मर्त्यं । पावक कृष्णवर्तनिं विहायसम् १९
 त हुवेम यतसृचः सुभासं शुक्रशोचिपम् । विशामग्निमजर प्रत्नमीढ्यम् २० [१२]

यो अस्मै हव्यदातिमि—राहुतिं मर्तोऽविधत् । मूरि पोष स धत्ते वीरवद् यशः २१
 प्रथम जातवेदस—मग्निं यज्ञेषु पूज्यम् । प्रति सुगेति नमसा हविष्मती २२
 आग्निर्विधेमाग्नये ज्येष्ठाभिव्यंश्चवत् । महिष्ठाभिमतिभिः शुक्रशोचिपे २३
 नूनमर्चं विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूपवत् । ऋषे वैयश्व दम्पायाग्रये २४
 अतिथिं मानुपाणां सुनु यनस्पतीनाम् । विप्रा अग्निमवसे प्रत्नमीळते २५ [१३]

महो विश्वो अग्निं पतोऽं अग्निं हव्यानि मानुपा । अग्ने नि पंस्ति नमसाधि ग्रहिणि २६
 वस्वा नो वार्या पुरु वस्य रायः पुरुस्पृहः । सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वत २७
 त्व वरो सुपाग्ने अग्ने जनाय चोदय । सदा वसो रातिं यविष्ठु शश्वते २८
 त्वं हि संप्रतूरसि त्व नो गोमतीरिपः । महो रायः सातिमग्ने अपा वृधि २९
 अग्ने त्व यशा अस्या मित्रावरुणा वह । ऋतावाना सम्राजा पूतवक्षसा ३० [१४] (५७६)

(१४)

३० विदधमना घेयश्च । इन्द्रः, १८-३० वरु सौपाम्निः । उष्णिष्, ३० अनुष्टुप् ।

सखाय आ शिषामहि ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे । स्तुप ऊ पु वो नृत्तमाय धृष्यवे १
 शवसा ह्यसि श्रुतो वृत्रहर्त्येन वृत्रहा । मधेमघोनो अति शूर दाशसि २
 स नः स्तवान् आ भर रयि चित्रश्वस्तमम् । निरेके चिद् यो हरिखो वसुर्वि, ३
 आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र वार्षि जनानाम् । धृपता धृष्यो स्तवमान् आ भर ४
 न ते सुव्यं न दक्षिण हस्तं वरन्त आमुर् । न परिबाधो हरिखो गर्विष्पि ५ [१५]

आ त्वा गोमिखि व्रजं गीर्मिर्कणोम्यद्विवः । आ स्मा कामं जरितुरा मनं, पूण ६
 विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृत्रहन्तम् । उग्रं प्रणेतरधि पू वंसो गहि ७
 वय ते अस्य वृत्रहन् विद्यामं शूर नव्यसं । वसोः स्पर्हस्य पुरुहूत राधस ८
 इन्द्र यथा ह्यस्ति ते स्पर्शं नृतो शर्व । अमृक्ता राति, पुरुहूत वाशुपे ९
 आ वृषस्व महामह महे नृतम् राधसे । इच्छहश्चिद् इक्ष मघवन् मघत्तये १० [१६]
 नू अन्यत्रा चिद्विद्वस्त्वन्नो जग्मुराशस । मघवञ्छुग्धि तव तन्नं ऊतिभिः ११ (५८७)

अधि या वृहतो विवोऽ	ऽमि यूथेव पश्यतः ।	ऋतावाना सम्राज्ञा नमसे हिता	७
ऋतावाना नि पेषतुः	साम्राज्याय सुकृतं	धृतव्रता क्षत्रिया क्षत्रमांशतुः	८
अक्षणाश्चिद् गानुषित्तरा	ऽनुल्यणेन चक्षसा	नि चिन्मिपन्ता निचिरा नि चिक्क्यतुः	९
उत नो वृष्यविति	रुष्यता नासत्या	उरुष्यन्तु मरुतो वृद्धशंसवः	१० [२२]
ते नो नावमुकष्यत	विवा नक्तं सुवानवः	अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमाहि	११
अघ्ने विष्णवि वय	मरिष्यन्तः सुदानवे	श्रुधि स्वयावन् त्तिन्धो पूर्वचित्तये	१२
तद् वार्यं वृणीमहे	वरिष्ठं गोपयत्यम्	मित्रो यत् पान्ति वरुणो यद्वर्यमा	१३
उत नः सिन्धुरपां	तन्मरुतस्तद्रुश्विना	इन्द्रो विष्णुर्मीर्द्धांसः सजोपसः	१४
ते हि ध्मां वनुषो नरो	ऽमिमांति कर्षस्य चित्	तिग्म न क्षोदः प्रतिघ्नन्ति भूर्णयः	१५ [२३]
अयमेक इत्या पुरु	रु चष्टे वि विश्पतिः	तस्य व्रतान्यनु वश्वरामसि	१६
अनु पूर्वाण्योक्त्या	साम्राज्यस्य सश्विम	मित्रस्य व्रता वरुणस्य दीर्घश्रुत्	१७
परि यो रुश्मिनां विवो	ऽन्तान् ममे पृथिव्याः	उमे आ पंगौ रोदसी महित्वा	१८
उदु ष्य शरणे विवो	ज्योतिरयस्त सूर्यः	अग्निर्न शुकः संमिधान आहुतः	१९
वचो वीर्धर्मसञ्जनी	शो धार्जस्य गोमर्तः	ईशो हि पित्वोऽविपस्यं व्रावने	२० [२४]
तत् सूर्यं रोदसी उमे	वृषा वस्तोरुपं ब्रुवे	मोजेष्वरमो अम्युचरा सदां	२१
ऋजमुक्षण्यायने	रजतं हरयाणे	रथं युक्तमसनाम सुपामणि	२२
ता मे अश्व्यानां	हरीणां नितोशना	उतो नु कृत्वाणां नृवाहसा	२३
स्मर्दमीशु कशावन्ता	विप्रा नविष्ठया मती	महो वाजिनायवन्ता सचासनम्	२४ [२५] (६३०)

(२६)

२५ विषयमना घैयद्यः, व्यस्यो घाक्षिरसः । अक्षिनौ, २०-२५ वायु । उष्णिक् ।
१६-१९, २१, २५ गायत्री; २० अनुष्टुप् ।

युवोरु नू रथं ह्रुवे	सधस्तुत्याय सूरिषु	अतूतदक्षा वृषणा वृषणवसू	१
युव वरो सुपाम्णे	महे तने नासत्या	अवोमिर्याथो वृषणा वृषणवसू	२
ता वामिद्य हवामहे	हव्येभिर्वाजिनीवसू	पूर्वीरिप इपयन्तावति क्षपः	३
आवा वार्हिष्ठो अभ्विना	रथो यातु श्रुतो नरा	उप स्तोमान् तुरस्य दर्शयः श्रिये	४
नृत्तराणा विदश्विना	ऽऽ मन्थेथां वृषणवसू	युव हि रुद्रा पपीथो अति द्विपः	५ [२६]
वृक्षा हि विश्वमानुषक्	मक्षूभिः परिदीर्यथः	धिपजिन्वा मधुवर्णा शुमस्पती	६ (६३६)

अथ वा पातमभिन्ना गुण विन्त्युतां त्व । अथवायां सुवीरावर्नपञ्चुता ७
 आ वे अस्व मीमिन् । मिम्व्रासस्य ग्यत् । वेरा वृषेर्मिन्तुय अथमस्य ८
 अथ वे वा इवायां अमुपसर्तो अथवा । सुमितिमिन्तुय विपक्षि ग्यत् ९
 अभिन्ना मृषे स्तुति कृषित ते मर्तो इव । मेरीवसः कृम्यस्य प्रमृष्ट १ [१७]

वैश्वस्य कृत् मृत्तो—तो यं अस्व मृष्यः । अथवायां वरंमो विन्ती अर्धुमा ११
 अथवायस्य विपक्ष्या अथवायस्य मृषिभिः । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १२
 यो वा एवेमिन्तुये अथवायस्य मृष्य । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १३
 यो वायुमृष्यस्य विपक्ष्या विपक्ष्या विपक्ष्या । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १४
 अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या विपक्ष्या विपक्ष्या । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १५ [२८]

वायुमृष्ये वा इवायां स्तोमो वृत्तो इव । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १६
 मृष्ये विपक्ष्या अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १७
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १८
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या १९
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २०
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २१ [२९]

अथ वायुमृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २२
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २३
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २४
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २५ [३०]

(१०)

११ अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २६

अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २७
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २८
 अथवायस्य मृष्ये वा मृष्ये मृष्ये । अथवायस्य मृष्य विपक्ष्या २९ [३१]

प्र सु न एत्वध्वरोऽऽग्रा वेवेषु पूर्यः ।

आवित्येषु प्र वरुणे धृतवते मरुत्सु विश्वमानुषु ३

विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो सुवन् वृधे रिशादसः ।

अरिष्टेमिः पायुभिर्विश्ववेदसो यन्ता नोऽवुक छदिः ४

आ नो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सजोपसः ।

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सवने पस्त्ये महि ५ [३१]

अमि प्रिया मरुतो या वो अश्व्या हव्या मित्र प्रयाथन ।

आ बर्हिर्निन्द्रो वरुणस्तुरा नर आवित्यासः सवन् नः ६

ध्रुवं वो वृक्तर्बहिषो हितप्रपस आनुपक् ।

सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वक्निन्द्राग्रयः ७

आ प्र यातु मरुतो विष्णो अश्विना पूषन् मार्कानया धिया ।

इन्द्र आ यातु प्रथमः सतिप्युमि—वृषा यो वृद्धहा गृणे ८

वि नो देवासो अतुहो ,ऽच्छिद्र शर्म यच्छत ।

न यद् दुराद् वसवो नू चिदन्तितो वरुथमाकुधर्पति ९

अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम् ।

प्र णः पूर्वस्मै सुवितार्य वोचत मक्षु सुन्नाय नव्यसे १० [३२]

इदा हि व उर्पस्तुति—मिदा वामस्य मक्तये ।

उर्प वो विश्ववेदसो नमस्यु—राँ असूक्ष्यन्यामिव ११

उद्गु प्य वः सविता सुप्रणीतयो ऽस्थावृध्वो वरेण्यः ।

नि द्विपावृश्वतुष्पादो अर्थिनो ऽविभ्रन् पतयिष्णवः १२

वेवदेव वोऽवसे वेवदेवमभिष्टये ।

वेवदेव हुवेम वार्जसातये गुणन्तो वेव्या धिया १३

वेवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साक सरातयः ।

ते नो अद्य ते अपर तुचे तु नो मवन्तु वरिवोविदः १४

प्र वः शसाम्यद्वहः सस्य उर्पस्तुतीनाम् ।

न त धूर्तिर्वरुण मित्र मर्त्य यो वो धामभ्योऽविधत १५

प्र स क्षयं तिरते वि महीरियो यो वो वराय दाशति ।

प्र प्रजामिर्जायते धर्मणस्पयं—रिष्टः सर्व एधते १६ [३३] (६७१)

सुतं न किंयते वृषाः सुयेभिर्वात्स्यध्वजः ।	
अर्धमा सिञ्चो कर्णः सरावधो यं वार्यन्ते सुजोर्वधः ।	१७
अत्रं विदसी कृजुषा व्यर्जयं हुये विरा सुवराजयः ।	
पुष्य विदस्वावृक्षानि पूये नृ वाह्यं वन्ती वि मरपु	१८
पुष्य सुर्व उद्युति विर्यतवा कुतं वृषः ।	
वशिष्ठं वि पुष्यं विर्यतवा कृषं वं सुपर्ध्विनि विरः ।	१९
पुष्यं वामिष्ठिने अंशुप कुतं पुते कर्मिष्ठिनि वि वृषावृषः ।	
पुर्वं तद् वा वत्सो विर्यतवा पुर्वं स्थेयानु वत्स आ	२
वृष्य वृष उद्युति वत्सुपर्ध्विनि अंशुर्वि ।	
वृष्यं पुष्यं वत्सो विर्यतवा वृष्यावृष्यं वत्सवत् ।	२१
पुर्वं तद् वा वत्सवत् वत्सुपर्ध्विनि पुष्यो न वत्सुपर्ध्वः ।	
अवत्सवत् वत्सुपर्ध्विनि पुष्यो वत्सुपर्ध्वः वत्सुपर्ध्वः ।	२२ [१४] १५५

(१८)

१ अर्धमवत्सवत् । विर्यो वत्सवत् । वत्सवत् ३ पुष्यवत् ।

वे विर्यतवा वत्सुपर्ध्वः वृष्यावृष्यं वत्सवत् ।	विर्यतवा वृष्यावृष्यं	१
वत्सवत् विर्यतवा वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	२
ते यो वृष्या वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	३
पुष्यं वत्सवत् वृष्यावृष्यं वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	४
वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	५ [१५] (१८)

(१९)

१ अर्धमवत्सवत् वत्सवत् वा वत्सवत् । विर्यो वत्सवत् । वत्सवत् वत्सवत् ।

वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	१
वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	२ [१६] २
वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	३
वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	४ [१७] ४
वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् वत्सवत् ।	वत्सवत् वत्सवत्	५ (१८)

पुष एकं पीपाय तस्करा यथा पुष रंश्च निर्धोनाय	॥३॥	६
त्रीण्येकं उरुगायो धि चक्रते पत्रं त्रैयासो मर्दन्ति		७
विभिर्द्वा चरत एकपा सुत य प्रेशमेय रमत	॥४॥	८
मया दा चक्रते उपमा विमि सुभ्रानां मर्षितगुती		९
अचन्त एकं माति सामं मन्वत तनु मूपमराचपन्	॥५॥	१० [३६] (६०२)

(३०)

४ मनु विरपत । विदरे देवा । १ गायत्री, २ पुरउज्जिह्व, ३ वृद्ध ॥, ४ अनुष्टुप ।

नृति यो अम्यर्भको देवासो न कुमारकः । विश्वे सुतोमज्ञान्त इव	१
इति स्नुतासो असथा रिशावसो ये स्व त्र्यम्ब त्रिशच । मनोदश यज्ञिपासः २	२
ते नखाधु तेऽवत त उ नो जधि वोचत ।	
मा न, पुथ, पित्र्यान्मानवावधि इर नैष्ट परावत ।	३
ये देवास इह स्यन् विश्वे वैश्वानरा उत ।	
अस्मभ्य शमी समधो गवेऽश्वाय यच्छत	४ [३७] (६०६)

(३१)

[पञ्चमोऽनुयायः ॥१॥ सू० ३१-४०]

१८ मनुयंघस्यतः । १-४ यष यजमानश्च, ५ रक्षती, १०-१८ कात्यायिण ।

गायत्री, १, १४ अनुष्टुप् १० पावनितृप्त, ११ १८ पद्यन्ति ।

यो यजोति यजात इव सुनर्वच्च पचाति च । ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत्	१
पुरोवाङ्मा यो अस्मे सोम ररत आशिरम् । पावित् त शक्रो अर्हसः	२
तस्य धुमां असुव रथो वेवर्जुतः स शूशुवत् । विश्वा वन्वन्नमित्रिया	३
अस्य मुजावती गृहे ऽसंश्चन्ती विवेद्वि । इळा धेनुमती वृहे	४
या वर्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । देवासो नित्यपाशिरा	५ [३८]
प्रति पाशव्या इतः सुम्यश्वा बर्हिर्राशाते । न ता वाजेषु वायत	६
न वेवानामपि हुतः समति न जुगुक्षतः । अथो बृहव विवासतः	७
पुत्रिणा ता कुमाणिणा विश्वमायुर्व्यश्रुतः । उभा हिरण्यपेशसा	८
वीतिर्होत्रा कृतद्वसू वशस्पन्तामृताय कम् । समूधो रोमुश हेतो त्रैवेपु कृणुतो दुव	९
आ शर्म पर्वताना वृणीमहे नवीनाम् । आ विष्णोः सच्चाभुव	१० [३९]

पेतुं पुषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः । उरुरध्वा स्वस्तये

११ (७०७)

आयुन्तार महि स्थिर पृतनासु श्रवोजितम् । भूरेरीशानमोजसा १४	
नकिरस्य शचीनां नियन्ता सुनृतानाम् । नकिर्वक्ता न वृद्धिर्नि १५ [३]	
न नूनं ब्रह्मणामृण प्राशूनामस्ति सुन्वताम् । न सोमो अप्रता पपे १६	
पन्य इदुप गायत पन्य उक्थानि शसत । ब्रह्मा कृणोत पन्य इत १७	
पन्य आ वर्धिरच्छता सहस्रा वाज्यवृतं । इन्द्रो यो यज्वनो वृध १८	
वि पू चर स्वधा अनु कृष्णीनामन्वाहुव । इन्द्र पिव सुतानाम् १९	
पिव स्वधेनवाना—युत यस्तुष्टये सचा । उतायमिन्द्र यस्तव २० [४]	
अतीहि मनुष्याविण सुपुषासमुपारणे । इम रात सुत पिव २१	
इहि तिस्रः परापत इहि पञ्च जना अति । धेना इन्द्रावचाकंशत् २२	
स्रयो रुशि यथा सुजा ऽऽ त्वा यच्छन्तु मे गिर । निम्नमाणो न स्रधयक् २३	
अध्वर्यवा तु हि पित्र सोमं धीराय शिप्रिणे । भयं सुतस्य पीतये २४	
य उन्नः फलिगं मिन—ययक् सिन्धूस्वासृजत् । यो गोषु पक्र धारयत् २५ [५]	
अहन् वृत्रमुर्चीषम और्णवाभमहीशुर्वम् । द्विमेनाविध्यद्वर्षम् २६	
प्र ध उग्राय निन्दुरे ऽपाळ्हाय प्रसक्षिणे । वेवत्त ब्रह्म गायत २७	
यो विश्वान्युमि व्रता सोमस्य मदे अन्धस । इन्द्रो वेवेषु चेतति २८	
इह त्या संधमाया हरी हिरण्यकेश्या । वोळ्हाममि प्रयो व्रितम् २९	
अवाञ्च त्वा पुरुषुत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षत ३० [६] (७४४)	

(३३)

१९ मेध्यातिथिः जाण्य । इन्द्र । वृद्धता, १६-१८ गायत्री, १९ अनुष्टुप् ।

वयं ध त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिष ।	
पवित्रस्य प्रसवणेषु वृत्रहन् परि स्तोतार आसते १	
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन ।	
कृवा सुत तृपाण ओक आ गम् इन्द्र स्वदीध वसंग २	
कर्णमिधृष्णवा धृषद् वाजं वर्षि सहस्रिणाम् ।	
पिशङ्गन्म मघवन् विचवणे मक्ष गोमन्तमीमहे ३	
प्राहि गायान्धसो मवु इन्द्राय मेध्यातिथे ।	
यः समिश्लो हयोर्य, सुते सचा वज्री रथो हिरण्यप ४ (७४८)	

प' सुंस्व' सुवस्वित् इति वा सुवस्वित् । ५ [७]
प' मोक्ष' सुवस्वित् प' सुवस्वित् इति वा सुवस्वित् ।

प' सुवस्वित् वा सुवस्वित् दो अस्ति इत्युक्तं । ६
विमुक्तस्य सुवस्वित् सुवस्वित् इति वा सुवस्वित् । ७

अप' प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । ८
इति वा सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । ९

अप' प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १०
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । ११
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १२
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १३

प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १४
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १५
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १६

प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १७
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १८
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । १९

प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २०
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २१
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २२

प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २३
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २४
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २५

प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २६
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २७
प' सुवस्वित् सुवस्वित् सुवस्वित् । २८

(३४)

(१८) १ ५५ नीपातिथिः कृष्ण । १६-१८ सवस्त्र वसुदेविषोऽतिरस । इन्द्रः ।
अनुष्टुप् १६-१८ गायत्री ।

एन्द्रं याहि हरिर्मि	रूप कर्णस्य सुप्रतिम् ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	१
आ त्वा ग्रावा वदन्निह	सोमी घोषेण यच्छतु ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	२
अत्रा वि नेमिरेषा	मुरा न धूनुते वृकः ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	३
आ त्वा कर्णा इहार्धसे	हवन्ते वाजसातये ।	
दिवो अनुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	४
दर्शामि ते सुताना	वृष्णे न पूर्वपार्थम् ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	५ [११]
स्मत्पुराधिन् आ गहि	विश्वतोधीनं ऊतये ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	६
आ नो याहि महेमते	सर्व्वोते शतामिष ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	७
आ त्वा होता मनुर्हितो	देवमा वददीर्घ्यः ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	८
आ त्वा मनुच्युता हरी	इयेन एक्षेवं वदतः ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	९
आ योह्यर्य आ परि	स्वाहा सोमस्य प्रितर्ये ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	१० [१२]
आ नो यादुपंशु	त्युच्येषु रणया इह ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	११
सर्व्वपैरा सु नो गहि	समृते समृताम्बः ।	
दिवो अमुष्य शासतो	दिवं यय दिवावसो	१२ (७५)

- इयेनार्थिव पतथो हृष्यवतये सोमं सुत महिषेवाव गच्छथः ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण च त्रिविर्त्यतमश्विना ९
- पिबतं च तृष्णुत चा चं गच्छत प्रजां च धत्त द्रविणं च धत्तम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चो—र्जं नो धत्तमश्विना १०
- अयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्त द्रविणं च धत्तम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चो—र्जं नो धत्तमश्विना ११
- हृत च शत्रून् यतत च मित्रिणः प्रजां च धत्त द्रविणं च धत्तम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चो—र्जं नो धत्तमश्विना १२ [१५]
- मिश्राधरुणयन्ता उत धर्मेयन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽऽवित्यैर्यातमश्विना १३
- अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुयन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽऽवित्यैर्यातमश्विना १४
- क्रमुमन्ता वृषणा वारजयन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽऽवित्यैर्यातमश्विना १५
- वक्ष्मं जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना १६
- क्षत्र जिन्वतमुत जिन्वत नृम् हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना १७
- धेनुर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशो हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः
 सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना १८ [१६]
- अत्रैरिव शृणुत पूर्वस्तुतिं श्यावाश्वस्य सुन्वतो मंदच्युता ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽश्विना तिरोअङ्गचम् १९
- सर्गा इव सृजतं सुष्टुतीर्य श्यावाश्वस्य सुन्वतो मंदच्युता ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽश्विना तिरोअङ्गचम् २०
- इदमौरिव यच्छतमध्वरो उषं श्यावाश्वस्य सुन्वतो मंदच्युता ।
 सजोषसा उपसा सूर्येण चा—ऽश्विना तिरोअङ्गचम् २१
- अवाग् रथ नि यच्छत पिबत सोम्य मधु ।
 आ यातमश्विना गतं मवस्युर्यामह धुषि धत्त रत्नानि वाह्यपे २२ (८०३)

नमोऽस्तुते वसिष्ठे अभ्युप नरं विष्णोर्नमः प्रीतम् ।

आ पोतमन्त्रिना गतं मयस्फुर्वाभुर्बुधे पुनं रत्नानि वृद्धम्

२१

स्वाहास्तुत्यं तुम्हं मृत्युं देवस्यैवम् ।

आ पोतमन्त्रिना गतं मयस्फुर्वाभुर्बुधे पुनं रत्नानि वृद्धम्

२४ [१७] (१५)

(१६)

स्वाहास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

अस्मिन्नासि मुक्ता वृद्धावर्षिषु पित्रा सोमं मयास्तु के संतकतो ।

१ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

२ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

३ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

४ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

५ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

६ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

७ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

८ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

९ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

१० वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

वृद्धावर्षिषु पित्रा सोमं मयास्तु के संतकतो ।

१ वं मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

(१७)

स्वाहास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

१ मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

मयास्तुत्यं मयम् । एतद् । मयास्तुत्यं ।

२

(१८)

एकुराल्लस्य भुवनस्य राजसि शचीपतु इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।	
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेष्ट पित्रा सोमस्य वज्रिवः	३
सुस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छचीपतु इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।	
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेष्ट पित्रा सोमस्य वज्रिवः	४
क्षेमस्य च प्रपुजंश्च त्वमीशिपे शचीपतु इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।	
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेष्ट पित्रा सोमस्य वज्रिवः	५
क्षत्राय त्वमवसि न त्वमाविथ शचीपतु इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।	
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेष्ट पित्रा सोमस्य वज्रिवः	६
इयावाश्वस्य रेमेतुस्तथा गृणु यथागृणो रत्रेः कर्माणि कृण्वतः ।	
म त्सर्वस्युमाविथ त्वमेक इन्नुपाह्य इन्द्र क्षत्राणि वर्धयन्	७ [१९] (८१९)

(३८)

१० इयावाश्व आवेयः । इन्द्राग्नी । गायत्री ।

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्	१
तोशासा रथयावाना वृत्रहणार्पराजिता । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्	२
इवं वाँ मरुि र मध्य धुक्षत्राद्रिभिर्नरः । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्	३
जुषेथां यज्ञमिष्टये सुत सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गतं नरा	४
इमा जुषेथां सर्वना येमिहुं व्यान्यूहथुः । इन्द्राग्नी आ गतं नरा	५
इमां गां यत्र वर्तन्ति जुषेथां सुष्टुतिं मम । इन्द्राग्नी आ गतं नरा	६ [२०]
प्रातर्यावमिरा गत वेवेमिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये	७
इयावाश्वस्य सुन्वतो ऽर्जीणां गृणुत हवम । इन्द्राग्नी सोमपीतये	८
एवा धामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्नी सोमपीतये	९
आह सरस्वतीवतो रिन्द्राग्न्योरवो वृणे । याम्यां गायत्रमृच्यते	१० [२१] (८१९)

(३९)

१० नामाकः काण्वः । अग्निः । महापृच्छिः ।

अग्निमस्तोष्पुग्मिन् मग्निमीळा यज्ञध्वै ।

अग्निर्वैवाँ अनक्तु न उमे हि विवर्थे कवि रन्तश्चरति इत्यु । नर्मन्तामन्युके समे १ (८१०)

भूयः नमोऽस्तु तवैव ।

मर्यादी एवम्भूतं विष्णो अर्धो अर्पती-हिता दुष्प्रवृत्तयो नर्यन्ताकम्भे इति १

अथो मन्त्राणि तुभ्यं कं ॥ १ ॥

स बुध्नु न विचिन्ति त्वं ह्यर्हि पुण्यां सिरो ह्यग्रे निवसन्तो यम्यन्तामन्वये कवि १

तत्तन्निर्दिष्टं वक्ष्ये यथायथा कृपयन्ति ।

अन्यानिर्दिष्टानि सन्ति येषां मध्ये सन्ति निम्नलिखितानि धर्मशास्त्रकारानां सन्ति ४

स विभेत्तु स्वर्णिपत्ता अमिप्रिजेत्तु स्वर्णिपत्ता ।

४ होम सन्ध्यायां कर्त्तव्यमित्युक्तं । नोति न प्रमिष्य । नक्त्यामप्येव त्वे ५ [२]

अभिजाता केवलं—नमिषिह अतीवामरीचकः ।

अभिः न विविधोप अभिराणं नृपति साराथ्यो वीरिभार्य साराधनमन्त्रे के

अभिर्बन्धु संवत्सः स विष्णुः पञ्चिषाष्टकः ।

स कदा ज्ञानां पुन विभं सर्वं जगति वेदो वेदं वसिष्ठो जगत्प्रकाशने मने ॥

॥ अथ शिवोक्तिः ॥ शिवोक्तिः शिवोक्तिः शिवोक्तिः

तत्प्राप्तं त्रिपुरस्य संज्ञातुं शक्यं । यदि पश्येत् पश्येत् तत्प्राप्तं त्रिपुरस्य संज्ञातुं शक्यं ।

अपिभीनि लिपाम्—या शेति निर्या कति:

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

भावात्: परिहृतः परि पणि मर्तेत्तु। मर्तेत्तामप्येते तस्मिन् ? [३३] (८९)

[10]

(१२) आचार्य काव्यः । अष्टांगी । अष्टांगी । १ । अष्टांगी । (१३) विष्णु ।

स्वाध्यायी सुवं तु सुः सर्वान् कर्षणो प्रसिद्धः ।

[illegible]

पुष्पि धीं पुष्पधामिने ऽपेक्षुमिह कञ्जाम्बु कर्त्तुं नमो नमः ।

श्री श्री कृष्ण विद्यालय गजरा बाजारपालके गजरा अक्षरालये नर्मदागङ्गादे उमि १

ता वि यच्छु मराणा-मिन्द्राणी अविच्छिन्नाः ।
ता यं कश्चिन्ना-मिन्द्राणी

ता उ वसिष्ठस्य कृपया पुण्डरीकस्य कृपया तं प्रियमर्षिं वत्स नमस्तस्मै नमः ॥

(20)

अम्यर्चं नभाकृष-विन्द्वाग्नी यजसा गिरा ।

ययोर्विश्वमिदं जगं विष्य द्यौः पृथिवी मृत्युः । पृथ्वे चिभूतो वसु नभन्तामन्यके संमे ४

प्र वद्वाणि नभाकृष-विन्द्वाग्निभ्यामिरज्यत ।

या सप्तबुधमर्णव जिह्मवारमपोर्णुत इन्द्र ईशान ओजसा नभन्तामन्यके संमे ५

अपि वृश्च पुराणवद् व्रततेरिव गुप्पित-मोजो वृसस्य दम्भय ।

वय तवस्य समृत वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके संमे ६ [२४]

यविन्द्वाग्नी जना इमे विह्वर्यन्ते तता गिरा ।

अस्माकेभिर्नृभिर्वयं सप्तसह्यामं पृतन्यतो वनुयाम यनुष्यतो नभन्तामन्यके संमे ७

या नु श्वेताववो विव उच्चरात उप शुभिः ।

इन्द्राग्न्योरनु व्रत-मुहाना यन्ति सिन्धवो यान् त्सीं वन्धावमुञ्चतां नभन्तामन्यके संमे ८

पूर्वाष्टि इन्द्रोपमातय पूर्वारुत प्रशस्तय सूनो हिन्वस्य हरिव ।

वस्वो धीरस्यापृचो या नु साधन्त नो धियो नभन्तामन्यके संमे ९

त शिशीता सुवृक्तिभि-स्त्वेप सत्वानमुग्निर्यम् ।

उतो नु चिद् य ओजसा शुष्णस्याण्डानि भेदति जेषु स्वर्वतीरपो नभन्तामन्यके संमे १०

त शिशीता स्वध्वर सत्य सत्वानमुत्तिर्यम् ।

उतो नु चिद् य ओहृत आण्डा शुष्णस्य मेव-त्यजे स्वर्वतीरपो नभन्तामन्यके संमे ११

एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नधीयो मन्धातृवदङ्गिरस्वर्दवाचि ।

त्रिधातुना शर्मणा पातमस्मान वय स्याम पतयो रयीणाम् १२ [२५] (८५१)

(४१)

१० नामाक। काण्वः । यरुणः । महापृक्ति ।

अस्मा ऊ पु प्रभूतये वरुणाय मरुन्व्यो ऽर्ची विदुष्वरेभ्य ।

यो धीता मारुषाणां पृथ्वो गा इव रक्षति नभन्तामन्यके संमे १

तमू पु सम्रना गिरा पितृणां च मन्मभि ।

नामाकस्य प्रशस्तिभि-यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके संमे २

स क्षपः परि षस्वजे न्युष्टो मायया दधे स विश्व परि वर्शत ।

तस्य धेनीरनु व्रत-मुवस्तिन्नो अवधर्यन् नभन्तामन्यके संमे ३ (८५४)

यं ककुमा निवारयः पूर्णिम्यामधि वृत्तम् ।
 त वाता पुन्यं पुन्यं तद् वरदास्य सन्तु य दि शेषा हरेषु नर्मन्तामन्पुके वने ४
 या वता मुन्यमन्ता व उषावाग्मीप्याह वेद मावाति गुणा ।
 न कृषिा वाप्या पुन्यं पुन्यं धीरिष पुन्यति नर्मन्तामन्पुके वने ५ [२१]

पत्तिन् विन्ध्यंति वान्ता पुन्ये वामिरेव क्रिया ।
 क्रियं कृती संपर्यत पुन्ये गन्ता न संपुन्यं पुन्ये अर्वा अणुस्य नर्मन्तामन्पुके वने ६
 व आस्यंते आस्ये विन्ध्यं प्रत्यस्यंताम् ।

पति धावाति मर्षिष्ठव वरदास्य पुन्ये गये विन्ध्य वेवा अमुं वृत्तं नर्मन्तामन्पुके वने ७
 स संपुन्या अर्वावर्त-सुन्ये धामिष रोहति नि पत्तिन् वरुंते ।

स माया अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् नर्मन्तामन्पुके वने ८
 पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् ।

विद्वत्पति पुन्य-वरदास्य पुन्यं सन्तु व संपुन्यामिरेवति नर्मन्तामन्पुके वने ९
 यं श्रेया अर्वावर्त-पत्तिन् कृष्णं अमुं वृत्तम् ।

य वाता पुन्यं वने व संपुन्यामिरेवति अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् वने १
 [२२] (८१)

(८१)

१ अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् । २ वरदास्य-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् । ३ विन्ध्य-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् ।

अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् अर्वावर्त-पत्तिन् ।
 आसीन्व विन्ध्यं मुन्यमन्ता वृत्ता विन्ध्यं वरदास्य वृत्तिम् १

पुन्यं वरदास्य वरदास्य वृत्तिम् वरदास्य वरदास्य वृत्तिम् ।
 व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् २

वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ।
 व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ३

व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ।
 व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ४

व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ।
 व वृत्तिम् विन्ध्यं विन्ध्यं विन्ध्यं वृत्तिम् वृत्तिम् वृत्तिम् ५ (८१)

एवा चामह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः ।
नासंस्था सोमर्षीतये नभन्तामन्युके समे

६ [२८] (८६७)

(४३)

[पद्योऽनुवाकः ॥६॥ सू० ४--४८]

३३ विरूप आह्निरस । अग्नि । गायत्री ।

इमे विप्रस्य वेधसो	ऽशेरस्तृतयज्वन	। गिरु. स्तोमांस ईरते	१
अस्मै ते प्रतिहयंते	जातवेदो विचर्षणे	। अग्ने जनामि सुप्नुतिम्	२
आरोका इव वेदहं	तिग्मा अग्ने तव त्विषं	। वृद्धिर्वनानि बप्सति	३
हरयो धूमकेतयो	वार्तजता उप धाविं	। यतन्ते वृथगुग्रयः	४
एते त्वे वृथगुग्रयं	इन्द्रासं समदृक्षत	। उपसामिव केतवं	५ [२९]
कृष्णा रजासि पत्सुतः	प्रयाणं जातवेदसं	। अग्रिर्यद् रोधति क्षमि	६
धासिं कृण्वान ओषधी	र्वप्सवृग्निर्न वायति	। पुनर्यन् तरुणीरापि	७
जिह्वाभिरु नक्षत्रं	वृचिर्पा जञ्जणाभवन	। अग्रिर्यनेषु रोचते	८
अप्स्वग्ने सधिष्टव	सौर्षधीरनु रुध्यसे	। गर्भे सञ्जायसे पुनं.	९
उदग्ने तव तद् घृता	वृची रोचत आहुतम्	। निसान जुहोऽ मुले	१० [३०]
उक्षाज्ञाय वृशान्नाय	सोनपृष्ठाय वेधसे	। स्तोमैर्विधेमाग्रये	११
उत त्वा नमसा वय	होतवरेण्यक्रतो	। अग्ने समिद्धिरीमहे	१२
उत त्वा भृगुवच्छुचि	मनुष्वदम् आहुत	। अह्निरस्वन्द्वामहे	१३
त्व ह्यग्ने अग्निना	विप्रो विप्रेण सन् त्सुता	। सखा सख्या समिध्यसे	१४
स त्वं विप्राय व्राशुपे	र्यिं वेहि सहस्रिणाम्	। अग्ने धीरवन्तीमिषम्	१५ [३१]
अग्ने भ्रातृ सहस्कृत	रोहिद्वश्च शुचिर्वत	। इम स्तोमं जुपस्व मे	१६
उत त्वग्ने मम स्तुतो	वाधार्य प्रतिहयंते	। गोष्ठ गाव इवाशत	१७
तुभ्य ता अह्निरस्तम्	विश्वाः सुक्षितयं पृथक्	। अग्ने कामाय येमिरे	१८
अग्निं धीभिर्मनीषिणो	मेधिरासो विपश्चितं	। अयसद्याय हिन्विरे	१९
त त्वामजम्पे वाजिनं	तन्वाना अग्ने अध्वरम्	। वद्धि होतारमीळते	२० [३२]
पुरुत्रा हि सदङ्गुलि	विशो विश्वा अनु प्रभुः	। समत्सु त्वा हवामहे	२१
तमीळिष्व य आहुतो	ऽग्निर्विभ्राजते घृते	। इम नः शृण्वन्ध्वम्	२२
ते त्वा वय हवामहे	शृण्वन्तं जातवेदसम्	। अग्ने प्रन्तमप द्विषं	२३ (८७०)

सिद्धां पञ्चानुवर्तुं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निर्विष्णुं नृप्यं नृप्यं	२४
अग्निं सिद्धापुरिषां नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। सत्विं नृप्यं नृप्यं	२५ [१३]
अन् नृप्यं नृप्यं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं सिद्धां नृप्यं	२६
पं त्वा नृप्यं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	२७
पद्मं विष्णुं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। तं त्वां नृप्यं नृप्यं	२८
तुम्हं वेत्ते नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	२९
वे वेत्ते नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। तं त्वां नृप्यं नृप्यं	३ [३४]
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	३१
त त्वं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	३२
तत् तं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। त्वं नृप्यं नृप्यं	३३ [३५] (१०)

(३०)

१० विष्णुं नृप्यं नृप्यं नृप्यं । अग्निं । अग्निं ।

अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	२
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	३
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	४
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	५ [३६]
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	६
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	७
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	८
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	९
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१ [३७]
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	११
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१२
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१३
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१४
अग्निं नृप्यं नृप्यं नृप्यं	। अग्निं नृप्यं नृप्यं	१५ [३८] (१०)

अग्निर्मूर्धा विवः ऊकुत	पतिः पृथिव्या अयम् ।	अपां रेतोसि जिन्वति	१६
उदये शुच्यस्तव	शुक्रा भ्राजन्त ईरते	तव ज्योतीर्ण्यर्चयः	१७
ईशिषि वार्यस्य हि	व्रात्रस्याग्ने स्वर्पति.	स्तोता स्या तव शर्मणि	१८
त्वामग्ने मनीषिणः	स्त्वा हिंन्वन्ति चित्तिभिः	त्वा वर्धन्तु नो गिरः	१९
अदब्धस्य स्वधावतो	वृतस्य रेभतः सदा	अग्नेः सख्य वृणीमहे	२० [३९]
अग्निः शुचिर्व्रततम्	शुचिर्विप्रः शुचिः कविः	शुचीं रोचत आहुतः	२१
उत त्वा धीतयो मम	गिरो वर्धन्तु विश्वहा	अग्ने सख्यस्य बोधि नः	२२
यवग्ने स्यामह त्वं	त्व वा घा स्या अहम्	स्युष्टे सत्या इहाशिषः	२३
वसुर्वसुपतिर्हि कु	मस्यग्ने विमार्वसुः	स्याम ते सुमतावपि	२४
अग्ने धृतव्रताय ते	समुद्रायैव सिन्धवः	गिरो वाभ्रास ईरते	२५ [४०]
युवानं विश्पतिं कविं	विश्वावं पुरुवेपंसम्	अग्नि गुम्भामि मन्मभिः	२६
यज्ञानां रुध्वे वयं	तिग्मजम्माय वीळधे	स्तोमिरेषिमाग्रये	२७
अयमग्ने त्वे अपि	जहिता मृतु सन्त्य	तस्मै पावक मृलय	२८
धीरो ह्यस्यसद्	विप्रो न जामृविः सदा	अग्ने वीद्वसि द्यवि	२९
पुराग्ने वृत्तिभ्यः	पुरा मृधेभ्यः कवे	प्र ण आपुर्वसो तिर	३० [४१] (१३०)

(४५)

४१ अशोकः काण्व । इन्द्रः १ अग्नीन्द्रो । गायत्री ।

आ घा ये अग्निमिन्धते	स्तृणन्ति बर्हिर्गानुपक् ।	येषामिन्द्रो युवा सखा	१
बृहन्निविधम् एषां	मूर्तिं शस्त पूथुः स्वरुः	येषामिन्द्रो युवा सखा	२
अथुञ्च इद युधा वृत	शूर आर्जति सत्वभि	येषामिन्द्रो युवा सखा	३
आ बुञ्चं वृञ्हा वदे	जातः पृञ्छव् वि मातरम्	क उग्राः के ह गृणिवरे	४
प्रति त्वा शवसी वदद्	गिरावप्सो न योधिपत् ।	यस्ते शत्रुत्वमाचके	५ [४२]
उत त्व मघवञ्जृणु	यस्ते वष्टि ववाहि तत्	यद् वीळयांसि वीळु तत्	६
यव्राजिं यात्याजिकृ	दिन्द्रः स्वश्वयुरुप	रथीतमो रथीनाम्	७
वि पु विश्वा अग्नियुजो	वज्रिन् विष्वग्यथा बृह	मवां न सुश्रवस्तमः	८
अस्माकं सु रथं पुर	इन्द्रं कृणोतु सातये	न यं धूर्वन्ति धूर्तयः	९
वृज्याम ते परि द्विपो	ऽरं ते शक व्रावने	गमेमेदिन्द्र गोमतः	१० [४३] (१४०)

आ त एता वंचोयुजा हरीं गृभ्यो सुमर्त्या	। यदीं ब्रह्मस्य इदवः	३९
मिन्धि विश्वा अप द्विपः परि बाधो जही मुधं । वसुं स्प्राहं तदा भं		४०
यक्षीळार्थिन्द्र यत् स्थिरे यत् पर्शानि पराभृतम् । वसुं स्प्राहं तदा भं		४१
यस्य ते विश्वमानुषो भूरर्कुत्तस्य देवति । वसुं स्प्राहं तदा भं		४२ [४९.] ९७०)

[चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ व० १-५४]

(४६)

११ वशोऽक्षयः । इन्द्र ११-२४ कानीतः । गृध्रध्यायः २५-४८, ३९ वायु । गायत्री, १ पावनिचूत
 ५ ककुपु, ७ बृहती, ८ सतोयुदती, ११-१२ विपरीतोत्तर प्रगाथः = (बृहती, विपरीतः),
 १३ द्विपश्चा जगती, १४ बृहती पिपीलिकमध्या, १५ ककुम्भकुशिरा, १६ त्रिराट्, १७ जगती,
 १८ उपरिष्टाट् बृहती, १९ इदती, २० विषमपश्चा बृहती, २१, २४ पङ्क्तिः २२ सत्तारपङ्क्तिः
 २५ २८ प्रगाथः = (बृहती, सतोयुदती), ३० द्विपश्चा त्रिराट्, ३१ उपनिङ्, ३२ पङ्क्तिः ।

त्वारितः पुण्वसो वयमिन्द्र प्रणेतः	। स्मसिं स्थातर्हरीणाम्	१
त्वां हि सत्यमग्निवो विभ्र वृतातरमिषाम्	। विभ्र वृतातर रयीणाम्	२
आ यस्य ते महिमान् शतमृते शतक्रतो	। ग्रीभिर्गुणन्ति कारवं	३
सुनीधो धा त मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा	। मित्रं पान्त्यमुहः	४
वधानो गोमक्षयन्त सुधीर्यमावित्यजून एधते । सर्वा राया पुनस्पृहां		५ [१]

तमिन्द्र दानमीमहे शवसानमभीर्वम् । ईशानं राय ईमहे ६

तस्मिन् हि सन्त्युतयो विश्वा अर्मीरवः सचा ।

तमा धेहन्तु सप्तयं पुण्वसु मवाय हरयः सुतम् ७

यस्ते भवो धरेण्यो य ईन्द्र वृत्रहन्तमः ।

य आवृविः स्वर्नुमि—र्यः पृतनासु वृष्टरः ८

यो वृष्टरो विश्ववार भ्रवाप्यो वाजेष्वस्ति तरुता ।

स नः शविष्ठ सयना वसो गहि गुमेम गोमति ब्रजे ९

गग्यो पु णो यथा पुरा ऽश्वयोत रथया । वरिवस्य मत्तामह १० [२]

नहि ते शूर राधसो ऽन्तं विन्दामि सत्रा ।

वृशस्या नो मघबलू चिद्विद्वो धियो वाजेमिराविध ११

य ऋष्यः आवृपत्सखा विश्वेत स वेवृ जनिमा पुरुष्युतः ।

तं विश्वे मानुषा युगे—न्द्ं हवन्ते तविषं यतर्ध्वः १२

स नो वाजेष्वविता पुण्वसुः पुरःस्थाता । मघवा वृत्रहा भुवत् १३ (९८५)

अधं प्रियमिषिरायं पृष्टिं सहस्रासनम् । अश्वानामित्र वृष्णाम्	२९
गावो न यूथमुप यन्ति वर्धय उप मा यन्ति वर्धयः	३०
अध यचारंथे गणे शतमुष्ट्रौ अर्चिकवत् । अध श्विर्देवु विशति शता	३१
शत व्रासे बल्यूथे विप्रस्तरक्ष आ देवे ।	
ते ते वायविमे जना मवृन्तीन्द्रगोपा मवन्ति वृवगोपाः	३२
अध स्या योषणा मही प्रतीची वर्षामृश्वयम् । अधिरुक्मा वि नीयते	३३ [६] (१००५)

(४७)

१८ त्रित आप्यः । आदित्याः, १४-१८ आदित्योपसः (दुःष्वमघ) । महापद्धति ।

महिं वो महतामघो वर्धण मित्रं वृशुषे ।
यमादित्या अभि ब्रुहो रक्षथा नेमघ नेश्वनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १
विवा देवा अघाना मादित्यासो अपाकृतिम् ।
पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छता नेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः २
व्यस्मे अधि शर्म तत् पक्षा वयो न यन्तन ।
विश्वानि विश्ववेवसो वरूथया मनामहे ऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ३
यस्मा अरांसत क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः ।
मनोर्विश्वस्य घेविम आदित्या राय ईशते ऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ४
परि णो वृणजघ्ना दुर्गाणि रथयो यथा ।
स्पामेदिन्द्रस्य शर्म ण्यादित्यानामुतावस्य नेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ५ [७]

परिहृतेवृना जनो युष्मदत्तस्य वायति ।
देवा अर्धभ्रमाश वो यमादित्या अहेतना नेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ६
न त त्रिम चन त्यजो न व्रांसकुमि त गुरु ।
यस्मा उ शर्म सुप्रथ आदित्यासो अराध्व मनेहसा व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ७
युप्ते देवा अपिं पमसि युध्यन्त इव वर्मसु ।
युपे भ्रुवो न एनेसो यूयमर्मादुरुप्यता नेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ८ (१०१३)

अविर्तिर्न उदम्बुत्वा विंति सर्वं पथ्यतु ।

श्रुता विवस्वदेवता उदम्बो बर्हस्पत्य वा ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १
पथ्यता सर्वं सप्तमं पञ्चमं पर्याप्ततम् ।

विधातु बर्हस्पत्यः । तदुत्तमातु वि पथ्यता ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १ [८]

आविर्ता अथ वि वचना वि कूर्तविषु स्यात् ।

गुनीर्धर्मता बुधा तु मा नेवया नुप म्निहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः ११

मह भुव धेनुसिन्धवे सप्तमि ओपुता उत ।

मह व उत पुनर्ध विपथ्य व बर्हस्पत्यः उदम्बो व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १२

बुधविपथ्येयः । वेदातो अस्ति दुष्कृतम् ।

विने तन्निर्धर्मता अग्ने अम्बव र्धयता ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १३

पथ्य गातु दुष्कृतम् । बर्हस्पत्ये इतिवर्ति ।

वितातु तन्निर्धर्मता पथ्यतु पथ्य ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १४

सिन्धवे वा वा दुष्कृतम् । सर्वं वा इतिवर्ति ।

विने दुष्कृतम् । सर्वं ऊतये पथ्य वपथ्य ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १५ [९]

तद्वद्वतु तद्वत्तु । तं अम्बुपथ्यम् ।

वितातु व वितातु पथ्य ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १६

वर्ध ऊतय पथा ऊतयः । सर्वं ऊतयः सुनयति ।

पुता दुष्कृतम् । सर्वं ऊतये तं नयता ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १७

अग्नेयापथ्यतु वा भूमापथ्यतो उतम् ।

उतु बर्हस्पत्य दुष्कृतम् । इतिवत्तु ग्रेहता व ऊतयः सुऊतया व ऊतयः १८ [१०]

(४८)

१५ तथापि वीरः । अम्बु । वीरः । विपथ्य ५ वली ।

भुजापथ्यि वपथ्यः सुमेधा स्वाध्यायि वीरवित्तम् ।

विने पं पुता कुल वपथ्यो । मयं सुकृतो अग्नि वीरवित्तम् ।

१

अन्तश्च वागा अविर्निर्मलाप्य वपथ्यता वीरवित्तम् ।

इत्युत्तिवत्तु वपथ्यः सुमेधा । वीरवित्तम् सुकृतम् ।

२

(१०५)

- अपाम सोमममृता अमृता गन्म ज्योतिरविदाम वेधान् ।
 किं नूनमस्मान् कृण्वन्तीति किमु पुतिरमृत मर्त्यस्य ३
- श नो मघ हुद् आ पीत इन्दो पितेव सोम मूनवे सुशेव ।
 तरेव सस्य उरुशत धीर प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारी ४
- इमे मा पीता यशसे उरुप्पवो रथ न गाथ समनाह पर्वसु ।
 ते मा खान्तु विस्सत्तभरित्रा दुत मा सामाद्यवयन्तिन्ववः ५ [११]
- अग्निं न मा मधित स विदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो न ।
 अथा हि ते मय आ सोम मर्त्य रेवा इव म चंग पुष्टिमच्छ ६
- इषिरेण ते मनसा सुतस्य मक्षीमहि पित्र्यस्येव राय ।
 सोम राजन् प्र ण आयुषि तारि र्हानीव सूर्यो वासुराणि ७
- सोम राजन् मृळया न स्यस्ति तव स्मसि वृत्त्याऽन्तस्य विद्धि ।
 अलेर्ति दक्ष उत मनुयुरिन्दो मा नो अयो अनुज्ञाम परा दा ८
- त्य हि नस्तन्व सोम गोपा गात्रंगात्रे निपसत्था नूचक्षा ।
 यत् ते वय प्रमिनाम वृत्तानि स नो मृळ सुससा वेष वस्य ९
- ऊद्वरेण समया सचेय यो मा न रिप्येद्वर्यश्व पीत ।
 अयं यः सोमो न्यधाप्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिसिम्यायुः १० [१२]
- अप त्या अस्थुरनिरा अमीया निरञ्जसुन तमिपीचीरमेपु
 आ सोमो अस्मा अरुहद् विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ११
- यो न इन्दुः पितरो हत्सु पीतो अमर्त्यो मर्त्यो आविवेश ।
 तस्मै सोमाय हविषा विधेम मृळीके अस्य सुमतौ स्याम १२
- त्य सोम पितुभि सविब्रानो ऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ ।
 तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वय स्याम पतयो रयीणाम् १३
- चातारो वेवा अधि वोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पि ।
 वय सोमस्य विम्वह प्रियास सुवीरासो विदथमा वधेम १४
- त्व न सोम विम्वतो वयोधा स्व स्यविदा विशा नूचक्षा ।
 त्व न इन्द्र ऊतिभिः सजोषा पाहि प्रश्वातावुत वा पुरस्तात् १५ [१३] (१०३८)

अथ शान्तिसिद्धयम् ।

(17) (18)

१. अत्रकण्ठः कण्ठः । एतद्वा । अयाजः = (विषयः पुराणी जया जयोपुराणी) ।

अमि न नः सुपर्वत-मित्रमर्षु यथा सिने ।

यो ज्ञेयिभ्यां वृषभां पुङ्गवतः क्षत्रेभ्यः शिवायि

क्रुशान्निविश व विपयति वृष्युदा इति वृष्याणि वृष्युः ।

त्रिपिण्डं च स्नात्वा जलं पिबितुं कृत्वापि पुनर्मोक्षसः

अथ त्वां सुताम् हन्मसो भया व हन्म गिरिजा ।

अथप्रो न वेत्ति सन्तोषं । तर्हि पुनश्चिन्तयितुं शक्यं ।

अथैतत्कारणं निरूपयति ॥ ४७ ॥ इत्यादिभिः च ॥

आ पश्चात् कन्दमान् विप्रतिष्ठुः यः शूरेण लब्धः पूषः

आ नृः स्तोममूर्धं हव-विष्णोर्गो अन्तो न सोममिद ।

सं तं स्वधावनं तत्पुनरपि पुनस्तु इत्युक्तं कर्मणु प्रत्ययः

इदं च श्रीं मन्मथोपं सेविषु विप्रतिपत्तिरित्यनुय ।

उदीर्घं पञ्चमस्तु न सिञ्चते सारणीन् प्रियतमः

एतद् भूतं यदा पुनः यदा प्रपिप्यतामसि ।

अनां ना पुङ्गवाभुविनिविष्टा इष पुङ्गविरा भवि

अत्रिपत्नी इत्येते च न ज्ञायास्तु यथात इव मनुष्यिणः ।

वेदितव्यं ननुः प्रविष्टं वेदितव्यं सर्वज्ञे

बुद्धयर्थेनैव हि यद्वाङ्मयं नृणां नृणां च गच्छति ।

४५॥ शार्दा नमस्तु नमस्तु ४५॥ नीलमणि ४५॥

बभ्रुः कर्णः शिरःपद्मं मुखं च ।
नासः शिरःपद्मं मुखं च ।

पथा तदर्थं भर्तृनामनिष्करी-भूः शोभति। तदर्थं

(५०) [२]

१० पुष्टिः काण्व । इन्द्रः । प्रगाथ = (धिपमा वृद्धती, समा सतोवृद्धती) ।

प्र सु भृत सुरार्धसु मर्वा शक्रमभिष्टये ।

यः सुन्वते स्तुषते काम्यं वसुं सहस्रेणेषु महति १

शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिपो महीः ।

गिरिर्नि मृज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः २

यदीं सुतासु इन्द्रवो ऽमि प्रियममन्दिषुः ।

आपो न धायि सर्वेन म आ वंसो दुषाड्वोषं व्राशुपे ३

अनेवसं वो हवमानमूतये मघवः क्षरन्ति धीतर्यः ।

आ त्वा वंसो हवमानासु इन्द्रव उप स्तोत्रेषु वधिरे ४

आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तौशते ।

य ते स्वदावन् त्ववन्ति गूर्तर्यः पारे छन्दयसे हवम् ५ [१६]

प्र वीरगुणं विविचि धनस्पृत् विमूर्तिं राधसो मृहः ।

उद्रीचं वञ्चिन्नवतो वसुत्वना सदा पीपेथ व्राशुपे ६

यन्त्र नून पशवति यद् वां पृथिव्यां विवि ।

युजान इन्द्र हरिर्मिर्महेमत क्रुष्व क्रुष्वेमिना गहि ७

रथिरासो हरयो ये ते अस्त्रिध ओजो वातस्य पिमति ।

येमिर्नि वस्यु मनुषो निचोषयो येमिः स्वः प्रीयसे ८

एतावतस्ते वसो विद्याम शूर नव्यसः ।

यथा प्राव एतं कृत्वा धने यथा वश दशधजे ९

यथा कण्वे मघवन् मेधे अध्वरे वीर्यनीधिं दमूनासि ।

यथा गोश्रिये असिपासो अद्रिवो मयि गोत्रं हरिभिर्यम् १० [१७] (१०५८)

(५१) [१]

१० भुष्टिः काण्वः । इन्द्रः । प्रगाथा = (धिपमा वृद्धती, समा सतोवृद्धती) ।

यथा मनी सांवरणो सोममिन्द्रार्पिवः सुतम् ।

नीपातिथो मघवन् मेध्यातिथो पुष्टिगो भुष्टिगो सत्वा १ (१०५९)

- यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजं वाजिञ्छतक्रतो ।
तं त्वा वयं सुवृषामिव गोबुध्नौ जुष्टमसि श्रवस्वयंः ४
- यो नो वृता स नः पिता मूढो जय ईशानकृत् ।
अयामन्नयो मघवा पुक्खसु गोरिश्वस्य प्र वतु नः ५ [२०]
- यस्मै त्व वंसो वृनाय महेसे स रायस्पोषमिन्वति ।
प्रसुययो वसुषति शतक्रतु स्तोमैरिन्द्र हवामहे ६
- सुषा घ्नन प्र युष्मस्यु मे नि पसि जन्मनी ।
तुरीपायित्य हव्यं त इन्द्रिय मा तस्थावमृतं दिधि ७
- यस्मै त्वं मघवन्निन्द्र गिर्यणः शिक्षो शिक्षसि वाशुपे ।
अस्माकं गिर उत सुन्दति वंसो कण्ववच्छृणुधी हव्यम् ८
- अस्ताधि मन्म पुन्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत ।
पूर्विक्रितस्य वृहतीरधूतत स्तोतुर्मघा असुक्षत ९
- समिन्द्रो रायो वृहतीरधूतत सं क्षोणी समु सूर्यम् ।
सं शुक्रासः शुच्यः सं गर्वाशिरः सोमा इन्द्रममन्विषुः १० [२१] (१००८)

(५१) [५]

८ मेघ्यः काण्य । इन्द्रः । प्रगाथ = (विषमा वृहती, समा सतोवृहती) ।

- उपम त्वा मघोनां ज्येष्ठं च वृषमाणाम् ।
पूर्मिर्षमं मघवन्निन्द्र गोविधुमीशान राय ईमहे १
- य आयुं कुत्समतिषिग्ममर्दयो वावृधानो विवेधिवे ।
तं त्वा वयं हव्यं शतक्रतु वाजयन्तो हवामहे २
- आ नो विश्वेषां रसु मघव. सिञ्चन्त्वर्द्रयः ।
ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्ववः ३
- विश्वा द्वेपांसि जहि चाव चा कृधि विश्वं सन्यन्त्वा वसु ।
शीर्षेषु चित्ते मविरातो अशयो यत्रा सोमस्य तूष्पति ४ [२२]
- ब्रह्म नेदीय एविहि मितमेधामिच्छतिर्गि ।
आ शीतसु शंतेमामिप्रमिष्टिमि रा स्वाये स्यापिर्मः ५ (१०८१)

आविर्भूतं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।

५

७

८ [११] (१०८)

(५१) [१]

८ अथर्ववेद सत्यं । अथर्ववेद सत्यं । अथर्ववेद सत्यं । अथर्ववेद सत्यं । अथर्ववेद सत्यं ।

पुनर्यत्तं इन्द्रावीर्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 ते स्तोमं विभर्चरं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।

१

२

३

४ [१४]

वर्चस्वित्यं विभर्चरं विभर्चरं विभर्चरं ।
 तं विभर्चरं विभर्चरं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।
 य एव विभर्चरं सत्यं विभर्चरं विभर्चरं ।

५

६

७

८ [१५] (१०९)

(५५) [७]

५ छन्दाः काण्वः । इन्द्रः, प्रस्कण्वश्च । गायत्री, ३, ५ अनुष्टुप् ।

भूरीदिन्द्रस्य धीर्यं व्यस्यमभ्यारयति । राधस्ते वस्यवे वृक १

शतं श्वेतासं उक्षणो विवि तारो न रोचन्ते । मृदा विष न तंस्तमुः २

शतं वेणूच्छत धुनः शत चर्मीणि मृतातानि ।

शत मे वत्त्वजस्तुका अरुपीणां चतुःशतम् ३

सुवेवाः स्थ काण्वायना वयोवयो विचरन्तः । अश्वान्तो न चङ्क्रमत ४

आदित् सातस्य चकिरन् शनूनस्य महि श्वः ।

श्यावोरिति ध्रुसन् पथश्चक्षुषा चुन सुनशे ५ [२६] (१०९९)

(५६) [८]

५ पृषधः काण्वः । इन्द्रः, प्रस्कण्वश्च ५ नमिर्मयौ । गायत्री, ५ पङ्क्तिः ।

प्रति ते वस्यवे वृक राधो अवुश्यह्यम् । द्यौर्न मथिना शर्वः १

वश मरुं पौतद्भुत. सहस्रा वस्यवे वृकः । नित्यावायो अमहत २

शत मे गर्वमानां शतमूर्णावतीनाम् । शत क्रासो अति स्रजः ३

तज्जो अपि प्रार्णीयत पुतक्रताये व्यक्ता । अश्वानामिह यद्व्याम् ४

अचेत्यग्निश्चिकितुर्हव्यवाद् स सुमद्रथः ।

अग्निः शुक्रेण शोचिषा बृहत् सूरौ अरोचत विवि सूर्यो अरोचत ५ [२७] (११०४)

(५७) [९]

४ मेधयः काण्वः । भग्विनो । त्रिष्टुप् ।

पुष वेवा कर्तुना पुर्व्येण युक्ता रथेन तविष यजत्रा ।

आगच्छत नासत्या शचीभिर्वि तृतीय सर्वनं पिबाध १

पुषा वेवाद्यर्ष एकावशासः सत्या सत्यस्य दृदशे पुरस्तात ।

अस्माकं यज्ञ सर्वन जुषाणा पात सोममश्विना धीर्यग्नी २

पुनाय्य तदश्विना कृत वा वृषभो विवो रजसः पृथिव्या ।

सहस्रं शसां उत ये गर्विष्णो सर्वा इव तौ उप याता पिबध्वे ३

(११०७)

(६०)

[सतस्रोऽनुयायाः ॥ ७४ सू० १०-११]

२० सर्गः प्रागाधः । अग्निः । प्रागायः ८ (पिपसा बृहती, समा सवोऽबृहती) ।

अग्न आ याँह्यग्निमि—होतार त्वा वृणीमहे ।

आ त्वाग्रमंस्तु प्रयता वृविष्मती यजिष्मं बृहिशसर्वे १

अच्छा हि त्वां सवसः सुनो आद्विरः सूचध्वरन्त्यध्वरे ।

ऊर्जो नपांत घृतकेशमीमहे ऽग्नि यज्ञेषु पूव्यम् २

अग्नें कुविर्वेषा अंसि होता पायक यक्षयः ।

गन्ध्रो यजिष्मो अधुरेष्वीदृगो विप्रमि शुक्र मन्ममिः ३

अद्रोघमा बहोशतो यविष्म येवो अजस्र वीतये ।

अग्नि प्रयांसि सुधिता वंसो गाहे मन्स्व धीतिमिहितः ४

त्वमित समधा अस्य—त्रे ज्ञातस्तस्कविः ।

त्वां विप्रांसः समिधान वीविष आ विवासन्ति वेधसः ५ [१२]

शोचां शोचिष धीविहि यिशे ययो रास्व स्तोत्रे मूर्धो अंसि ।

येयानां शर्मन् मम सन्तु तूर्यः शङ्खपाहः स्वप्रपः ६

यथा पिव दून्ध्रमंतुस—मये सजूर्वन्ति क्षमि ।

पृथा दंह मित्रमहो यो अस्मधुग् दुर्मन्मा कष्ट धेनति ७

मा नो प्रतीय रिपवे रक्षस्विने माघर्शासाय रीरधः ।

असेधद्विस्तुरणिभिर्यविष्म शिवेमिः पाहि पापुमिः ८

पाहि नो अग्न एकया प्राग्युत द्वितीयया ।

पाहि गीमिस्तिमृमिज्जो पते पाहि चतसृमिवंसो ९

पाहि विन्स्माद्वक्षसो अराव्याः प्र स्म वाजेषु नोऽव ।

त्वामिन्द्रि नेर्विष्मं वेवतातय आपि नक्षामहे वृधे १० [३३]

आ नो अग्ने वयोवृधं रयि पावक शंस्यम् ।

रास्वां च न उपमाते पुरुस्पृष्टं सुनीती स्वयंशस्तारम् ११

येन वंसाम पृतनासु शर्पत—स्तारन्तो अयं आविशा ।

स त्व नो वर्ध प्रयसा शचीवसो जिन्वा पिपो वसुविदः १२

शिशानो दूषभो यथा—ग्निः शुद्धे कविष्वत ।

क्षिप्मा अस्तु हनयो न प्रतिधूये सुजग्मः सहसो यग्नः १३

(११२२)

- पौरो अर्धस्य पूरुक्कृद् गर्वास्म्युत्तो देव हिरण्ययः ।
 नकिर्हि वानं परिमर्षिषत् त्वे यद्यद्यासि तदा मर ६
- त्व ह्येहि चरंवे विदा मगं वसुत्तये ।
 उद् वाक्षुपस्य मयवन् गर्विष्यत् उन्निन्वास्वमिष्ये ७
- त्व पूरु सहस्राणि शतानि च यूया ज्ञानार्प महमे ।
 आ पुरुर चक्रम् विर्यवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे ८
- अविप्रो वा यदविध्वं द्विप्रो वेन्द्र ते वचः ।
 स प्र मेमन्दत् त्वापा शतक्रतो प्राचामन्यो अहंसन ९
- उग्रबाहुर्ब्रह्मकृत्वा पुरुरो यदि मे शुणुयद्धवम् ।
 दसूपवो वसुपति शतक्रतु स्तोमेगिन्द्र हवामहे १० [३७]
- न प्रापासो मनामहे नारतासो न जलहवः ।
 यविद्विन्दु वृषणं सर्वा सुते मर्याय कृणवामहे ११
- उग्र युयुज्म घृतनासु सासहि मृणकातिमवाभ्यम् ।
 वेदा भुम चित् सनिता रधीतमो वाजिनं यमिदृ नशत् १२
- यते इन्द्र मर्यामहे ततो नो अमय कृधि ।
 मयवञ्जुग्धि तव तन्न ऊतिमिर्वि द्विपो वि मृधो जहि १३
- त्वं हि राधस्यते राधसो मह क्षयस्यासि विधुत ।
 तं त्वा वय मयवन्निन्द्र गिर्वणं सुतार्वन्तो हवामहे १४
- इन्द्र स्पद्युत वृत्रहा परम्पा नो वरेण्य ।
 स नो रक्षिष्यरम स मधुम स पश्चात् पातु न पुर १५ [३८]
- त्व नः पश्चाद्वृत्राकुलघात पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः ।
 आरे अस्मत् कृणुहि वैष्यं मय मारे हेतीरवेधीः १६
- अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र त्रास्व पुरे च नः ।
 विश्वा च नो जरितृन् त्वापते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः १७
- प्रमङ्गी शुने मयवा नृवीर्मय समिश्लो वीर्याय कम् ।
 उमा ते चाह वृषणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः १८ [३९] (११५६)

(५२)

१९ ज्ञानको योग्य व्यक्ति । हस्त । अशुभ, ७-९ दस्त ।

या अस्या अर्पयन्ति	बर्हः वज्रमुपासीत ।	
अप्येतिर्वांसु गर्हितं	वर्षा वर्षन्ति त्रिभिर्वा	अथा इन्द्रस्य शुभको १
अपुन्ये अर्पयन्ति	मुनिर्लोकः कृष्युपासीत ।	
पूर्वपक्षि य वावुषे	विष्वा ज्ञाताम्योर्जसा	अथा इन्द्रस्य शुभको २
अर्धेतिन विदधीता	जीर्णाद्गु तिषासति ।	
अथाप्यमिन्नु त्वं त्वं	वीर्योवि वरिष्पुतो	अथा इन्द्रस्य शुभको ३
आ वधि कृणवांसु त	इन्द्र वदोति वरिष्वा ।	
वेमिः सविन्नु ज्ञातव्यं	अजसिह वरिष्पुतो	अथा इन्द्रस्य शुभको ४
वृष्यमिह वृष्यमिह	कृष्योर्गुणं यत् त्वत् ।	
हृदिः वीर्यो वरिष्पुतो	वज्रमिह वरिष्पुतो	अथा इन्द्रस्य शुभको ५
अर्धं वपु अर्धस्यो	अपुन्यं इह वरिष्पुत् ।	
अथा इन्द्रस्य शुभको	वज्रमिह वरिष्पुत्	अथा इन्द्रस्य शुभको ६ [४]

सिधं त इत्यु शीर्षं देवा अनु कर्तुं शक्तः ।
 मुदा सिधंस्तु वाप्येति पुष्पकृतं मुदा इन्द्रस्य गुणकं ७
 मूले तस्मिन्नेव ते शब्दं उपलब्धं वृक्षादिवे ।
 पञ्चमिं वृक्षयोर्जना प्रसीयते मुदा इन्द्रस्य गुणकः ८
 वानसिब वपुष्पकृतं वृक्षवृक्षानुया मुदा ।
 सिधं तस्मिन्नेवार्थानुया मुदा मुदा इन्द्रस्य गुणकं ९

उत्तमस्यैव ते सप्त उरः स्वामुप तनु कर्तुं यः ।	
मूर्ध्नि मूर्ध्नि वाङ्मनसं च तनु इमेति भद्रा हर्षस्य गुणो	१
सुखं च त्वं च दुःखं मत्तं पुण्यं च मुनिस्तु आ ।	
सप्तपदी विरहिणे त्वं मी पुरः संवत् भद्रा हर्षस्य गुणो	११
मुनिविह वा त्वं त्वं दुःखं मत्तं पुण्यं च मुनिस्तु आ ।	
भद्रो मर्त्यमना वत्तं मूर्ध्नि मत्तं पुण्यं च मुनिस्तु आ भद्रा हर्षस्य गुणो	१२ [४१] (११५)

(६३)

११ प्रगाथाः काण्वः । इन्द्रः । १२ वेवा । गायत्री, १, ४-५, ७ अनुष्टुपः । १२ त्रिष्टुप् ।

स पुण्यो महानो वेनः कर्तुमिरानजे । यस्य द्वारा मनुष्पिता वेषु धियं आनजे १
 विवो मानं नोत्सवन् त्सोमपृष्ठासो अद्रयः । उक्था ब्रह्म च शस्या २
 स विद्वो अर्द्धिरोम्य इन्द्रो गा अवृणोदप । स्तुपे तदस्य पौस्यम् ३
 स प्रनथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः । शिवो अर्कस्य होमन्यस्मन्ना गन्तवसे ४
 आबू न ते अनु क्रतु स्वाहा वरस्य यज्यवः । श्वात्रमर्का अनूपते न्द्र गोत्रस्य वृवने ५
 इन्द्रे विश्वानि वीर्यं कृतानि कर्त्तव्यानि च । यमर्का अध्वर विवुः ६ [४२]

यत् पाञ्चजन्यया विशे न्ते वोषा असृक्षत । अस्तृणाब्रह्मणा षिणोऽ ५ यो मानस्य स क्षयः ७
 इयमुं ते अनुष्टुतिश्चकूपे तानि पौस्या । पार्वश्चक्रस्य धर्तनिम् ८
 अस्य वृष्णो व्योषेन उरु क्रमिष्ट जीवसे । यव न पृथ्व आ वेवे ९
 तदधाना अवस्यवो युष्मामिर्वक्षपितरः । स्याम मरुत्वतो वृधे १०
 बभ्रुत्विषाण्य धाम्न ऋकमिः शूर नोनुमः । जेषामिन्द्र त्वया युजा ११
 अस्मे वृद्धा मेहला पर्वतासो वृत्रहत्ये मरुह्वतो सजोषाः ।
 यः शसते स्तुवते धारिं पृञ्च इन्द्रज्येष्ठा अस्मो अवन्तु वेवा १२ [४३] (११८०)

(६४)

११ प्रगाथाः काण्वः । इन्द्र । गायत्री ।

उत् त्वा मन्वन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रियः । अर्च ब्रह्मद्विपो जहि १
 पदा पूर्णोराधसो नि बाधस्व महौं आसि । नहि त्वा कश्चन प्रति २
 त्वमीशिपे सुताना मिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्व राजा जनानाम् ३
 एहि मेहि क्षयो विव्याऽघोर्षधर्पणीनाम् । ओमे पृणासि रोदसी ४
 त्य चित् पर्वतं गिरि शतवन्त सहस्रिणाम् । वि स्तोतृभ्यो ररोजिथ ५
 वयमुं त्वा दिवा सुते वय नक्तं हवामहे । अस्माक काममा पृण ६ [४४]
 कः स्य वृषभो युवा तुषिग्रीवो अनानतः । सुह्रा कस्त संपर्यति ७
 कस्य स्थित सर्वन् वृषा जुषुष्वो अव गच्छति । इन्द्र क उं स्विदा चंके ८
 कं ते वाना असक्षत वृत्रहन् कं सुवीया । उक्थे क उं स्विदन्तम् ९ (११८९)

अथ ते भान्ति जने	सोमं धुङ्क्षुं सुयत	। तस्येति यं ब्रह्म विभं	१०
अथ तं संपुजावति	सुपोमं प्रामधि प्रियः	। आर्जोर्ध्वं अदिमं च	११
तस्य चरं तं त्रह	चान्दं मन्त्रं वृष्यवे	। पर्यिमिन् ब्रह्म विभं	१२ [४५] (१११)

यद्वावन्थ पुरुदुत पुरा चिच्छूर नृणाम् ।

वय तव ते इन्द्र स मरामसि यज्ञमुक्थ तुरं वचः

५ [४८]

सचा सोमेषु पुरुदुत वज्रिवो मवाय द्युक्ष सोमपाः ।

त्वमिद्वि ब्रह्मकृते काम्य वसु देष्टुं सुन्वते भुव

६

वयमेनामिदा ह्यो ऽपीपेमेह वज्रिणाम् ।

तस्मा उ अद्य ससना सुत भ्रा ऽऽ नून भूषत श्रुते

७

वृकश्चिदस्य वारुण उग्रमधि रा वयुनेषु भूषति ।

सेम नः स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्तु प्र चित्रया धिया

८

कद्रु न्वऽस्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौर्यम् ।

केनो नु क श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुष परि वृत्रहा

९

कद्रु महीरधृष्टा अस्य तविषी कद्रु वृत्रो अस्तुतम् ।

इन्द्रो विश्वान् वेकनादौ अहर्दश उत कत्वा पर्णोरुभि

१० [४९]

य्य घा ते अपुष्येन्द्र ब्रह्माणि वृत्रहन् ।

पुस्तमास पुरुदुत वज्रिवो भृति न प्र मरामसि

११

पूर्वाश्चिद्वि त्वे तुविकूर्मित्राशसो हवन्त इन्द्रोतयः ।

तिरश्चिद्वयः सवना वमो गहि शविष्ठ श्रुधि मे हवम्

१२

वय घा ते त्वे इन्द्र विश्वा अपि प्सति ।

नहि त्वनुयः पुरुदुत कश्चन मघवन्नस्ति मर्हिता

१३

त्व नो अस्या अमतेरुत क्षुधोऽभिर्शस्तेरव स्पृधि ।

त्व न ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित्

१४

सोम इद्वः सुतो अस्तु कर्लयो मा विमीतन ।

अपेवेष ध्वस्मारयति स्वय घैषो अपायति

१५ [५०] (१२१९)

(८७)

११ मत्स्याः साम्भद, मेघावरुणिमान्याः, वदयो वा मत्स्या जालनञ्ज ।

आदित्याः, १०-१२ अदितिः । गायत्री ।

त्यान् नु क्षत्रियाँ अव आत्रित्यान् याचिपामहे । समुद्रीको अमिष्टये १

मित्रो नो अत्पहति वरुण पर्यव्यमा । आत्रित्यासो यथा विदुः २

तेषा हि चित्रमुक्थ्य वरुधमस्ति व्राशुपे । आत्रित्यानामरुते ३

(१२२२)

अहि वा मय्यामना बर्षन् मिवाप्यन् । अत्रांस्वा पुंषीमहे ४	
जिहान् ना अमि र्वातनाऽऽर्षिस्वाद्यः पुत्र इषात् । कर्त्तुं स्य इवचकुट ५ [५१]	
पार् भ्राम्तापं मुक्ता बर्षन्मसि पञ्चार्दि । तेनां तु अर्चि कोष ६	
अमि देवा अर्षकुर्वन्ति एतन्मनांरात्र । आर्षिस्तु अर्जुनितः ७	
या कः सेतुं विषकुर्वन् अहे पुंषस्तु मुप्यर्षि । इह इति वृत्तो वृत्ति ८	
वा नां मुवा रिपुषां वृत्तिनानांमविष्यदा । देवा अमि न मुप्यत् ९	
तुन त्वादीर्षि नः इह वृत्तुपं कुवे । कुम्भीकानुमिप्ये १० [५२]	
पर्वि पुंषि मयीर ओ उर्यपुत्र मिवाप्यन् । आर्षिस्तुवस्यं गो रिप ११	
अयेसे न उर्यपुत्र उर्येति वि वर्येति १२	
वे वृष्यन्ते मिप्यिवाऽमर्षास्तः पर्वसदा । वृत्ता रसन्ते अर्जुन १३	
ते न आम्ना वृक्षाणां आर्षिस्तातो मुवाप्यन् । रत्नं वृत्तिविकारिते १४	
अये पु न इव सप्तऽप्येति अयं वृत्तिः । अस्मदुत्तरांशुषी १५ [५३]	
अमि हि मुप्यन्तु आर्षिस्ता कुत्तिमिप्यन् । पुत्र वृषं वृत्तुमर्ष १६	
अमर्षन् हि वर्येति पयिष्यन्ति पियेर्ष १७	
तत् तु नो वप्यं सप्यन्तु आर्षिस्ता वप्युप्यन्ति । वप्यन्तु वृत्तिविकारिते १८	
मास्माकमसि तत् तु आर्षिस्तातो अर्षिप्यन् । वृत्तुस्वर्षं वृत्त १९	
वा नां वृत्तिमिप्यन्तु आर्षिस्ता कुत्तिमु कर्षः । पुत्र मु उत्तरां वरीत् २०	
वि पु हेतो वृत्तिः आर्षिस्तातो वि वर्येति । विप्यन्ति वृत्ता रत्न २१ [५४] (११०)	

[अमोऽम्यवा ५५ ५० १ ५८]

(५८)

१९ विषयेषु अर्षिस्ता । इह १८-१९ अर्षाव्येते गो नाप्ये, वप्यन्तुमुवा मय्याम
(वप्यन्तु+वाप्यन्ती) १, ४ अ, १ वप्यन्तु १९ वृत्तुमर्षी

आ त्वा रत्नं वप्यमर्षं वृत्तापं वर्येति । वृत्तिवृत्तिमर्षीप्य-मिह वर्येति वर्येति ?
वृत्तिमर्षं वृत्तिमर्षी वर्येति विप्यन्ता मत् । आ र्षाव्य मर्षिमुवा २
वप्यं वे मर्षिना वृत्तः पर्वि वृत्तामर्षीवृत्तु । इह वर्यं विप्यपर्व ३
विप्यमर्षस्य वृत्तिमर्षाव्यमर्षस्य वर्येति । वर्येति वर्येतिमर्ष-मर्षी वृत्ति रत्नमर्ष ४
अमिप्ये वृत्तामर्षं वर्येतिमर्षं वर्येति । वृत्तु वर्येति वृत्तमर्ष ५ [१]
पुत्रेवांमर्षीवृत्तु-मिह वृत्तं वृत्तमर्ष ६
तन्मिहवर्षे अह इह वर्येति वृत्तमर्ष । वा वृत्तामर्षी-मर्षी वृत्तामर्ष ७ (११०)

न रस्य ते शवसान स्रक्ष्यमानश मर्त्यः । नक्तिः शवांसि ते नशत् ८
 त्वोतांसस्त्वा युजा ऽप्सु सूर्ये महद्भनम् । जयेम पुत्सु बज्रिव ९
 तं त्वा यज्ञोभिरीमहे त गीर्भिर्गिर्वणस्तम ।
 इन्द्र यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाप्यम् १० [२]

यस्य ते स्वादु स्रक्ष्य स्वाद्वी प्रणीतिरद्विवः । यज्ञो विन्तन्तसाप्यः ११
 उरु णस्तन्वेष्टे तन उरु क्षयाय नस्कृधि । उरु णो यन्धि जीधसे १२
 उरु नृभ्य उरु गव उरु रथाय पन्याम । वेववीति मनामहे १३
 उप सा वरु द्वाष्टा नरुः सोमस्य हृष्या । तिष्ठन्ति स्वावुगतयः १४
 अज्जाविन्त्रोत आ वृष्टे हरी ऋक्षस्य सुनवि । आश्वमेधस्य रोहिता १५ [३]

सुरपी आतिथिग्वे स्वभीर्गुराक्षे । आश्वमेधे सुपेशसः १६
 पलभ्वी आतिथिग्व इन्त्रेते वधूमतः । सचा पुतकृतौ सनम् १७
 पेपु धेतुर्पण्य त्यन्तक्रजेष्वरुपी । स्पमीशुः कशाधती १८
 न युष्मे वाजयन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्यः । अवद्यमधि दीधरत् १९ [४] (११५९)

(६९)

१८ प्रियमेध आङ्गिरसः । इन्द्रः, ११ (अर्धवस्य) विभ्ये देवाः, ११ (उत्तरार्धस्य)- १२ यदणः ।
 मनुष्टुप् २ उष्णिक् ४-६ गायत्री, ११, १६ पङ्क्तिः, १७-१८ पृहती ।

प्रप पस्त्रिष्टुमपि मन्वर्त्तस्येन्वध्वे । धिया धो मेधसातये पुरध्या विवासति १
 नव ध ओर्दतीना नव योपुवतीनाम् । पतिं वो अघ्न्याना धेनूनामिपुध्यमि २
 ता अस्य सुर्वोहस सोमं भीणन्ति पृथयः ।
 जन्मन् वेवाना विशा-क्षिप्या रैचने विव ३
 अमि प्र गोपतिं गिरे-न्वमर्ध यथा विदे । सुनु सत्यस्य सत्यतिम् ४
 आ हरयः ससृञ्चिरे ऽरुपीरधि वरिषि । यजामि सनवामहे ५ [५]
 इन्द्राय गव आशिर दुवृद्धे वज्रिणे मधु । यत् सीमुपह्वरे विदत् ६
 उयद्रघस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि ।
 मर्धः पीत्वा संचेवहि त्रि सप्त सप्युः पदे ७
 अर्चत मार्चत प्रियमेधासो अर्चत । अर्चन्तु पुत्रका उत पुर न धुण्वर्चत ८
 अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्पणत् ।
 पिङ्ग परि चनिष्कृ-दिन्द्राय वद्योद्यतम् ९ (११६८)

अथ यत् पर्यन्तपुनः नृपुत्रा जनेस्सकृत् । अथपुनः नृमाणा लोमुनिनां पथे १० [१]

अथर्विनां अपांशुभिः किञ्च नृषा अकलत ।

बर्षेण इतिह बर्षेण तमप्यं अर्धन्वरा कृतं नृशिर्षरीरि ११

मुनेषो अति बर्षेण बर्षं ते त्वत् सिर्षेणः । अमुक्षरंति अमुक्षं नृमै सुप्रिपि १२

यो ध्योतीर्य्यपुत्र सुप्रिपि उयं नृपुत्रं । त्वको मेता तमिपुत्रं दप्या यो अमुक्ष १३

मतीन् मुक्त ओक्षि इन्दो विष्ठा अति विषः ।

मिन्त कुनीम ओषुमं पुष्पममि पुत्रो मित्र १४

अमुक्षो न कुमारको अर्धं तिपुत्रं बर्षं रथम् । अर्धं तममिन्तं नृमं मित्रे नृपे तिमुक्षु १५

अथ नृ सुप्रिपि इप्यो रथं मिन्तं द्विपुत्रं रथम् ।

अथ नृपुत्रं बर्षेण त्वदप्यं अर्धन्वरा स्वसिपुत्रं त्वदप्यं १६

ते बर्षिप्या नृमुप्रिपि उयं सुप्रिपि रथम् ।

अथ चिद्वत् सुप्रिपि बर्षेण अर्धन्वरा त्वदप्यं १७

अनु मन्वरीर्य्य मित्रं बर्षात् पथम् ।

पूर्वमनु भवंति नृपुत्रं बर्षिपो द्विपुत्रं बर्षात् १८ [७] (११५)

(७०)

[अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः]

११ नृपुत्रं अथर्ववेदः अथर्ववेदः ११ अथर्ववेदः (विष्ठा नृपुत्रं अथर्ववेदः)

१२ बर्षिप्या १३ अथर्ववेदः १४ अथर्ववेदः १५ नृपुत्रं

यो नृपुत्रं बर्षिप्या पथम् रथं मित्रं पथम् ।

विष्ठा त्वत्ता पूर्वमनु अथर्ववेदः यो नृपुत्रं नृमं १

इन्तं ते नृमं पुष्पममि पथम् द्विपुत्रं मित्रं ।

इन्तापु नृमं बर्षिप्या त्वत्ता त्वत्ता अथर्ववेदः नृमं २

नृमिप्यं बर्षेण नृमं पथम् अथर्ववेदः ।

इन्तं नृमं पथम् अथर्ववेदः नृमं पथम् ३

अथर्ववेदः नृमं पथम् अथर्ववेदः पथम् अथर्ववेदः ।

यं नृमं अथर्ववेदः अथर्ववेदः पथम् अथर्ववेदः ४

अथर्ववेदः इन्तं ते नृमं पथम् अथर्ववेदः ।

नृमं पथम् अथर्ववेदः नृमं पथम् अथर्ववेदः ५ [८] (११५)

आ पंपाय महिना वृष्ण्या वृष्टुन विश्वा शविष्ठ शर्वसा ।
 अस्माँ अवं मघवन् गोमति व्रजे वरिष्ठित्रिभिः ६
 न सीमदैव आप-दिपं दीर्घायो मत्यः ।
 एतंवा चिद्य एतंशा पुयोजते हरी इन्द्रो पुयोजते ७
 त वो महो महाप्य-मिन्द्र वृत्तार्य सुक्षणिम ।
 यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्य ८
 उवु पु णो वसो मह मृशस्व शूर राधंसे ।
 उवु पु महो मघवन् मघत्तय उदिन्वु शर्वसे मह ९
 त्व न इन्द्र ऋतुयु-स्त्वानिको नि तृम्पसि ।
 मध्ये वसिष्व तुविनुम्णोर्वा-र्नि व्रास शिश्रथो हर्थः १० [९]

अन्यवतुममानुष-मयज्वानमदवपुम् ।
 अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वत. सुग्राय वस्य पर्वतः ११
 त्व न इन्द्रासां वृत्ते शविष्ठ वृवने । धानाना न स गृभायास्मयु-र्द्धिः स गृभायास्मयुः १२
 सखायः कतुमिच्छत कथा राधाम शरस्प । उपस्तुतिं भोज सूरियो अह्वय. १३
 भूरिमि समह कपिमि-वर्हिष्मद्भिः स्तविष्यसे ।
 यवित्यमेकमेकमि-च्छर वृत्तान् परावर्द. १४
 कर्णगृह्या मघवा शौरवेव्यो वृत्त नखिम्य आनयत । अजां सूरिन धातव १५ [१०] (१२९२)

(७१)

१५ सुदीति-पुरुमीन्द्रायास्त्रिरसौ, तयोर्वाग्यतरः । अग्निः । गायत्री,
 १०-१५ प्रगाथाः (विषमा श्रुती, समा सतोश्रुती) ।

त्व नो अग्रे महोमि पाहि विश्वस्या अरतिः । उत द्विपो मर्त्यस्य १
 नहि मन्युः पौरुषेय इंशे द्वि व प्रियजात । त्वमिदंक्षि क्षपावान् २
 स नो विश्वेभिर्वृवेमि-रुजीं नृणाञ्ज्वंशोचे । रुयि वैहि विश्ववारम् ३
 न तमग्रे अरातयो मर्ते युवन्त रायः । य त्रापसे वृश्वारसम् ४
 य त्व विप मेधसाता-वग्ने हिनोपि धर्नाय । स तवोती गोषु गन्ता ५ [११]

त्वं रुयि पुरुवीर-मग्ने वृशुपे मर्तीय । प्र णो नय वस्यो अच्छ ६
 उरुष्या णो प्रा पर्न त्वा अघायने जानवेत् । त्वग्ने-मर्त्य-

अम्रं मरिचिष्यं पुनर्वसुं शुक्तिर्वसुं च पुनर्वसुं । मरिचिष्यं च पुनर्वसुं	८
स मा वसुं च पुनर्वसुं मरिचिष्यं च पुनर्वसुं । मरिचिष्यं च पुनर्वसुं	९
अम्रं मरिचिष्यं पुनर्वसुं मित्रं वसुं च पुनर्वसुं ।	१० [१२]
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	११
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१२
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१३
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१४
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१५
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१६
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१७
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१८
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	१९
अम्रं वसुं च पुनर्वसुं पुनर्वसुं च पुनर्वसुं	२० [१३] (१५)

(७२)

[८६ वर्गः] अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।

अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	१
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	२
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	३
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	४
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	५ [१४]
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	६
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	७
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	८
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	९
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	१० [१५]
अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ।	११ (१६)

गाव उपावतावत मही यज्ञस्य रप्सुदा ।	उभा कर्णा हिरण्यवा	१२
आ सुते सिञ्चत भिय रोदस्योरभिभिर्यम् ।	रुता वधीत वृषभम्	१३
ते जानत स्वमोक्षय स वत्सातो न मातृभिः ।	मिथो नैसन्त जामिभिः	१४
उप स्रक्केषु वप्सतः कृण्वते धरुण विवि ।	इन्द्रे अग्रा नमः स्वः	१५ [१६]
अधुक्षत् पिप्युपीमिपू मूर्जे सप्तपदीमरि ।	सूरस्य सप्त शिमभिः	१६
सोमस्य मित्रावरुणो विता सूर आ वदे ।	तवातुरस्य भेषजम्	१७
उतो न्वस्य यत् प्रव हर्षतस्य तिधान्यम् ।	परि या जिह्वातनत	१८ [१७] (१३०५)

(७३)

१८ गोपवन आश्रये सप्तवधिर्या । अश्विनो । गायत्री ।

उर्वीरायामृतायते युञ्जाथामश्विना रथम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१
निमिषश्चिज्जवीयसा रथेना यातमश्विना ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	२
उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	३
कुहं स्थः कुहं जग्मथुः कुहं श्येनेव पेतथुः ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	४
पक्व्य कर्हि कर्हि चि च्छुभ्रयार्तमिम हर्षम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	५ [१८]
अश्विना यामहृतमा नेविष्ट याम्याप्पम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	६
अवन्तमत्रये गृह कृणुत युवमश्विना ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	७
वरेथे अग्निमातपो ववते वल्गवत्रये ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	८
प्र सप्तवधिराशसा धारानुमेरशापत ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	९
इहा गतं वृषण्वसू शृणुतं म इम हवम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१० [१९]

किमिद वा पुराणव ज्जरंतोरिव शस्यते ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	११
समानं धां सजात्यं समानो वन्धुरश्विना ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१२
यो वा रजास्यश्विना रथो विपाति रोदसी ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१३
आ नो गव्येभिरश्वैः सहस्रेरुप गच्छतम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१४
मा नो गव्येभिरश्वैः सहस्रेभिरति ख्यतम् ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१५
अरुणप्सुरुपा अमु दक्षज्योतिर्कृतावरी ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१६
अश्विना सु विचारकश वृक्ष परशुमौ इव ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१७
पुरं न धृष्यावा रुज कृष्णया बाधितो विशा ।	अन्ति पञ्चतु वामवः	१८ [२०] (१३४३)

(۱۱)

११ दोषकव आहवः। अग्निः, ११-११ अर्थात् अग्नौ। १११ अग्नौ अग्नौ
अग्नौ अग्नौ (अग्नौ + अग्नौ), ११ ११ अग्नौ।

विष्णुविंशो वा अतिथिः यजुस्तः पृथिव्यम् ।

आदिं नो इयं वचः सत्ये प्रवक्ष्य मन्मथि १

ब जनासो विविक्ता मिबं न जविण्डरिब । धरंमि बलसिमि ९

पन्थासं जगत्कर्मसु यो वेत्तातुष्टयम् । ज्ञानाभ्यासपादिसि ॥

आपस्य कृपान्तर्गते ज्येष्ठपुत्रिभार्याय ।

पश्यन् प्रहसन् च तदा तस्मै वन्द्यमानः पश्यन्

अमृतं जायते च निरस्तमर्थं वर्तमानम् । अमृतं समीपम् ५ [११]

सुखाभां च जगतां हने । अहिं हन्नेभिरीडये । अहानाहो पक्षपातः ॥

इति ते नम्रंभी मुनिः—एते अवाप्नुस्महा ।

मन्त्रं तु ज्ञात्वा तत्कृतो ऽन्तः प्रस्तावितः

एष त्वं अहो हरेर्नामं चरितं मया विद्य । त्वया चरितं त्वया च ८

॥ अथ पुनरुक्तिर्भवेत्—तुल्यं चरति चरन् । इति च पुनरुक्तिः ॥

अभ्युपनिषत् (अथ) श्रेयसिन्धुः न तत्परित्यज्य ।

बसु अर्वाभि सुविषु पन्नीपन्नी व कृष्ण १ [१२]

॥ तत् त्वं भोक्तृन्तो गिरा अर्निच्छस्य अस्मिन् । त्वं पाशकं कुशी हर्षम् ॥

५ त्वा जन्मस्तु ईदृशे कृपायाः कार्यमातये । त वाचि पुत्रसुखे १२

ॐ शुभं भवतु ।

सर्धौलीष सुप्रविनी नृकन श्रीर्षा पंगुजाय ११

मां पुनरारुह्युः सर्विन्धस्य इतिवर्तः ।

मुखांता अमि वया कश्च वया न तुल्यं १४

मुत्तमिन्त्वा मन्त्रिन्त्वा

वेदमया अत्रुदमः सर्वविद्यासु ब्रह्मः [५१] (१०)

(୩୩)

१६. विद्या षड्विधा । अत्रि । अथवा ।

अथवा हि संवत्सरां अथवा अथ पुनरिति । नि क्षेत्रां पुनरां च ।

उत्तम मां देव तूर्णं अर्घ्या वाचो विष्णवेतः । कश्चिन्मा वाचो वृषि २ (१११)

त्व ह यद्यविष्ट्य सहसः सूनवाहुत । ऋतावा यज्ञियो भुव ३
अयमग्निः सहस्रिणो वार्जस्य श्रुतिनस्पति । मुर्धा कुवी रयीणाम् ४
त नेमिमृमवो यथा ऽऽ नमस्व सहृतिमि । नेर्वीयो यज्ञमाङ्गिरः ५ [२४]
तस्मै नूनममिद्यंवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम् ६
कमुं ध्विदस्य सेतया ऽग्नेरपाकचक्षसः । पूर्णिं गोषुं स्तरामहे ७
मा नो वृवानां विशः प्रस्नातीरिवोवा । कुश न हांसुरङ्गयोः ८
मा नः समस्य दृढ्यः । परिद्विषसो अंहति । ऊर्मिनं नावमा वर्धयत् ९
नमस्ते अग्न ओजसे गुणन्ति देव कूष्टयः । अमैरमित्रमवय १० [२५]
कुवित् सु नो गविष्टये ऽग्ने सुवेषिपो रयिम् । उरुकृदुरु णस्कृधि ११
मा नो अस्मिन् महाधने परा वग्मांरमृद्यथा । सवगं स रयिं जय १२
अन्यमस्मद्भिद्या इयमग्ने सिर्वक्तु दुच्छुना । वधां नो अमवच्छवः १३
यस्याजुपन्नमस्विनः शमीमर्दुमखस्य वा । त घेवृग्निर्वृधावति १४
परस्या अर्धि सवतो ऽवरो अभ्या तैर । यन्नाहमस्मि तां अव १५
विद्या हि ते पुरा वयमग्ने पितुर्यथावस । अर्धा ते सुन्नमैमहे १६ [२६] (१३७४)

(७६)

१० कुरुसुतिः काण्य । इन्द्र । गायत्री ।

इम नु मापिनं हुव इन्द्रमीशानमोजसा । मरुत्वन्त न वृञ्जसे १
अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृञ्जस्यामिन्च्छिरः । वज्रेण शतपर्वणा २
वावुधानो मरुत्सखे न्यो वि वृञ्जमैरयत् । सृजन् त्समुद्रिया अपः ३
अय ह येन वा इदं स्वमरुत्वता जितम् । इन्द्रेण सोमपीतये ४
मरुत्वन्तमृजीपिण मोजस्वन्त विराशिनम् । इन्द्रं गीर्भिर्हवामहे ५
इन्द्रं प्रजेन मग्मना मरुत्वन्त हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ६ [२७]
मरुत्वो इन्द्र मीढः पिब सोमं शतक्रतो । अस्मिन् यज्ञे पुरुष्टुत ७
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुता सोमासो अद्रिव । हृदा हृयन्त उक्थियन् ८
पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सुत सोम दिविष्टिपु । वज्र शिशान ओजसा ९
उचिष्टुज्जोर्जसा सह पीत्वी शिप्रं अवेपयः । सोममिन्द्र त्वमू सुतम् १०
अनु त्वा रोदसी उमे कक्षमाणमकृपेताम् । इन्द्र यद्वस्यहामव ११
वारवमृष्टापदीग्रह नवसक्तिमृतस्पृशम् । इन्द्रात परि तन्वं ममे १२ [२८] (१३८१)

(७०)

११ कुसुमटि। पान्क । एतः । पान्की, १०-११ पान्का- (वृद्धी, कवीवृद्धी) ।

उद्धानां मु सुवर्णम्	वि पुष्पविधिं ज्ञातम्	। क प्रयाः क ई सुविरो	१
वार्त्ती वसुवर्णम्	देव्यामर्कम्	। ते पुंन जन्तु विपुटे	२
सन्धि तान् पुष्पविधिम्	ये अरौ ईव केव्यम्	। मरुतो वसुवर्णम्	३
एवम् वसुवर्णम्	ज्ञाते वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	४
अग्नि वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	५ [११]

विपुष्पविधिम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	६
सुवर्णम्	इन्द्रो वसुवर्णम्	। वसुवर्णम्	७
तेन वसुवर्णम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	८
पुनः वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	९

विपुष्पविधिम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	१
सुवर्णम्	इन्द्रो वसुवर्णम्	। वसुवर्णम्	२
तेन वसुवर्णम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	३
पुनः वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	४

(७८)

१ कुसुमटि। पान्क । एतः । पान्की, १०-११ पान्का- (वृद्धी, कवीवृद्धी) ।

पुष्पविधिं	वि पुष्पविधिं	। क प्रयाः क ई सुविरो	१
वार्त्ती वसुवर्णम्	देव्यामर्कम्	। ते पुंन जन्तु विपुटे	२
सन्धि तान् पुष्पविधिम्	ये अरौ ईव केव्यम्	। मरुतो वसुवर्णम्	३
एवम् वसुवर्णम्	ज्ञाते वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	४
अग्नि वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	५ [११]

विपुष्पविधिम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	६
सुवर्णम्	इन्द्रो वसुवर्णम्	। वसुवर्णम्	७
तेन वसुवर्णम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	८
पुनः वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	९

विपुष्पविधिम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	१
सुवर्णम्	इन्द्रो वसुवर्णम्	। वसुवर्णम्	२
तेन वसुवर्णम्	आ वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	३
पुनः वसुवर्णम्	वसुवर्णम्	। इन्द्रो वसुवर्णम्	४

(७९)

१ कृत्नुर्भार्गवः । सोमः । गायत्री, १ अनुष्टुप् ।

अय कृत्नुर्गृभीतो विश्वजिदुद्भिवित् सोमः । कपिविभ्रः काव्येन १
अम्यूर्णोति यज्ञं मिपक्ति विश्व यत् तुरम् । प्रेमन्धः ख्यन्निः श्रोणो भूत २
त्व सोम तनूकृन्धो द्वेपोभ्योऽन्यकृतेभ्यः । उरु यन्तासि वरूधम् ३
त्वं विची तव यक्षेर्विव आ पृथिव्या कंजीपित् । यावीरधस्य चिद द्वेष ४
अर्थिनो यन्ति चैव्यं गच्छानिद्वदुपो रातिम् । धवृज्युत्तुर्प्यतः कामम् ५ [३३]

विद्वत्तु पुर्वं नष्ट मुर्वीमृतापुमीरयत् । प्रेमायुस्तारीवृतीर्णम् ६
तुषेवो नो मृकृपाकु रक्षतकतुरघातः । मवा न सोम श हृदे ७
मा नः सोम सं वीविजो मा वि वीभिषया राजन् । मा नो हार्वि त्विषा वधी ८
अय यत् स्वे सुधस्ये देवानां कुर्मतीरीक्षे ।
राजन्नप द्विषः सेध मीहो अप सिधः सेध

९ [३४] (१४१६)

(८०)

१० एकधूर्नीधसः । इन्द्रः, १० देवाः । गायत्री, १० त्रिष्टुप् ।

नद्यन्त्य वृळाकर मलितारं शतक्रतो । त्व न इन्द्र मृळय १
यो नः शश्वत् पुराविधाऽमृगो धार्जसातये । स त्व न इन्द्र मृळय २
किमद्वा रधचोर्वनः सुन्वानस्यावितेर्वसि । कुवित् स्विन्द्र णः शकः ३
इन्द्र प्र णो रधमव पश्वाच्चित् सन्तमद्विवः । पुरस्तावेन मे कृधि ४
इन्तो नु किमाससे प्रथम नो रथं कृधि । उपम वाज्यु अयः ५ [३५]

अवा नो वाज्युं रथं सुकरं ते किमित् परि । अस्मान् तु जिग्युषस्कृधि ६
इन्द्र हव्यस्व पूरसि मद्रा तं एति निष्कृतम् । इय धीर्ज्ञत्विषावती ७
मा सीमवद्य आ मागुर्वी काष्ठा हित धनम् । अपावृक्ता अरन्नयः ८
तुरीय नाम यज्ञियं यदा करस्तदुश्मसि । आवित् पतिर्न ओहसे ९

अवीवृषद्वो अमृता अमन्वी षेकगूर्वीवा उत यार्श्व देवीः ।

तस्मा उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातर्मक्षु धियावसुर्जगम्यात्

१० [३६] (१४२६)

(4)

[अथर्ववेदसूक्तम् १२.१ सू. ८१-११]

उत्पत्तीः पञ्चमः । एतत्तु । पञ्चमः ।

आ तू नं इत्य भुम्भर्त्तुं विभं प्राप्तं वं गुंभाय	। अकृष्टस्ती वृत्तिजन	१
विष्ठा वि त्वां वृत्तिकृतिं वृत्तिव्यं वृत्तिव्यं	। वृत्तिव्यवर्धोमि	२
वृत्ति त्वां वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	। वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	३
वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	। वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	४
वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	। वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति	५ [१०]

आ मां मनु इतिहो—अमि तुभ्येनु व मुंस	। इण्ण मा लो क्कामिनीह
उपं कम्पसा मेर इपता तुण्णो जमावाम्	। अमाह्वारस्स वेरः ७
इण्ण प उ नु ते अस्ति यजो विविमिः पविज्ज	। अस्समिः नु तं मनुहि ८
साधोनुवसे यज्वा अस्समं विस्समंहा	। वरिंय म्मु पंस्से ९ (३८) (३९)

वाम नो अस्त्वर्यमन् वाम वरुण शर्म्यम् । वाम हावृणीमहे ४	
वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः । नेमादित्या अवस्य यत ५ [३]	
व्यमिद्वः सुवानव क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ता । देवा वृधाय हूमहे ६	
अधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम् । इता मरुतो अश्विना ७	
प्र भ्रातृत्व सुवानवो ऽधं हिता संमान्या । मातुर्गमं भरामहे ८	
यूपं हि ष्ठा सुवानव इन्द्रज्येष्ठा अभिर्यवः । अधा चिद्व उत वृवे ९ [४] (१४५३)	

(८४)

१ उशना काव्यः । अग्नि । गायत्री ।

मेष्टं वो अतिथि स्तुपे मित्रमिव प्रियम् । अग्नि रथ न वेद्यम् १	
कृषिमिव प्रचेतसं य वेवासो अधं हिता । नि मर्त्येष्यावृधुः २	
त्वं यविष्ठ वाशुषो नूँः पाहि शृणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना ३	
कया ते अग्ने अद्विर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम् । वरीय देव मन्यवे ४	
वाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कर्दु वोच इदं नमः ५ [५]	
अथा त्व हि नृस्करो विश्वा अस्मभ्य सुक्षितिः । वार्जद्रविणसो गिरः ६	
कस्य नून परीणसो धियो जित्वसि दपते । गोपाता यस्य ते गिरः ७	
तं मेजयन्त सुकर्तु पुरोयावानमाजिपु । स्वेपु क्षयेपु वाजिनम् ८	
क्षेति क्षेममिः साधुमि—नकिर्यं भन्ति हन्ति यः । अग्ने सुवीर एधते ९ [६] (१४६२)	

(८५)

१ कृष्ण आन्तरसः । अश्विनो । गायत्री ।

आ मे हव्यं नासत्या ऽश्विना गच्छत युवम् । मध्वः सोमस्य पीतये १	
इम मे स्तोममश्विने—म मे शृणुतं हव्यम् । मध्वः सोमस्य पीतये २	
अथ वां कृष्णो अश्विना हवते वाजिनीवसू । मध्वः सोमस्य पीतये ३	
शृणुतं जरितुर्हव्यं कृष्णस्य स्तुवतो नरा । मध्वः सोमस्य पीतये ४	
छाविर्यन्तमवाभ्य विप्राय स्तुवते नरा । मध्वः सोमस्य पीतये ५ [७]	
गच्छतं वाशुषो गृह—मिस्था स्तुवतो अश्विना । मध्वः सोमस्य पीतये ६	
युआथां रासं रथे वीर्यं वृषणवसू । मध्वः सोमस्य पीतये ७ (१४६९)	

वेवन्वोर्षं विवृता येना र्वातयन्विना । मध्नुः सार्धंश्च प्रीतर्षं ८
 २ वे विरं नाम्नाया अन्विन्नु सार्धंश्च सुवम् । मध्नुः सार्धंश्च प्रीतर्षं ९ [८] (१४०१)

(८१)

१ इत्यन्वद्विहिरा, विहिराया वा र्वातयन्विना । अन्विन्वी । अन्विनी ।

इमा हि वृक्षा विवर्जा मध्नुमन्तो मा सार्धंश्च बभूवधुः ।
 मा भु विवर्षा इवते मनुकुपे मा भो वि र्वाप्यं वृक्षया मुयोर्षंश्चम् १
 वृक्षा मून् भु विवर्षा र्वाप्यं साधपुर्वं विरं इवपुर्वं र्वाप्ये ।
 मा भु विवर्षा इवते मनुकुपे मा भो वि र्वाप्यं वृक्षया मुयोर्षंश्चम् २
 पुर्वं वि र्वा पुर्वमुत्तमंश्च विवर्षा र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्ये ।
 मा भु विवर्षा इवते मनुकुपे मा भो वि र्वाप्यं वृक्षया मुयोर्षंश्चम् ३
 पुत त्वे वीरे वंमुत्तमंश्च विवर्षा इवते विरं मनुत्तमंश्च इवाम्ने ।
 वरु सार्धंश्च मध्नुमि विवर्षा मा भो वि र्वाप्यं वृक्षया मुयोर्षंश्चम् ४
 उक्ते वृक्षा र्वाप्यं र्वाप्यं उक्ते वृक्षा र्वाप्यं वि र्वाप्ये ।
 उक्ते वृक्षा र्वाप्यं विरं वृक्षया र्वाप्यं मा भो वि र्वाप्यं वृक्षया मुयोर्षंश्चम् ५ [९] (१४००)

(८०)

१ इत्यन्वद्विहिरा, र्वाप्यं वा वृक्षया, विवर्षा र्वाप्यं वा । अन्विन्वी ।
 इवाम्ने = (विहिरा वृक्षया, वरु वरुवृक्षया) ।

पृथी भु पृथी अन्विन्नु विवर्षा वृक्षया र्वाप्यं ।
 वरु वृक्षया र्वाप्यं विरं वृक्षया र्वाप्यं पुत वृक्षया र्वाप्यं १
 विरं वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं २
 मा भु विवर्षा मध्नुमि विवर्षा र्वाप्यं ३
 मा भु विवर्षा मध्नुमि विवर्षा र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं ४
 विरं वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं ५
 मा भु विवर्षा मध्नुमि विवर्षा र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं ६
 वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं वृक्षया र्वाप्यं ७ [१०] (१४०१)

वयं हि वा हवामहे विपन्यवो विप्रांसो वाजसातये ।

ता वल्गू वृक्षा पुंरुवससा धिया ऽश्विना शुण्ड्या गतम

६ [१०] (१४८२)

(८८)

६ नोधा गौतम । इन्द्रः । प्रगाथ = (विपमा पृहती, समा सतोपृहती) ।

त वो वृस्ममृतीपह वसोर्मन्वानमन्धसः ।

अभि वृत्स न स्वसरेषु धेनू इन्द्र गीर्भिर्नवामहे

१

शुक्षं सुदानु तर्विपीभिरावृतं गिरि न पुंरुभोजसम् ।

धुमन्तं वाजं अतिनं सहस्रिणं मक्षू गोर्मन्तमीमहे

२

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीळ्व ।

यद्विर्त्ससि स्तुवते मावते वसु नक्रिष्ट्वा मिनाति ते

३

योद्धासि कृत्वा शर्वसोत वृसना विश्वा जातामि मज्जमा ।

आ त्वायमर्क ऊतये ववर्तति य गोतमा अर्जीजनन्

४

प्र हि रिरिक्ष ओजसा विवो अन्तेभ्यस्परि ।

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमनु स्वधा ववक्षिध

५

नकिः परिष्टिर्मघवन् मघस्य ते यद्वाशुषे वशस्यसि ।

अस्माकं बोधयुच्यस्य चोद्धिता महिष्ठो वाजसातये

६ [११] (१४८८)

(८९)

७ नृमेध-पुरुमेधावाहिरस्तां । इन्द्रः । १-४ प्रगाथाः = (विपमा पृहती, समा सतोपृहती),

५-६ अनुष्टुप्, ७ पृहती ।

बृहविन्वाय गायत मरुतो वृत्रहतमम् ।

येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जामृषि

१

अपोधमवृमिशस्तीरशस्तिहा ऽथेन्द्रो द्युहयामवत् ।

देवास्तं इन्द्र सुह्यार्य येमिरे बृहद्भानो मरुत्तण

२

प्र घ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत ।

धृत्रं हनति धृत्रहा शतक्रतुर्वर्जेण शतपर्वणा

३

अभि प्र मेर धृपता धृपन्मनुः श्रवश्चित् ते असद्वृहत् ।

अर्धन्वापो जर्वसा वि मातरो हनो वृत्र जया स्व

४

(१४९२)

पञ्चापथा अपूर्णं बर्षन् वृक्षद्वयम् ।

तत् त्विदमप्यप्युत्तरात्तादा वृक्षं द्याम् ।

५

तत् तं वृक्षो अत्राप्युत्तरात्तादा वृक्षद्वयम् ।

तद्विषयमिदमप्युत्तरात्तादा वृक्षद्वयम् ।

६

आत्मात्तु वृक्षमेव वा नृपं पेश्यते विधिः ।

नृपं न आत्मात्तु वृक्षमेव वा नृपं पेश्यते विधिः ।

७ [१९] (१९९)

(५०)

१ वृक्षे-वृक्षेकपक्षिण्यौ । एवम् । एवम्-एवम् (विष्णो वृक्षो कृष्ण वृक्षो वृक्षो) ।

आ नो विष्णो वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

एवम् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

१

तत् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

२

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

३

तत् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

तत् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

४

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

५

तत् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

तत् वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

६ [१९] (१९९)

(५१)

० वृक्षो वृक्षो । एवम् । एवम्-एवम् (विष्णो वृक्षो कृष्ण वृक्षो वृक्षो) ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

१

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं वृक्षं ।

२

(१९९)

आ च॒न त्वा॑ वि॒कित्सा॒मो ऽधि॑ च॒न त्वा॑ नेम॒सि ।

शने॑रि॒व शन॑कै॒रिवि॒न्द्रयि॒न्द्रो परि॑ भव ३

कु॒विच्छ॑क॒त् कु॒वित॑ कर॒त् कु॒वित्रो॑ व॒स्यसु॑स्कर॒त् ।

कु॒वित॑ प॒तिद्वि॑पो॒ यती॑-रि॒न्द्रेण॑ सु॒गमा॑महे ४

इ॒मानि॑ त्रीणि॒ विष्ट॑णा॒ तानी॑न्द्र वि रो॒हय॑ ।

शि॒रस्त॑त॒स्योर्वरा॑ मा॒वि॒ म॒ उपो॑दे॒रे ५

अ॒सौ च॒ या न॑ उ॒र्वरा॑-वि॒मा त॒न्व॒ म॒म ।

अ॒यो॒ त॒तस्य॑ यच्छि॒र॒ सर्वा॑ ता रो॒म॒शा कृ॑धि ६

से रथ॑स्य॒ सेऽन॑स॒ से यु॒गस्य॑ शत॒कतो॑ ।

अ॒पा॒ला॒मिन्द्र॑ त्रि॒ष्णु-त॒पकृ॑णोः॒ सूर्य॑त्वच॒म् ७ [१४] (१५०८)

(५२)

३३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आद्विस्तः । इन्द्र । गायत्री, १ अनुष्टुप् ।

पा॒न्त॒मा वो॑ अ॒र्धस॑ इ॒न्द्रम॑भि प्र गा॒यत॑ । वि॒श्वासा॑हं श॒तक्र॑तु॒ महि॑ष्ठ च॒र्पणी॑नाम् १

पु॒रुहु॑तं पु॒रुहु॑त गा॒घान्य॑त॒ सन्श्रु॑तम् । इ॒न्द्र इति॑ ब॒वीत॑न २

इ॒न्द्र इ॒त्रो म॒हाना॑ वा॒ता वा॒जा॒ना नृ॒तः । म॒हो॑ अ॒भि॒ञ्चा य॑म॒त् ३

अ॒पा॒तु शि॒ष्य॒र्धस॑, सु॒वक्ष॑स्य प्र॒हो॒पिण॑ । इ॒न्द्रो॒रिन्द्रो॑ य॒वाशि॑र॒ ४

त॒म॒भि प्रा॑र्च॒ते न्द्रं॑ सोम॑स्य प्री॒तये॑ । त॒वि॒न्द्रस्य॑ व॒र्धन॑म् ५ [१५]

अ॒स्य प्री॑त्वा म॒हाना॑ वे॒वो वे॒धस्यो॑ज॒सा । वि॒श्वाभि॑ मु॒र्वना॑ भुव॒त् ६

त्य॒मु॒ वः स॒त्रासा॑हं वि॒श्वांसु॑ गी॒र्ध्याय॑तम् । आ च्या॑व॒यस्यु॑तये॒ ७

यु॒ध्मं स॑न्त॒मन॑र्वा॒णं सो॒म॒पाम॑न॒पच्यु॑तम् । न॒रम॑वा॒र्यक्र॑तुम् ८

शि॒क्षा ण॑ इ॒न्द्र रा॒य आ पु॒रु वि॒द्वो॑ क॒चीप॑म । अ॒वा न॑ पा॒र्ये ध॑ने॒ ९

अ॒र्तश्चि॑वि॒न्द्र ण॑ उ॒पा ऽऽ या॑हि श॒तवा॑ज॒या । इ॒षा स॒हस्र॑वाज॒या १० [१६]

अ॒याम॑ धी॒वतो॑ धि॒यो ऽर्व॑न्दि॒ शक्र॑ गो॒दरे॑ । ज॒येम॑ पु॒त्सु॑ व॒ञ्चि॒वः ११

व॒यमु॑ त्वा श॒तक॑तो गा॒वो न॑ य॒वसे॑ष्वा । उ॒क्थे॑पु॒ रण॑याम॒सि १२

वि॒श्वा हि॑ म॒र्त्यत्वा॑ना॒ ऽनु॑क॒ामा श॑त॒कतो॑ । अ॒ग॒न्म व॑ञ्चि॒त्राश॑सं॒ १३

त्वे सु॑ पु॒त्रं श॒वसो॑ ऽवृ॒ष्टन् का॑र्म॒कात॑यः । न त्वा॒मिन्द्रा॑ति॒ रिच्य॑ते १४

स नो॑ वृ॒ष्टन् त्सा॑नि॒ष्ठया॑ स घो॒रया॑ वृ॒षित्वा॑ । धि॒यावा॑र्वि॒द्वि प॑रं॒ध्या १५ [१७] (१५२३)

इन्द्रं स वामने कृत	ओर्जिष्ठः स मदे हितं ।	द्युम्नी श्लोकी स सोम्य	८
गिरा वज्रो न समृतः	सर्वलो अनपच्युतः ।	ववक्ष क्रुष्वो अस्तृतः	९
कुर्वे चित्रः सुगं कृधि	गृणान इन्द्र गिविणः ।	त्व च मघघ्न वशं	१० [२२]
यस्य ते नू चिवादिश	न मिनन्ति स्वराज्यम् ।	न कुर्वो नाधिगुर्जनः	११
अथा ते अप्रतिष्कृत	देवी शुष्मं सपर्यतं ।	उभे सुगिप्र रोदसी	१२
त्वसेतदधारयः	कृष्णासु रोहिणीषु च	परुष्णीषु रुशत पर्यः	१३
वि यदहरेरध त्विषो	विश्वे देवासो अक्रमुः ।	विदन्मृगस्य तौ अमं	१४
आहु मे निवरो भुव	वृत्रहाविष्ट पौंस्यम् ।	अजातशत्रुरस्तृतः	१५ [२३]
भुत वो वृत्रहन्तम्	प्र शर्षं चर्षणीनाम् ।	आ शुपे राधसे महे	१६
अया धिया च गव्यया	पुरुणामन् पुरुषुत	यत् सोमसोम आभवं	१७
बोधिन्मना इदस्तु नो	वृत्रहा मूर्षांसुतिः ।	शृणोतु शक्र आशिषम्	१८
कया त्वं न ऊत्या	ऽभि प्र मन्वसे वृषन् ।	कयो स्तोतृभ्य आ भर	१९
कस्य वृषां सुते सचा	नियुत्वान् वृषभो रणत ।	वृत्रहा सोमपीतये	२० [२४]
अमी पु णम्व रयिं	मन्वसान् संहस्त्रिणम् ।	प्रयन्ता बोधि दाशुपे	२१
पत्नीवन्तः सुता इम	उशन्तो यन्ति वीतये ।	अपा जग्मिनिचुम्पुण	२२
इष्टा होत्रा असुक्षते	न्द्र वृधासो अध्वरे ।	अच्छावभूथमोजसा	२३
इह त्या मधमाद्या	हरी हिरण्यकेश्या	वोद्धामभि प्रयो हितम्	२४
तुभ्य सोमां सुता इमे	स्त्रीणं बर्हिर्विभावसो ।	स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह	२५ [२५]
आ ते वक्ष वि रोचना	दधद्रत्ना वि दाशुपे ।	स्तोतृभ्य इन्द्रमर्चत	२६
आ ते दधामीन्द्रिय	मुक्था विश्वा शतक्रतो ।	स्तोतृभ्य इन्द्र मृळ्य	२७
भद्रभद्रं न आ मरे	पमूर्जं शतक्रतो ।	यदिन्द्र मृळ्योसि नः	२८
स नो विश्वान्या भर	सुवितानि शतक्रतो ।	यदिन्द्र मृळ्योसि नः	२९
त्वामिद्वृत्रहन्तम्	सुतावन्तो हवामहे ।	यदिन्द्र मृळ्योसि नः	३० [२६]
उप नो हरिभिः सुत	ग्राहि मंदाना पते ।	उप नो हरिभिः सुतम्	३१
दिता यो वृत्रहन्तमो	विद इन्द्र शतक्रतुः ।	उप नो हरिभिः सुतम्	३२
त्व हि वृत्रहन्तेषां	पाता सोमानामसिं ।	उप नो हरिभिः सुतम्	३३
इन्द्र इमे वंदातु न	क्रमुक्षणमृम् रयिम् ।	वाजी वंदातु वाजिनम्	३४ [२७] (१५५५)

(४)

[११०] [११०] [११०]

११ विष्णु पुराणे वा बाहिराया । यथा । यथा ।

गोपिपति मुक्ता	मनुष्याणां मुक्ता	। मुक्ता वही रत्नाय	१
पत्वा वेषा	पत्वा	। मुक्ता वही रत्नाय	२
तत्तु मु मु विष्णु अर्च आ	तत्तु मु मु विष्णु अर्च आ	। मुक्ता वही रत्नाय	३
अस्ति सोमा अर्च आ	अस्ति सोमा अर्च आ	। मुक्ता वही रत्नाय	४
विष्णु विष्णु अर्च आ	विष्णु विष्णु अर्च आ	। मुक्ता वही रत्नाय	५
पुत्रा न्यस्तु जोषु	पुत्रा न्यस्तु जोषु	। मुक्ता वही रत्नाय	६ [१८]
अर्चविष्णु अर्च	अर्चविष्णु अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	७
अर्च अर्च अर्च	अर्च अर्च अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	८
आ व विष्णु अर्च	आ व विष्णु अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	९
त्वा नु पुत्रा	त्वा नु पुत्रा	। मुक्ता वही रत्नाय	१०
त्वा नु व वि अर्च	त्वा नु व वि अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	११
त्वं नु अर्च अर्च	त्वं नु अर्च अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	१२ [१९] (१००)

(११)

१ विष्णुपुराणे । ११० । यथा ।

आ त्वा गिरं	आ त्वा गिरं	। मुक्ता वही रत्नाय	१
अभि त्वा	अभि त्वा	। मुक्ता वही रत्नाय	२
आ त्वा मुक्ता	आ त्वा मुक्ता	। मुक्ता वही रत्नाय	३
विष्णु त्वा	विष्णु त्वा	। मुक्ता वही रत्नाय	४
विष्णु त्वा	विष्णु त्वा	। मुक्ता वही रत्नाय	५
त्वं वि अर्च	त्वं वि अर्च	। मुक्ता वही रत्नाय	६
भुवी हर्ष	भुवी हर्ष	। मुक्ता वही रत्नाय	७
भुवी हर्ष	भुवी हर्ष	। मुक्ता वही रत्नाय	८
विष्णु विष्णु	विष्णु विष्णु	। मुक्ता वही रत्नाय	९ [१]
तत्तु पत्वा	तत्तु पत्वा	। मुक्ता वही रत्नाय	१०
पुत्र वीषु	पुत्र वीषु	। मुक्ता वही रत्नाय	११ (११०)

एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साक्षा ।

शुद्धैरुक्थैर्वावुध्वासं शुद्ध आशीर्वात् ममत्तु

७

इन्द्रं शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धामिच्छतिभिः ।

शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्वि सोम्यः

८

इन्द्रं शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि वृष्टये ।

शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाजं सियासति

९ [३१] (१५९६)

(९६)

११ विरश्चीपाक्षिरसो, पुतानो वा मायत । इन्द्रः, १४ इन्द्रामरुतः १५ इन्द्रावृहस्पती ।

त्रिष्टुप्, ४ पिराद, ११ पुरस्ताज्ज्योतिः ।

अस्मा उपासु आतिरन्तु याम् मिन्द्राय नक्तुमूर्ध्याः सुवाचः ।

अस्मा आपो मातरः सप्त तंस्थु नृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः

१

अतिविद्धा विद्युरेणां विदुषा त्रिः सप्त सानु सहिता गिरीणाम् ।

न तद्वेवो न मर्त्यस्तुतुर्या याति पर्वन्तो वृषमश्चकार

२

इन्द्रस्य वज्रं आयसो निर्मिश्रं इन्द्रस्य बाह्वोर्भूयिष्ठमोजः ।

शीर्षस्मिन्द्रस्य क्रतवो निरेक आसन्नेपन्तु शुत्पा उपाके

३

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञिषांतां मन्ये त्वा ष्ववन्मच्युतानाम् ।

मन्ये त्वा सत्यनामिन्द्रं क्रेतुं मन्ये त्वा वृषभ चर्षणीनाम्

४

आ यद्वज्रं बाह्वोरिन्द्र धत्ते मवृच्युतमहये हन्तवा उ ।

प्र पर्वता अर्नवन्तु प्र गावः प्र ब्रह्माणो अभिनक्षन्तु इन्द्रम्

५

[३२]

तमु प्तवाम य इमा अजान् विश्वा आतान्यवराण्यस्मात् ।

इन्द्रेण मित्रं विधिषेम गीमिं रूपो नमोर्मिर्बृषभ दिशेम

६

वृषस्य त्वा श्वसथावीर्यमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सत्तापः ।

मरुद्भिरीन्द्र स्रह्यं ते अस्त्वयेमा विश्वाः पुतना जयासि

७

त्रिः षष्टिस्त्वा मरुतो वावृधाना उष्मा इव राशयो यज्ञिषांसः ।

उप त्वेमः कृधि नो भागधेयं शुष्मं त एना हविषा विधेम

८

तिग्ममार्युधं मरुतामनीकं कस्त इन्द्र प्रति वज्रं दधर्ष ।

अनापृधासो अर्जुना अवेवा अन्नेण तौ अर्प वप ऋजीयिन्

९

मह उग्रार्यं तवसे सुवृक्तिं भेरय शिवतमाप पृथ्वः ।

गिर्वोहसे गिर इन्द्राय पूर्वा धेहि तन्वे कुविबुधं धेवत्

१० [३३] (१६०९)

पुत्रपदाद्वयं विभवं मन्त्रीणां ह्यजा न प्राग्जीरणा मुनिनाम् । वि स्युः प्रिया तस्मिन् पुत्रस्य नृपतारस्य कुविशुद्धं वरं	११
तद्विबिद्धि पत्रं तु इमां नृपाणां नृदि मुप्युर्जं नमुता विद्वान् ।	१
उपं मूच जतिना देवदत्तः प्रायस्य वारं कुविशुद्धं वरं	१२
अथ ह्यजा अंशुर्जीयतिष्ठ—विप्लवः कृष्णो वृक्षमिः नृदि । आपन्न तस्मिन् सपत्न्यं धर्मन्—ननु धर्मिनिमज्जं अथ	१३
ह्यजनेपसु विपुले चान्न—नृपद्वयं नृपां अंशुजयाः । अथ न कृष्णमस्तम्भिवातु—मिषासि यः वृक्षः पुष्पगात्रा	१४
अथ ह्यजा अंशुजयां नृपम्—वृक्षोऽप्युत्तमं तित्तिपुत्रः । विपुले अंशुर्जीयतिष्ठ—नृपद्वयं नृपां अंशुजयाः	१५ [१४]
तं हृत्तन मुनयो जययामो अमुष्मन् अयुः सन्तिरिक्त्वा । गुह्ये धाद्यंविषी अम्भस्मिन् विमुक्तस्यो मुनिनाम् रथं धा	१६
तं हृत्तपतिमुज्ज्वलां वज्रं वज्रिं विपुले जययामो । तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः	१७
तं हृत्तपतिमुज्ज्वलां वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः । तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः	१८
तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः । तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः	१९
तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः । तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः	२०
तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः । तं ह्यज्जययामो वरं—सर्वं वा इमां सप्येर्विष्यः	२१ [१५] (१११०)

(१०)

१५ देवाः अयमस्मात् । अथ नृपद्वयः १० ११ अतिशयः ११-११ अतिशयः ११-११

१५ देवाः १५ अयमस्मात् ।

यः इमां मुन आयातः सर्वान् अमुष्मन्
लोतागमिन्वचनस्य वरं यः यः तं वृक्षमिष्यः १ (१११०)

- यमिन्द्र वधिषे त्वमश्व गा भागमव्ययम् ।
यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् त धेहि मा पणौ २
- य इन्द्र सस्यघ्नतो ऽनुष्वापमवेद्युः ।
स्वैः प एवैर्ममुरत् पोष्यं रुधि संनुतर्धेहि त ततं ३
- यच्छक्रासि परावति यदवावति वृत्रहन् ।
अतस्त्वा ग्रीर्मिद्युगादिन्द्र केशिमिः सुतावां आ विंवासति ४
- यद्वासि रोचने विवः समुद्रस्याधि विष्टपि ।
यत् पार्थिवे सदेने वृत्रहन्तम् यवन्तरिक्ष आ गेहि ५ [३६]
- स नः सोमेषु सोमपा सुतेषु शवसस्पते ।
मादयस्व राधसा सूनृतावतेन्द्र राया परीणसा ६
- मा न इन्द्र परा वृणु गमवा नः सधमाद्यः ।
त्व न ऊती त्वमिन्न आप्य मा न इन्द्र परा वृणक् ७
- अस्मे इन्द्र सचा सुते नि पदा पीतये मधु ।
कुधी जरिधे मयवृत्रवो महु वृस्मे इन्द्र सचा सुते ८
- न त्वा वृवासा आशत न मर्त्यासो अद्रिवः ।
विश्वा जातानि शर्वसाभिभूरसि न त्वा वृवासा आशत ९
- विश्वाः प्रतना अभिमूर्तरं नरं सज्जुस्तत्क्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे ।
कत्वा वरिष्ठ वरं आमुरिमुतो ग्रमोजिष्ठं त्वसं तस्विनम् १० [३७]
- समीं रेभासो अस्वरञ्जिन्द्रं सोमस्य पीतये ।
स्वर्पतिं यदीं वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समुतिर्मिः ११
- नेमिं नमन्ति चक्रसा मेघ विप्रां अमिस्वरा ।
सुवीतयो वो अद्भुहो ऽपि कर्णे तस्विनं समुक्कमिः १२
- तमिन्द्र जेहवीमि मघवानमुग्र सन्ना दधानमर्पतिष्कृत शवांसि ।
महिष्ठो ग्रीमिरा च युजियो ववर्तव्राये नो विश्वा सुपथां कृणोतु वज्री १३
- त्व पुर इन्द्र चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाशयधै ।
त्वद्विश्वांनि भुवनानि वज्रिन् द्यावां रेजेते पृथिवी च मीपा १४
- तन्मं कृतमिन्द्र शूर चित्र पात्यपो न वज्रिन् वुरितातिं पथि मूरि ।
कदा न इन्द्र राय आ वशस्ये विश्वस्न्यस्य स्पृह्याप्यस्य राजन् १५ [३८] (१६३२)

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः श्लोणी शिशु न मातरा ।	
विश्वास्ते स्पृधः श्रधयन्त सन्धवे वृत्र यद्विन्दु तूपांसे	६
इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।	
आशु जेतारं हेतारं रधीतम् मूर्तं तुष्टयावृधम्	७
इष्टुर्तारमनिष्टुत सहस्रकृतं शतमूर्ति शतक्रतुम् ।	
समानमिन्द्रमवसे हवामहे वर्तवान वसुजुवम्	८ [३] (१६५२)

(१००)

(१२) १-३, ६-१२ नेमो भार्गवः, ४-५ इन्द्र । इन्द्र, ८ सुपर्णः, ९ वज्रो वा, १०-११ वाक् ।

त्रिष्टुप्, ६ जगती, ७-९ अनुष्टुप् ।

अयं तं पामि तन्वां पुरस्ताद्विध्वे वृवा अमि मां यन्ति पश्चात् ।	
यदा मय्य वीधरो भागमिन्द्राऽऽदिन्मया कृणवो वीपाणि	१
वृषामि ते मधुनो मक्षमये हितस्ते भागा सुतो अस्तु सोमः ।	
अस्तस्य त्व वक्षिणतः सखा मे ऽर्धा वृत्राणि जङ्घनाव मूरि	२
य सु स्तोमं मरत वाजुरन्त इन्द्राय सत्य यद्वि सत्यमस्ति ।	
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई वृक्षां कममि प्लवाम	३
अयमस्मि जस्ति. पश्य मेह विश्वां ज्ञातान्यभ्यस्मि मुद्रा ।	
ऊतस्य मा प्रविशो वर्धय न्यावर्धुरो मुर्वना वर्वरीमि	४
आ यन्मा वेना अरुहसुतस्यै एकमासीन हृयतस्य पृष्ठे ।	
मनश्चिन्मे हृव आ प्रत्यवोच वचिक्रवृजिच्छुमन्तुः सखायः	५

विश्वेत् ता ते सर्वेनेषु प्रधाच्या या चकर्थं मघवानिन्द्र सुन्वते ।

पारावत् यत् पुंसमृतं व स्वपावृणो शरमाय ऋषिवन्धवे

६ [४]

य नून धावता पृथङ् नेह यो वो अवावरीत् ।	
नि धीं वृतस्य मर्मणि वज्रमिन्द्रो अपीपतत्	७
मनोजवा अर्पमान आयसीमतरत् पुरम् ।	
दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्रिण आभरत्	८
समुद्रे अन्तः शयत उत्रा वज्रो अभीवृत ।	
भरन्त्यस्मै संयतं पुरःप्रववणा बलिम्	९

(१६६१)

वेत्यध्वर्युः पथिमी रजिष्ठैः प्रति हव्यानि धीतये ।

अधा नियुत्व उभर्यस्य नः पिब शुचिं सोमं गवांशिरम् १० [७]

वण्महो अंसि सूर्य वळादित्य महो अंसि ।

महस्ते सतो महिमा पनस्पते ऽद्धा देव महो अंसि ११

वद्र सूर्य श्रवसा महो अंसि तत्रा देव महो अंसि ।

महा देवानामसूर्य पुरोहितो विभु ज्योतिरवाभ्यम् १२

इय या नीच्यकिणी रूपा रोहिण्या कृता ।

चित्रेव प्रत्यदश्यायत्युन्तवृंशसु धाहुषु १३

प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुर्न्युन्या अकममितो विविधे ।

वृहन्त तस्थौ मुवनेष्वन्तः पर्वमानो हरित आ धिवेश १४

माता उदाणां दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वौचं चिकितुषे जनाय मा गामनांगामदिति दधिष्ठ १५

वचोषिव धाचमुवीर्यन्ती विभ्वामिधीमिरुपतिष्ठमानाम् ।

देवी देवेभ्यः पर्येषुषी गा मा माधुक्त मर्त्यो वृधचेता १६ [८] (१६८०)

(१०९)

११ मार्गधः प्रयोगः, अग्निवांश्चस्पत्यः, पावको या, सहस्रः पुधौ गृहपति-यविष्ठौ
तयोर्वाभ्यतर । अभि । गायत्री ।

त्वनमे बृहद्वयो दधासि देव वृशुषे ।

कविर्गृहपतिर्युवा १

स न ईळानया सह देवां अग्ने वुवस्पुवा ।

चिकिद्विमानवा बह २

त्वया ह स्थियुजा वय चोर्विष्ठेन यद्विष्य ।

अग्नि ष्मो वाजसातये ३

और्वमुगुवच्छुचि मप्रवानवदा वृवे ।

अग्नि संमुद्रवांससम् ४

हुवे वातस्वन कवि पर्जन्यक्रन्त्य सह ।

अग्नि संमुद्रवांससम् ५ [९] (१६८५)

आ त्वं संक्षिप्तपद्मा मन्त्रदेव मुनिं वृषे ।	
अग्निं संक्षुब्धपद्मम्	६
अग्निं वा वृक्षतः—मधुपद्मां वृक्षतः ।	
अप्यस्य पद्मे सहासता	७
अथ पद्मा न आमुखा स्वर्गां वृक्षेण सहासता ।	
अस्य सहासता सहासताः	८
अथ विष्णुं अग्निं विष्णुं अग्निं विष्णुं पद्मे ।	
आ वायुदेव नो वक्ष्य	९
विष्णुं पद्मे सहासता वृक्षतः ।	
अग्निं वृक्षेण वृक्षतः	१ [१]
स्तीरं पद्मे सहासता वृक्षतः ।	
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	११
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१२
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१३
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१४
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१५ [११]
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१६
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१७
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१८
वृक्षतः वृक्षतः वृक्षतः	१९ (१११)

यर्वष्टे कानि कानि चिवा ते वारुणि वृध्मसि ।

ता जुपस्व यविष्ठ्य

२०

यव्युपजिह्विका यव्यो अतिसर्पति ।

सर्वं तवस्तु ते घृतम्

२१

अग्निमिन्धानो मर्नसा धियं सचेतु मर्त्यः ।

अग्निमीधे विवस्वमिः

२२ [१२] (१७०९)

(१०३)

१४ सोमरिः काण्य । अग्निः । १४ ममामरुतः । युद्धी, ५ धिराङ्गुपा, ७, ९, ११, १३ सतोष्टृहती,
८, १९ ककुप्, १० हसीयसी, १४ मनुष्टुप् ।

अर्वशिं गातुवित्तमो यस्मिन् व्रतान्पावृधुः ।

उपो पु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्त नो गिरः

१

प्र देवोवासो अग्निर्वैवां अञ्छा न मज्मना ।

अनु मातरं पृथिवीं वि द्रावृते तस्थौ नाकस्य सान्वि

२

यस्माद्वेजन्त कृष्टयश्चकृत्पानि कृण्वत ।

सहस्रसां मेधसाताविव तमना अग्निं धीमिः संपर्यत

३

प्र य राये निर्नीपसि मर्तो यस्तं घसो दाशत् ।

स वीरं धत्ते अग्न उक्थशासिन् तमना सहस्रपोषिणम्

४

स हुळ्ळे चिब्रुमि तृणसि वाज्रमर्वता स धत्ते अक्षिति श्रवः ।

त्वे वैवत्रा सर्वा पुरुवसो विम्वारामानि धीमहि

५ [१३]

यो विश्वा द्यते वसु होता मन्त्रो जनानाम् ।

मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्मयये

६

अश्वं न गीर्भी रक्ष्यं सुवानघो मर्मुज्यन्ते देवयवः ।

उमे तोके तनये वस्म विस्पते पर्षि राधो मघोनाम्

७

प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताग्ने वृहते शुक्रशोचिवे ।

उपस्तुतासो अग्रये

८

आ वंसते मघवा वीरव्यशः सर्मिन्त्रो धुम्याहुतः ।

कुविन्नो अस्य सुमतिर्नदीयस्य च्छा वार्जेमिरागमत्

९

(१७११)

अथ नवमं मण्डलम् ।

(१)

[प्रथमोऽनुष्ठापः ॥१॥ सू० १-२४]

१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । पद्यमानः सोमः । गायत्री ।

स्वाविष्टया मविष्टया	पवंस्व सोम धारया	। इन्द्राय पातवे सुतः	१
रक्षोहा विश्वचर्षणि	रुमि योनिमयोहतम्	। दृणा सधस्यमासदत्	२
वरिषोधातमो भव	मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः	। पर्षि राधो मघोनाम्	३
अभ्यर्ष महाना	वैवाना वीतिमन्धसा	। अमि वाजमुत श्रवः	४
त्वामच्छा चरामसि	तविदधै विवेदिवे	। इन्द्रो त्वे न आशस	५ [१६]
पुनाति ते परिमुतं	सोम सूर्यस्य बुहिता	। वारेण शश्वता तना	६
तमीमण्वीः सम्य आ	गुम्णन्ति योर्षणो वश	। स्वसारुः पार्षि विवि	७
तमीं हिन्वन्त्यगुघो	धमन्ति वाकुरं दृतिम्	। त्रिधातुं वारुण मधुं	८
अमीर्धममघ्या उत	श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्	। सोममिन्द्राय पातवे	९
अस्येदिन्द्रो मवेष्वा	विश्वा वृत्राणि जिघ्रते	। शूरो मघा च मंहते	१० [१७] (१०)

(२)

१० मेधातिथिः काण्वः । पद्यमानः सोमः । गायत्री ।

पवंस्व वैषधीरति	पवित्रं सोम रक्षा	। इन्द्रमिन्द्रो वृषा विश	१
आ वष्यस्व महि प्सरो	वृषेन्दो द्युन्नवत्तम	। आ योनिं धर्णसिः संदः	२
अधुक्षत प्रियं मधु	धारा सुतस्य वैधसः	। अपो वसिष्ठ सुक्रतुः	३
महान्तं त्वा महीर	न्वापो अर्धन्ति सिन्धवः	। यद्वोर्मिर्वासिण्यसे	४
समुद्रो अप्सु मामृजे	विष्टमो धुरुणो विषः	। सोमः पवित्रे अस्मयु	५ [१८]
अचिक्वद्वृषा हरि	र्महान् मित्रो न वर्शतः	। स सूर्येण रोचते	६
गिरस्त इन्व ओजसा	मर्मज्यन्ते अपस्युर्वः	। यामिर्मदाय शुर्मसे	७
त त्वा मदाय घुष्य	उ लोककुलुमीमहे	। तव प्रशस्तयो महीः	८
अस्मभ्यमिन्द्रविन्द्रयु	र्मध्वः पवस्व धारया	। पर्जन्यो वृष्टिर्मां इव	९
गोषा इन्द्रो नृपा अस्य	श्वसा वाजसा उत	। आत्मा यज्ञस्य पूष्य	१० [१९] (२०)

(५)

११ काश्यपोऽसितो देवलो वा । आपीसूक्त= (१ इमः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्, ३ इच्छा, ४ बर्हिः,
५ देवीर्हार, ६ उपासानपता, ७ वैष्णवी होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळामारत्या,
९ त्वष्टा, १० वनस्पति, ११ स्वाहाकृतया) । गायत्री, ८-११ अनुष्टुप् ।

समिद्धो विश्वतस्पतिः	पर्वमानो वि रंजति ।	प्रीणन् वृषा कर्निकवत्	१
तनूनपात् पर्वमानः	शृङ्गे शिशानो अर्षति ।	अन्तरिक्षेण रारंजत्	२
ईळेन्युः पर्वमानो	रुपिर्वि रंजति युमान् ।	मधोर्धाराभिरोजसा	३
बर्हिः प्राचीनमोजसा	पर्वमानः स्तूणन् हरिः ।	देवेषु देव ईयते	४
उवर्तिर्जिहते ब्रह्म	द्वारो देवीर्हिरण्ययीः ।	पर्वमानेन सुष्टुता	५ [२४]
सुशिल्पो बृहती मही	पर्वमानो वृषण्यति ।	नक्तोपासा न वंशते	६
उमा देवा नृचक्षसा	होतारा देव्या हुवे ।	पर्वमान इन्द्रो वृषा	७
भारती पर्वमानस्य	सरस्वतीळा मही ।		
इम नो यज्ञमा गमन्	तिस्रो देवीः सुपेशस		८
त्वष्टारमग्राजा गोषां	पुरोयावानमा हुवे ।		
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः	पर्वमानः प्रजापतिः		९
वनस्पतिं पर्वमान	मध्वा समेदग्नि धारया ।		
सहस्रवल्गु हरित	भार्जमानं हिरण्ययम्		१०
विश्वे देवा स्वाहाकृतिं	पर्वमानस्या गत ।		
वायुर्बृहस्पतिः सूर्यो	ऽग्निरिन्द्रं सजोपसः		११ [२५] (५१)

(६)

९ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पर्वमानः सोमः । गायत्री ।

मन्द्रयां सोम धारया	वृषा पवस्व देवयुः ।	अग्न्यो वारोप्यस्मयुः	१
अभि त्व मद्यं मनु	मिन्नुविन्द्र इति क्षर ।	अभि वाजिनो अर्वतः	२
अभि त्वं पुष्यं मदं	सुवानो अर्ष पवित्र आ ।	अभि वाजिमुत श्रवं	३
अनु वृप्तास इन्वव	आपो न प्रवतासरन् ।	पुनाना इन्द्रमाशत	४
यमत्यमिव वाजिनं	मृजन्ति योषणो दश ।	पने कीलन्तमत्यविम	५ [२६]
त गोभिर्वृषेण ररा	मदाय देवर्षीतये ।	सुत भाराय स सृज	६

देवो देवानां धाम्नां धाम्नां पथे सुतः । पशुं पर्यस्य प्रीत्यर्थं ७	
आत्मा बुद्धस्य रक्षां सुमुखस्य पथे सुतः । पुत्रं नि पांति काम्येय ८	
पुत्रा पुत्रास्य ईश्वर्यं बर्हिषि वीतयं । पुत्रां विदधति गिरि ९ [१७] (१०)	

(७)

१ अथर्ववेदप्रश्नो देवयो वा । अथर्ववेद प्रश्नः । अथर्ववेदः ।

अथर्ववेदस्य पुत्रा पर्यस्यस्य सुविषं । विप्राणां अंसु वार्यस्य १	
अ वापु धाम्नां अग्निषो अग्निषो वि पांति २	
अ पुत्रो वापु अग्निषो वृषां वृषां वृषां ३	
परि पथ काम्यं सुवि-नृम्या वरुणो वरुणो ४	
पर्यमाना अग्नि सुवि विष्णो वरुणो वरुणो ५ [१८]	

अथर्ववेदस्य पर्यस्यस्य सुविषं । विप्राणां अंसु वार्यस्य १	
अ वापु धाम्नां अग्निषो अग्निषो वि पांति २	
अ पुत्रो वापु अग्निषो वृषां वृषां वृषां ३	
परि पथ काम्यं सुवि-नृम्या वरुणो वरुणो ४	
पर्यमाना अग्नि सुवि विष्णो वरुणो वरुणो ५ [१९] (१५)	

(८)

१ अथर्ववेदप्रश्नो देवयो वा । अथर्ववेद प्रश्नः । अथर्ववेदः ।

पुत्रो वीर्यं अग्नि विष्णु-मित्रस्य काम्यस्य १	
पुत्राणां वीर्यस्य पुत्रो मय्यस्य पुत्राणां २	
वृषां वीर्यस्य पुत्रो वृषां वृषां वृषां ३	
वृषां वीर्यस्य पुत्रो वृषां वृषां वृषां ४	
वृषां वीर्यस्य पुत्रो वृषां वृषां वृषां ५ [२०]	

पुत्राणां वृषाणां वृषाणां वृषाणां १	
वृषाणां वृषाणां वृषाणां वृषाणां २	
वृषाणां वृषाणां वृषाणां वृषाणां ३	
वृषाणां वृषाणां वृषाणां वृषाणां ४ [२१] (२८)	

(९)

१ काश्यपोऽसितो देवलो या । पयमानः सोमः । गायत्री ।

परि प्रिया विवः क्विर्वयांसि नप्योर्हितः । सुवानो याति क्विक्रु १
 प्र क्षयां पन्यसे जनाय जुष्टो अद्वहे । वीत्यर्ष चनिष्ठया २
 स सुनुमांतरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् । महान् मही कंतावृधा ३
 स सप्त धीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्ववृहः । या एकमक्षि वावृधुः ४
 ता अमि सन्तुमस्तुत महे युवानुमा दधुः । इन्नुमिन्नु तव व्रते ५ [३२]

अभि वह्निरमत्यः सप्त पश्यति वार्वहि । क्रिर्विर्वीरतर्पयत् ६
 अवा कल्पेषु न पुमस्तमांसि सोम योध्या । तानि पुनान जद्वन ७
 नु नव्यसे नवीयसे सूक्तार्थ साधया पृथ ८
 परमान महि श्रवो गामश्व रासि वीरवत् । सना मेधां सना स्व ९ [३३] (८७)

(१०)

१ काश्यपोऽसितो देवलो या । पयमानः सोमः । गायत्री ।

प्र स्वानासो रथा इवाऽधन्तो न श्वस्पर्धः । सोमासो श्वे जन्तु १
 द्विन्वानासो रथा इव दधानिरे गर्भस्तपो । भरांसः कारिणामिध २
 राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिर्भ्रजेते । यजो न सप्त धातुभिः ३
 परि सुवानास इन्वो मदां प उर्वणा गिरा । मुता अपन्ति धारया ४
 आपानासो विवस्वतो जनेन उपसा भर्गम । सारा जण्य पि तेन्यते ५ [३४]

अप द्वारा मर्तानां मुता ऋण्यन्ति कारय । वृष्णो तारस आयय ६
 समीचीनास जातं हानां मुत्तर्जामयः । प्रवमेकैस्त्र पिपतः ७
 नामा नार्भि नु आ उं चरुभिर्न सूर्य मचा । क्रोरपेयना दूहि ८
 अमि प्रिया विवस्वदमन्त्रमुभिर्गदा हितम् । मूर्ता पश्यति चदांसा ९ [३५] (८८)

(११)

१ काश्यपोऽसितो देवलो या । पयमानः सोमः । गायत्री ।

उवांस्मे मादता नरः पयमानायैरिषि । अमि देवा इ दंत १
 अमि ते नृपुंसा रषाः धर्षदामा अशिष्युः । रूप देवायै वेष्युः २
 स ते पश्येत्तु भ गोः श जनाय जन्तवे । श मातृशोफोम्य ३

उत्तुमु स्तुत्तुवत्तु उत्तुवत्तु विविस्वत्तु । सोमोऽपि ग्राधवत्तु ४	
हस्तप्युतमिर्विभिः सुतं सोमं पुनितम् । यज्ञाया भावता यत्तु ५ [१६]	
मनुस्मृतं सीवत्तु बुधेभ्युमि र्जीवितम् । इत्युमिर्वत्तु वत्तु ६	
अमिर्वत्तु विर्विभिः परस्व सोमं सत्तु । देवेभ्यो अनुत्तुवत्तु ७	
इन्द्रोऽपि सोमं पालति यज्ञाया परं विवत्तु । अनुमिर्वत्तु सुवत्तु ८	
एवम्भान मुवीर्यै रपि सोमं विविद्वि न । इत्युमिर्वत्तु नो कुता ९ [१७] (१०)	

(११)

१ अथर्ववेदविद्या देवको वा । यजमान कोमा । पावनी ।

सोमोऽनुत्तुमिर्वत्तु सुता यज्ञस्तु सत्तु । इन्द्रोऽपि यज्ञस्तु १	
अमि विप्रा अनुत्तु गार्वा कुतं न सत्तु । इत्यु कोर्वत्तु कुतं २	
अनुत्तुवत्तु इति सत्तु विवत्तुवत्तु विवत्तु । सोमो ग्रीष्म वत्तु ३	
विवा नाम्ना विवत्तुवत्तु इत्यु वत्तु सत्तु । सोमो वत्तु सुवत्तु ४	
वत्तु सोमोऽनुत्तुमिर्वत्तु अनुत्तु प्रविष्टु वत्तु । तद्विष्टुः परं वत्तु ५ [१८]	
वत्तु यज्ञमिर्वत्तु सत्तु यज्ञस्तु विवत्तु । तद्विष्टुः कोर्वत्तु यज्ञस्तु ६	
मिर्वत्तुवत्तु यज्ञस्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ७	
अमि विप्रा विवत्तुवत्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ८	
आ वत्तुवत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ९ [१९] (११)	

१ अथर्ववेदविद्या देवको वा । यजमान कोमा । पावनी ।

सोमोऽनुत्तुमिर्वत्तु सुता यज्ञस्तु सत्तु । इन्द्रोऽपि यज्ञस्तु १	
अमि विप्रा अनुत्तु गार्वा कुतं न सत्तु । इत्यु कोर्वत्तु कुतं २	
अनुत्तुवत्तु इति सत्तु विवत्तुवत्तु विवत्तु । सोमो ग्रीष्म वत्तु ३	
विवा नाम्ना विवत्तुवत्तु इत्यु वत्तु सत्तु । सोमो वत्तु सुवत्तु ४	
वत्तु सोमोऽनुत्तुमिर्वत्तु अनुत्तु प्रविष्टु वत्तु । तद्विष्टुः परं वत्तु ५ [१]	
वत्तु यज्ञमिर्वत्तु सत्तु यज्ञस्तु विवत्तु । तद्विष्टुः कोर्वत्तु यज्ञस्तु ६	
मिर्वत्तुवत्तु यज्ञस्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ७	
अमि विप्रा विवत्तुवत्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ८	
आ वत्तुवत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु । तद्विष्टुः यज्ञस्तु ९ [२] (११)	

(१४)

८ काश्यपोऽसितो वेचलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

परि प्रासिष्यदत् कविः सिन्धोरुर्मावार्धं श्रितः । कार विभ्रंत पुरुस्पृहम् १
 गिरा यवी सर्वन्धवः पञ्च वार्ता अपस्यवः । परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम् २
 आर्दस्य शुष्मिणो रसे विश्वे वेवा अमत्सत । यवी गोमिर्वसायते ३
 निरिणानो वि धावति जहृच्छयीणि तान्वा । अन्ना स जिघ्रते युजा ४
 नृसीमिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । गाः कृण्वानो न निर्णिजम् ५ [३]
 अति श्रिती तिरश्चता गव्या जिगात्यण्व्या । वग्नुमिर्यति यं विदे ६
 अमि क्षिपुः समगमत मर्जयन्तीरिपस्पतिम् । पृष्ठा गृष्णात वाजिनः ७
 परि विव्यानि मर्मुंशव विश्वानि सोम पार्थिवा । वसूनि याह्यस्मयुः ८ [४] (१३१)

(१५)

८ काश्यपोऽसितो वेचलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

एष धिया यात्यण्व्या क्षुरो रथेमिराशुभिः । गच्छन्निर्द्रस्य निष्कृतम् १
 एष पुरु धियायते वृहते वेवर्तातये । पञ्चामृतास आसते २
 एष हितो वि नीयते उन्तः शुभ्रावता पथा । यवी तुअन्ति मूर्णयः ३
 एष शुद्धाणि वोधुं चच्छिरीति यूथयोऽ वृषा । नृम्णा वधान ओजसा ४
 एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेमिरंशुभिः । पतिः सिन्धूना भवन् ५
 एष वसूनि पिब्युना परुषा ययिवाँ अति । अव शार्वेषु गच्छति ६
 एत मृजन्ति मर्ज्युमुप द्रोणेष्वायवः । प्रच्छाणं महीरिपः ७
 एतमु त्य वृक्ष क्षिपो मृजन्ति सप्त धीतयः । स्वायुधं मुविर्तमम् ८ [५] (१३२)

(१६)

८ काश्यपोऽसितो वेचलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

प्र ते सोतार ओण्योऽ रस मवाय घृष्वपि । सर्गो न त्वक्त्येतशः १
 कृत्वा वृक्षस्य रथ्यमुपो वसानुमन्धसा । गोपामण्डेषु सश्विम २
 अनंतमप्यु बुष्टरं सोमं पवित्र आ सृज । पुनीहीन्त्राय पातवे ३
 प्र पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे अर्षति । कृत्वा सधस्यमासदत् ४

(१३३)

पुत्रे मु स्वतःते	उकुचारं विविस्मृतं ।	सोमं च सुवर्णं च	४
हस्तं च विविस्मृतं	सुतं सोमं पुनीतम् ।	मन्त्राणां चांशान् मयं	५ [१५]
नकुतेनृपं सीतम्	बुधेभूमिं धीमीतम् ।	हन्तुमिच्छं वृषातम्	६
अमिच्छा विचरंतिः	पर्वस्व सोमं ह्ये गवः ।	देवेभ्यो अमुकामुह्य	७
हन्ताप सोमं पातये	महापुं परि विचरते ।	अमिच्छन्तस्तस्मात्	८
पर्वमानं सुवीर्यं	एषिं सोमं विविदि नः ।	हन्तुमिच्छन् मो वृषा	९ [१७] (१०)

(११)

१ वाक्यपदोऽस्मिन् दोषो वा । पदमन्त्रा लोका । पातये ।

सोमं अमुपमिच्छन्	कृता ह्यस्तु तादृगे	हन्तां च मयं वृषाः	१
अमि विषां अमुप	गवो वृषं च अमुप	हन्तुं सोमं च वृषां	२
अमुपुत्रं ह्येति चमते	सिन्धुपुत्रं विचरति	सोमं विचरंति चमते	३
विषां वासां विचरन्तो	अमुं वारं मयिसे	सोमं च सुवर्णं च	४
च सोमं कुरुपुत्रं	अमुं वृषं चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	५ [१८]
च वासुकिपुत्रं चमते	समुद्रपुत्रं विचरति	हन्तुं सोमं च वृषां	६
विचरंति चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	७
अमि विषां विचरन्तो	चमते विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	८
आ चमते चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	९ [१९] (११)

[अहमोऽहमः १८ व ११]	(११)		
१ वाक्यपदोऽस्मिन् दोषो वा । पदमन्त्रा लोका । पातये ।			
सोमं पुनीतं चमते	सुवर्णं चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	१
पर्वमानं चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	२
पर्वमानं चमते	सोमं सुवर्णं चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	३
सुतं चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	४
न चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	५ [१]
अहमो चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	६
अहमो चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	७
अहमो चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	८
अहमो चमते	विचरन्तो चमते	हन्तुं सोमं च वृषां	९ [१] (११)

(१४)

८ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

परि प्रासिष्यदत् कविः	सिन्धोर्ह्रमावार्धं भितः ।	कार विभ्रत पुरुस्पृहम्	१
गिरा यवी सर्वन्धवः	पञ्च वार्ता अपस्पर्व ।	परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्	२
आर्वस्य शुष्मिणो रसे	विश्वे देवा अमत्सत ।	यवी गोमिर्वसायते	३
निरिणानो वि धावति	जहृच्छयाणि तान्वा ।	अत्रा स जिघ्रते युजा	४
नतीमिर्यो विवस्वतः	शुभ्रो न मामृजे युवा ।	गाः कृण्वानो न निर्णिजम्	५ [३]
अति धिती तिरश्चता	गव्या जिगात्यण्व्या ।	वग्नुमिर्यति यं विदे	६
अमि क्षिपुः समग्मत	मूर्जयन्तीरिपस्पतिम् ।	पूष्ठा गृभ्णात वाजिनः	७
परि विव्यानि मर्मुश्व	विश्वानि सोम पार्थिवा ।	वसूनि याह्यस्मयूः	८ [४] (१३१)

(१५)

८ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

एष धिया यात्यण्व्या	शूरो रथेमिराशुमिः ।	गच्छन्नित्त्रस्य निष्कृतम्	१
एष पुच्छ धियायते	बृहते देवतातये ।	यन्नामृतस आसते	२
एष धितो वि नीयते	ऽन्तः शुभ्रावता पथा ।	यवी तुञ्जन्ति मूर्णयः	३
एष शुद्धाणि वोधुव	च्छिशीति यूथ्योष्ठ वृषा ।	नृम्णा वधान ओजसा	४
एष रुक्मिर्मिरीयते	वाजी शुभ्रेर्मिराशुमिः ।	पतिः सिन्धूना भयन्	५
एष वसूनि पिब्वना	परुषा ययिषो अति ।	अव शार्वेषु गच्छति	६
एतं मृजन्ति मर्ज्य	मुष द्रोणेज्वायवः ।	प्रचक्राण महीरिपः	७
एतमु त्वं वृषा क्षिपो	मृजन्ति सप्त धीतयः ।	स्वायुधं मविन्तमम्	८ [५] (१३२)

(१६)

८ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

प्र ते सोतार ओण्योर्ध	रसं मवाप घृष्ये	सर्गो न त्वक्त्येतशः	१
क्त्वा दक्षस्य रथ्य	मुषो यसानमन्धसा	गोपामण्येषु सक्षिम	२
अनतमप्यु वृष्टरं	सोमं पविष्ट आ सृज	पुनीहीन्द्राय पातवे	३
प्र पुत्तानस्य चेतसा	सोमः पवित्रे अर्धति	क्त्वा सधस्यमासदत्	४

(१३३)

व त्वा मयोऽपि विन्विषु	इन्द्रो सोमं अनुसृत	। अत्रे यदेष कुरितः	५
पुत्रानां क्रमे सुख्ये	विन्विषु अर्चयामि विन्विषु	। इतो व योऽनु विन्विषति	६
विन्विषो न तस्मिन् विन्विषी	पादं तुतस्वं वेदस्व	। इतो व योऽनु विन्विषति	७
त्वं त्वेव विन्विषति	तत्तां पुत्रान् आनु	। अतो वा वि विन्विषति	८ [१] (१५७)

(१७)

८ वास्तवोऽपि विन्विषो देवो वा । पचन्वा सोमा । पचन्वा ।

व विन्विषु विन्विषो	इतो व योऽनु विन्विषति	। सोमं अनुसृत	१
अभि सुपुत्रानां इन्द्रो	इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	। इतो व योऽनु विन्विषति	२
अनुसृतं विन्विषो	सोमं विन्विषो अर्चयामि	। विन्विषु योऽनु विन्विषति	३
जा कुरुष्वन्तु पादमि	विन्विषु परं विन्विषते	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	४
अभि वी धाम रोपुना	रोपुना व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	५
अभि विन्विषो अनुसृत	इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	६
तनुं त्वा कुरितुं यो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	७
मयोऽपि विन्विषो	सोमं विन्विषो अर्चयामि	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	८ [७] (१५८)

(१८)

७ वास्तवोऽपि विन्विषो देवो वा । पचन्वा सोमा । पचन्वा ।

परं सुपुत्रानां विन्विषो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	१
त्वं विन्विषो कुरितुं	इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	२
तनुं विन्विषो सुपुत्रानां	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	३
अ व विन्विषति यो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	४
व इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	५
पति यो रोपुना व	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	६
त सुपुत्रानां विन्विषो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	७ [८] (१५९)

(१९)

७ वास्तवोऽपि विन्विषो देवो वा । पचन्वा सोमा । पचन्वा ।

व त्वा विन्विषो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	१
तनुं विन्विषो	विन्विषो व योऽनु विन्विषति	। इन्द्रो व योऽनु विन्विषति	२ [१६] (१६०)

वृषा पुनान आयुषु	स्तनयन्नाधि वृहिर्षि	। हरिः सन् योनिमासदत्	३
अवावशन्त धीतयो	वृषमभ्याधि रेतसि	। सुनोर्वत्सस्य मातरः	४
कुविद्वेषण्यन्तीभ्यः	पुनानो गर्भमावर्धत्	। याः शुक्र वृहते पर्यः	५
उप शिक्षापतस्थपो	मियसमा धेहि शत्रुषु	। पर्वमान विदा रयिम्	६
नि शत्रोः सोम वृण्य	नि शुष्म नि वर्यस्तिर । दूरे वा सतो अन्ति वा	७ [९] (१६९)	

(२०)

७ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पर्वमानः सोमः । गायत्री ।

प्र कुर्विष्वधीतये	ऽन्यो वारोमिरपति	। साह्वान् विश्वा अमि स्पृधः	१
स हि र्मा जरितृभ्य आ	वाज गोमन्तुमिन्वति । पर्वमानः सहस्रिणाम्	२	
परि विश्वानि चेतसा	मृशसे पर्वसे मृती । स नः सोम श्रवो विद	३	
अभ्यर्षे बृहद्यशो	मृगवज्यो ध्रुव रयिम् । इषं स्तोतृभ्य आ भेर	४	
त्व राजेय सुव्रतो	गिर सोमा विवेशिथ । पुनानो वृद्धे अन्दुत	५	
स वह्निरप्सु वुष्टरो	मृज्यमानो गर्भस्त्योः । सोमश्चमूपु सीवति	६	
क्रीडुर्मसो न मंहयुः	पवित्रं सोम गच्छसि । वर्धत् स्तोत्रे सुधीर्यम्	७ [१०] (१७३)	

(२१)

७ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पर्वमानः सोमः । गायत्री ।

एते धावन्तीन्ध्व	सोमा इन्द्राय ध्रुव्यः । मत्सरासः स्वर्विदः	१	
प्रवृण्वन्तो अमियुजः	सुर्वये वरिषोविदः । स्वय स्तोत्रे वयस्कृतः	२	
वृथा क्रीळन्त इन्ववः	सुधस्थमभ्येकमित । सिन्धोर्हृमा व्यक्षरन्	३	
एते विश्वानि वार्या	पर्वमानास आशत । हिता न सप्तयो रथे	४	
आस्मिन् पिशङ्गमिन्ववो	वर्धाता वैनमादिशे । यो अस्मभ्यमरावा	५	
क्रमुर्न रथ्य नव	वर्धाता केतमादिशे । शुक्रा पवध्वमर्णसा	६	
एत उ त्वे अवीवशन्	काष्ठां वाजिनो अकत । सत प्रासाविपुर्मतिम्	७ [११] (१८३)	

(२२)

७ काश्यपोऽसितो देवलो वा । पर्वमानः सोमः । गायत्री ।

एते सोमास आशवो	स्था इष प्र वाजिन । सर्गाः सृष्टा अहेपत	१	
एते वाता इषोरव	पर्जन्यस्येव वुष्टय । अग्नेरिव भ्रमा वृथा	२	(१८५)

यत्वा यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो सोमो अश्विनः । अथ यमोभिः शिखिषु	५
पुत्रानां कृते अश्विनो विष्णुः अश्विनो विष्णुः	इन्द्रो न योषु सिध्यति	६
विष्णो न यमो विष्णुः यमो न यमो विष्णुः	इन्द्रो यमोभिः अश्विनः	७
यत्वा यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	८ [१] (१००)

(१०)

८ अथर्ववेदोक्तो देवको यः । यमोभिः शिखिषु । यमोभिः शिखिषु ।

यत्वा यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	१
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	२
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	३
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	४
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	५
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	६
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	७
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	८ [७] (१०१)

(१८)

८ अथर्ववेदोक्तो देवको यः । यमोभिः शिखिषु । यमोभिः शिखिषु ।

अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	१
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	२
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	३
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	४
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	५
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	६
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	७
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	८ [८] (१०२)

(१९)

८ अथर्ववेदोक्तो देवको यः । यमोभिः शिखिषु । यमोभिः शिखिषु ।

अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	१
अश्विनो यमोभिः शिखिषु	इन्द्रो यमोभिः शिखिषु	२

स कुर्वैः शोमते वृषा	कविर्यानावधिं प्रियः । वृत्रहा देववीर्यतमः	३
विश्वा रूपाण्याविशन्	पुनानो याति हर्यत । यत्रामृतासु आसते	४
अरुणो जनयन् गिरः	सोमं पवत आयुषक् । इन्द्र गच्छेन् कविकर्तुः	५
आ पवस्व मदिन्तम	एवित्र धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्	६ [१५] (२१०)

(२६)

६ इध्मवाहो दादन्त्युतः । पयमानः सोमः । गायत्री ।

तममृक्षन्त वाजिनं	सुपस्थे अदितेरधि । विप्रसो अण्व्या धिया	१
त गावो अर्न्यनूपत	सहस्रधारमक्षितम् । इन्द्रु धर्तारमा विव	२
त वेधा मेधयाह्वयन्	पर्वमानमाधि द्यवि । धर्णसि भूरिधायसम्	३
तमह्यन् भुरिजोर्धिया	सुवसान विवस्वतः । पतिं द्याचो अदाभ्यम्	४
त सानावधिं जामयो	हरिं हिन्वन्त्यद्विमि । हर्यत भूरिचक्षसम्	५
त त्वा हिन्वन्ति वेधसः	पर्वमान गिरावृधम् । इन्द्रुविन्द्राय मत्स्रग्म	६ [१६] (२१६)

(२७)

६ नृमेध आहिरसः । पयमानः सोमः । गायत्री ।

एष कविरभिष्टुत	एवित्रे अधि तोशते । पुनानो ब्रह्मण सिधं	१
एष इन्द्राय वायवे	स्वर्जित परि पिच्यते । एवित्रे वक्षसाधन	२
एष नृमिर्वि नीयते	विबो मूर्धा वृषा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित	३
एष गव्युरेचिकवृत्	पर्वमानो हिरण्ययुः । इन्द्रु सत्राजिद्वस्तुत	४
एष सूर्येण हासते	पर्वमानो अधि द्यवि । एवित्रे मत्स्रो मर्द	५
एष शुष्मसिष्यव	दन्तरिक्षे वृषा हरिं । पुनान इन्द्रुरिन्द्रमा	६ [१७] (२२२)

(२८)

६ प्रियमेध आहिरसः । पयमानः सोमः । गायत्री ।

एष वाजी हितो नृभिः	विश्वविन्मनसस्पतिं । अव्यो वार वि यावति	१
एष एवित्रे अक्षरन्	सोमो देवेभ्य सुत । विश्वा धामान्याविशन्	२
एष देव शुभायते	ऽधि योनावमर्त्य । वृत्रहा देववीर्यतम	३
एष वृषा कर्निकव	द्वशर्मिर्जामिमिर्पुत । अभि द्रोणानि धावति	४ (२२६)

पुन पुन विपुञ्चितः समामासा इवर्षितः । त्रिषा ध्यानमूर्ध्वः १
पुन मृष्टा अमोघाः समुदासा न हर्षितः । इष्यन्मः पयो रजः ४
पुन पुष्पाणि पर्वसो विपुञ्चिता ध्यानमृष्टा । त्रुतर्दुर्गमं रजः ५
तन्नु तन्नुतन्नुतन्नुतन्नु पर्वत आसत । त्रुतेर्दुर्गममर्षः ६
नं ताव पुष्पिभ्यु आ वनु मर्षानि धारयः । त्रुते तन्नुमविषयः ७ [१९] (१९)

(१९)

७ धारयन्मः धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः ।

सोमा अनुपमासवा वधुर्ध्वस्तु धारया । अमि विष्वाति धारया १
अनु मुदाव अनुवर्षः पुन वरिषा अकनु । दुष वरिषा सुर्वः २
आ वरिषा नो मृष्टा पर्वो अर्वास्तु गर्वः । कधि वृद्धावर्षीरिषः ३
अमि सोमास आरुः पर्वन्ते मृष्टा मर्वः । अमि कासं मृष्टावर्षः ४
सामा अर्वति वरुति र्वर्षान इन्विष रर्वः । सुर्वीरं अमिषातिषः ५
इन्विष ताम पर्वः दुर्वर्षः वरुयावः । इन्विष वारं विषावति ६
अस्य वीर्या वरुना मिन्विष वृद्धावर्षुति । उपर्व वरुवर्षः पु ७ [१९] (१९)

(१९)

७ धारयन्मः धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः ।

व सामासो अधम्विषुः पर्वमानस इर्वः । वीर्याव अनु मृष्टः १
अमि पावा अधम्विषुः पयो व मुक्ता वृती । पुनमा वरुवास्तः २
व पर्वमान वरुति सावेर्वाप पर्वः । वरुिर्पुनो वि वीर्यो ३
नं ताव मृष्टावर्षः पर्वस्य वरुवास्तः । वरुिर्पुनो वरुवास्तः ४
इन्विष वरुिर्पुनः सुतः पर्विर्पुनः पर्विर्पुनः । अनुविष्वस्तु धारः ५
पर्वस्य वरुवास्तः वरुिर्पुनः पर्विर्पुनः । वरुिर्पुनः पर्विर्पुनः ६
वरुिर्पुनः पर्विर्पुनः सोमा सुतस्य मर्वः । वरुिर्पुनः पर्विर्पुनः ७ [१९] (१९)

(१९)

[विष्वातिपुनः १११ वृ ११-१]

१ धारयन्मः धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः धारयन्मः । धारयन्मः ।

पर्वस्य वरुवास्तः वरुिर्पुनः वरुिर्पुनः । वरुिर्पुनः वरुिर्पुनः १
पर्वमान विष्वा विष्वा अमि वरुिर्पुनः वरुिर्पुनः । वरुिर्पुनः वरुिर्पुनः २ (१९)

स वेवैः शोभते वृषा	कविर्योनावधिं प्रियः । वृत्रहा देववीतमः	३
विश्वा रुपाण्याविशन्	पुनानो याति हर्यतः । यत्रामृतासु आसते	४
अरुणो जनयन् गिरः	सोमं पवत आयुषक् । इन्द्र गच्छेन् कविकर्तुः	५
आ पवस्व मदिन्तम	पवित्र धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्	६ [१५] (२१०)

(२६)

६ इधमयाहो वार्दच्युतः । पयमानः सोम । गायत्री ।

तममृक्षन्त घाजिनमुपस्थे	अदितेरधि । विप्रासो अण्व्या धिया	८
त गावो अभ्यनूपत	सहस्रधारमक्षितम् । इन्द्र धृतरिमा विष	२
ते वेधां मेधयाहयन्	पयमानमधि द्यवि । धर्णसिं भूरिधायसम्	३
तमह्यन् मुरिजोर्धिया	सुवसान विवस्वतः । पतिं वाचो अदाम्यम्	४
त सानावधिं जामयो	हरिं हिन्वन्त्यद्विमि । हर्यत भूरिचक्षसम्	५
त त्वा हिन्वन्ति वेधसः	पयमान गिरावृधम् । इन्द्रविन्द्राय मत्स्रम	६ [१६] (२१६)

(२७)

६ नृमेध आक्षिरसः । पयमानः सोम । गायत्री ।

एष कविरमिष्टुतः	पवित्रे अधि तोशते । पुनानो ब्रह्मप सिधं	१
एष इन्द्राय वायवे	स्वर्जितं परि पिच्यते । पवित्रे वक्षसार्धन	२
एष नृमिर्वि नीयते	द्वयो मुधा वृषा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्	३
एष गव्युरधिक्वृत्	पयमानो हिरण्ययुः । इन्द्रुः सत्राजिदस्तुतः	४
एष सूर्येण हासते	पयमानो अधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मर्ध	५
एष शुष्मसिष्यव	वृन्तरिक्षे वृषा हरिं । पुनान इन्द्रुरिन्द्रमा	६ [१७] (२२२)

(२८)

६ प्रियमेध आक्षिरसः । पयमानः सोमः । गायत्री ।

एष वाजी हितो नृमि	विश्वविन्मनसस्पतिं । अरुणो वार वि धावति	१
एष पवित्रे अक्षरन्	सोमो वेवेभ्य सुत । विश्वा धामान्याविशन्	२
एष वेव शुभायते	ऽधि योनावर्मत्य । वृत्रहा देववीतमः	३
एष वृषा कर्निकव	हृशमिर्जामिमिर्यत । अमि द्रोणानि धावति	४

(२२६)

पुत्रं नृपमपपन्नं परवान्मो विचरन्मिः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ५
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमो अरन्ति । त्रेधापीरवमनुहा ६ [१६] (१५०)

(१९)

१ नृपमपपन्नं धामाः । नृपमपपन्नं धामाः । नृपमपपन्नं ।

मास्तु धारा अक्षरम् वृषां मृतस्त्रोत्रता । वृषां अनुं पुत्रमपः १
सर्वं मृजन्ति वृषाः मृजन्तः कुर्यात् त्रिषा । मृजन्ति मृजन्ति मृजन्ति २
नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । वृषां मृजन्ति मृजन्ति ३
विष्णुं धामानि विष्णुमि । विष्णुं धामानि विष्णुमि ४
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ५
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ६ [१९] (१५०)

(२०)

१ विष्णुमि विष्णुमि । विष्णुमि विष्णुमि । विष्णुमि ।

प धारा अक्षरम् वृषां मृतस्त्रोत्रता । वृषां अनुं पुत्रमपः १
सर्वं मृजन्ति वृषाः मृजन्तः कुर्यात् त्रिषा । मृजन्ति मृजन्ति मृजन्ति २
नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । वृषां मृजन्ति मृजन्ति ३
विष्णुं धामानि विष्णुमि । विष्णुं धामानि विष्णुमि ४
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ५
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ६ [२०] (१५०)

(२१)

१ नृपमपपन्नं धामाः । नृपमपपन्नं धामाः । नृपमपपन्नं ।

प धारा अक्षरम् वृषां मृतस्त्रोत्रता । वृषां अनुं पुत्रमपः १
सर्वं मृजन्ति वृषाः मृजन्तः कुर्यात् त्रिषा । मृजन्ति मृजन्ति मृजन्ति २
नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । वृषां मृजन्ति मृजन्ति ३
विष्णुं धामानि विष्णुमि । विष्णुं धामानि विष्णुमि ४
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ५
पुत्रं नृपमपपन्नं धामाः पुत्रमपपन्नं धामाः । विष्णुं धामानि विष्णुमि ६ [२१] (१५०)

(३२)

६ इषावाभ्व आत्रेयः । पवमान सोमः । गायत्री ।

प्र सोमासो मवृत्पुतः	अर्धसे नो मघोनः ।	सुता विदथे अकमुः	१
आर्वी त्रितस्य योषणो	ह्रिं हिन्वन्त्यदिमिः ।	इन्दुमिन्द्राय प्रीतये	२
आर्वी हुंसो यथा गुण	विश्वस्याधीवशन्मतिम् ।	अत्यो न गोभिर्ज्यते	३
उभे सोमावृचाकशन्	भृगो न तक्तो अर्धसि ।	सीदन्तस्य योनिमा	४
अमि गावो अनूपत	योषां जारमिव प्रियम् ।	अग्न्याजिं यथा हितम्	५
अस्मे धेहि द्युमद्यशो	मघवज्यश्च मह्यं च ।	सन्ति मेधामृत श्रवः	६ [२२] (२५९)

(३३)

६ प्रित आप्त्यः । पवमान सोमः । गायत्री ।

प्र सोमासो विप्रश्चितो	ऽपां न यन्त्युर्मयः ।	वनानि महिषा ह्व	१
अमि द्रोणानि चक्षवः	शुक्ता क्रतस्य धारया ।	वाजं गोमन्तमक्षरन्	२
सुता इन्द्राय वायवे	वरुणाय मरुज्यः ।	सोमा अर्पन्ति विष्णवे	३
तिष्ठो वाच उदीरते	गावो मिमन्ति धेनवः ।	ह्रिंरिति कर्निकदत्	४
अमि बर्हीरनूपत	यह्वीक्षितस्य भातरः ।	मर्मज्यन्ते विषः शिशुम्	५
रायः समुद्राश्चतुरो	ऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।	आ पवस्व सहाघ्निः	६ [२३] (२५८)

(३४)

६ प्रित आप्त्यः । पवमान सोमः । गायत्री ।

प्र सुवानो धारया तने	न्हुर्हिन्वानो अर्पति ।	रुजघृच्छा व्योजसा	१
सुत इन्द्राय वायवे	वरुणाय मरुज्यः ।	सोमो अर्पति विष्णवे	२
वृषाण वृषभिर्यत	सुन्वन्ति सोममादिमि ।	ब्रुहन्ति शकर्मना पयः	३
भुवत् त्रितस्य मज्यो	भुवदिन्द्राय मत्सरः ।	स रूपैर्ज्यते ह्रिं	४
अमीमृतस्य विष्टर्ष	बुहते पृश्निमातरः ।	चारुं प्रियतमं हविः	५
समेतमहुता इमा	गिरो अर्पन्ति ससृतः ।	धेनूर्वाभो अवीवशत्	६ [२४] (२६४)

(३५)

६ प्रभूषसुराङ्गिरसः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

आ न. पवस्व धारया	पवमान रयिं पृथुम् ।	यया ज्योतिर्विवासि नः	१
इन्दो समुद्रमीक्ष्य	पवस्व विश्वमेजय ।	रायो धर्ता न ओजसा	२ (२६६)

त्वयां वृत्तिं वीरुः	अमि प्यामि पूरुषमुतः ।	क्षरां वा अमि वार्यम्	३
य वातुमिर्मुत्तिप्यति	सिचांतन् वातुता वार्यः ।	मुता विंशान् आपुषा	४
न मीमिषीचवीहृत्पुं	पुंतामै वांतपामसि ।	सातुं जर्जम्भ गगर्जिम	५
विन्दो वत्सं हने जरा	पुतामै पर्वजस्यतः ।	पुनरपुं शुभूषाः	६ [१५] (३०)

(११)

१ मधुवदगुहिरसः । पयसाज्जोषः । वाचपी ।

असेतिं रस्यं वपा	पुषिर्बं पुष्याः मुतः ।	वार्मिन् वृत्ती न्येक्ष्मीन	१
न वार्यः सोमं गार्ग्यि	पर्वम्भ देववीर्यि	अमि वार्यं मधुवर्तम्	२
न पो गार्ग्यि पुष्यं	पर्वमात्रं वि रंभव	कृतु वृत्तां न्य विनु	३
भुवमर्मान् अत्रापुषि	मृग्यर्मात्रं गवस्यतः ।	पर्वन् वारं अम्वर्ष	४
न विन्वां वृत्तुं वनु	सोमं विप्यति पार्यिग ।	पर्वन्तामन्तापिवा	५
आ विवस्वतर्जन्तु	मधुवदुं वार्यं रंहमि ।	वीरुं वृत्तस्यमे	६ [१६] (१५)

(१०)

१ गृह्यन् अहिरसः । पयसाज्जोषः । वाचपी ।

न मुतः प्रीतये वृत्ता	वार्मिन् पुषिर्बं वार्यसि ।	विन्वां वृत्तां वि वृत्तुः	१
न पविर्बं विवस्वतो	हृत्तिरंति वर्युषिः ।	अमि वार्यं वृत्तिवर्ष	२
स वृत्ती रंज्यन् विव	पर्वमात्रं वि वार्यसि ।	वृत्तां वार्यस्यपर्व	३
न विवस्वति वार्यसि	पर्वमात्रं अरोचयन् ।	अमि वि वार्यं वृत्त	४
स वृत्ता वृत्तां वृत्तो	वर्युषिर्वार्यस्य	वृत्तो वार्यविवातन्	५
न वृत्तः वृत्तिरिति	अमि वार्यसि वार्यसि ।	वृत्तिरिति वृत्तं	६ [१७] (१८)

(१८)

१ गृह्यन् अहिरसः । पयसाज्जोषः । वाचपी ।

पयः पुष्य वृत्ता रवी	वृत्तो वार्यमिर्वसि ।	गव्यम् वार्यं वृत्तिवर्ष	१
पुते विवस्वत पार्यन्वा	हृत्ति विवस्वतविंशि	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	२
पयः वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	पार्यन्वा वृत्तिवर्ष	३
पयः वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	गव्यम् वार्यं वृत्तिवर्ष	४
वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	५
वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं वृत्तिं	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	वृत्तिवर्षां वृत्तिवर्ष	६ [१८] (४८)

(३९)

६ बृहन्मतिराङ्गिरसः । पयमान सोमः । गायत्री ।

आशुरर्षं बृहन्मते	परि प्रियेण धाम्ना	। यत्र वेवा इति ब्रवंन्	१
परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं	जनाय यातयन्निर्पः	। वृष्टिं विव' परि स्रव	२
सुत एति प्रवित्र आ	त्वयिं दधान ओजसा	। विचक्षाणो विशेष्यन्	३
अय स यो विवस्परि	रघुयामा प्रवित्र आ	। सिन्धोरुर्मा व्यक्षरत्	४
आविवांसन् परावतो	अथो अर्वावतः सुतः	। इन्द्राय सिच्यते मधुं	५
समीचीना अनूपत	हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः	। योनावृतस्य सीदत	६ [२९] (१९४)

(४०)

६ बृहन्मतिराङ्गिरसः । पयमान सोमः । गायत्री ।

पुनानो अक्रमीवृमि	विश्वा मृधो विचर्षणिः	। शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः	१
आ योनिमरुणो रुह-द्रमदिन्व	वृषां सुत'	। ध्रुवे सर्वसि सीदति	२
नू नो रुयि महामिन्वो	ऽस्मभ्य सोम विश्वत'	। आ पवस्व सहस्रिणाम्	३
यिश्वा सोम पयमान	युम्नानीन्नुवा भर	। विदा. सहस्रिणीरिपः	४
स नः पुनान आ भर	रुयि स्तोत्रे सुवीर्यम्	। जरितुर्वधया गिर	५
पुनान इन्नुवा भर	सोम द्विचर्हम रुयिम्	। वृषन्निन्वो न उक्थ्यम्	६ [३०] (३००)

(४१)

६ मेघ्यातिथिः काण्व । पयमान सोमः । गायत्री ।

प्र ये गावो न भूर्णीय—स्तेवा अयासो अक्रमु' । घन्तं कृष्णामप त्वचम्	१
सुवितस्य मनामहे ऽति सेतुं वुराव्यम् । साहासो वस्युमव्रतम्	२
गृण्वे युष्टेरिव स्वन' पथमानस्य शुष्मिणं । चरन्ति विद्युतो विवि	३
आ पवस्व महीमिपं गोर्गविन्वो हिरण्यवत् । अभ्वावद्वाजवत् सुत	४
स पवस्व विचर्षण आ मही रोदसी पूण । उषा सूर्यो न रुश्मिभिः	५
परि ण शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वत' । सरो रसेव विष्टपम्	६ [३१] (३०६)

(४२)

६ मेघ्यातिथिः काण्व । पयमान सोमः । गायत्री ।

जनयन् रोचुना विवो	जनयन्नुप्सु सूर्यम्	। वमानो गा अपो हरि	१
एष मनेन मर्मना	वेवो वेवेभ्यस्परि	। धारया पवते सुत'	२

(३०८)

शुभ्रान्ताव तुर्विणे	स्वर्गो धारं समवे	। सोमः सुहर्षपावतः	१
कुम्भः पुनमि पदः	प्रविष्टो परं विष्पते	। अन्तः प्रेक्षी अमीमन्	४
अग्नि विष्पति वाचः	अग्नि प्रेक्षी कर्मावृत्तः	। सोमः पुनानो जर्गति	५
योगेन्द्रा सोम धीरु	कर्मावृत्तार्जवः नृपः	। प्ररस्व कुम्भीरिणः	६ [१२] (११)

(११)

१ मेघाविकिः धारणा । पञ्चमः सोमः । पञ्चमी ।

वा अतः इव कुम्भो	गोमिर्मन्त्राव हर्षतः	। तं प्रीतिर्वातपावति	१
तं गो विष्पति अन्तः	मिः सुम्भन्ति कर्माः	। हन्तुमिन्त्राव प्रीतवः	२
पुनम्भ वति हर्षतः	सोमः प्रीतिः परिकृता	। विष्पति मेघाविकिः	३
स्वर्गमन्त्रा विष्पति	प्रविष्पति सोम सुविष्पति	। इन्तः सुहर्षपावतः	४
हन्तुमिन्त्राव व कर्मा	कर्मिन्त्राव प्रविष्पति	। पञ्चमः प्रीतिः	५
परं सु धारं समवे	विष्पति नृपः	। सोमः पञ्चमी नृपः	६ [१२] (११)

अथ वृद्धोऽथवा ११४

॥ अथ वृद्धोऽथवा ११४ ॥

[अथर्वोऽथवा ११४ व १-४१]

(११)

१ मेघाविकिः धारणा । पञ्चमः सोमः । पञ्चमी ।

य वा इन्तः सुहर्ष	कुम्भः व विष्पति	। अग्नि प्रेक्षी अन्तः	१
कुम्भी कुम्भो विष्पति	सोमः विष्पति पञ्चमः	। विष्पति धारं पावति	२
अतः प्रेक्षी अन्तः	सुहर्ष वति पञ्चमः	। सोमः पञ्चमी विष्पति	३
य वा पञ्चमः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	४
य वा पञ्चमः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। सोमः प्रीतिः पञ्चमः	५
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। वाचः मेघि पञ्चमः	६ [१] (११)

(११)

१ मेघाविकिः धारणा । पञ्चमः सोमः । पञ्चमी ।

य पञ्चमः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। हन्तुमिन्त्राव प्रीतवः	१
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	२
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	३
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	४
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	५
य वा अन्तः पञ्चमः	मेघाविकिः पञ्चमः	। प्रीतिः वा विष्पति	६ [१] (११)

(४६)

६ अयास्य गाक्षिरस । पवमानः सोम । गायत्री ।

असृग्रन् वेवर्वीतये	ऽत्यासः कृत्या इव	। क्षरन्तः पर्वतावृधः	१
परिष्कृतास इन्द्वो	योषेव पित्र्यावती	। वायु सोमा असुक्षत	२
एते सोमास इन्द्वः	प्रयस्वन्तश्चमू सुताः	। इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः	३
आ धावता सुहस्य.	शुका गृष्णीत मन्थिना	। गोभिः श्रीणीत मत्सरम्	४
स पवस्व धनजय	प्रयन्ता राधसो मुह.	। अस्मभ्यं सोम गात्रवित्	५
एत मृजन्ति मज्यं	पवमान दश क्षिपः	। इन्द्राय मत्सर मर्दम्	६ [३] (३३६)

(४७)

५ कविर्भाग्यः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

अया सोम. सुकृत्या	महर्षिबुभ्यवर्धत	। मन्वान उद्वृपायते	१
कृतानीदस्य कर्त्वा	चेतन्ते वस्युतर्हणा	। क्रुणा च धुष्णुश्चयते	२
आत् सोम इन्द्रियो रसो	वज्रः सहस्रसा भुवत्	। उक्थ यदस्य जार्यते	३
स्वय कविर्विधर्तरि	विप्राय रत्नमिच्छति	। यदी मर्मज्यते धियः	४
सिपासतू रयीणां	वाजेष्वर्वतामिव	। मेरेषु जिगृषामसि	५ [४] (३४१)

(४८)

५ कविर्भाग्यः । पवमानः सोम । गायत्री ।

त त्वा नृम्णानि चिभ्रत	सुधस्थेषु महो विवः	। चारं सुकृत्ययेमहे	१
सर्वृक्तधृष्णुमुक्थ्यं	महामहिवत् मर्दम्	। शत पुरो रुक्षणिम्	२
अतस्त्वा रुयिमि	राजान सुक्रतो विवः	। सुपर्णो अयथिर्भरत्	३
विश्वस्मा इत् स्वर्हो	साधारण रजस्तुरम्	। गोपामृतस्य विर्भरत्	४
अर्धा हिन्वान इन्द्रिय	ज्यायो महित्यमानशे	। अमिष्टिकृद्विचर्षणि	५ [५] (३४६)

(४९)

५ कविर्भाग्यः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

पवस्व वृष्टिमा सु नो	ऽपामूर्मि विवस्परि	। अयक्ष्मा बृहतीरिषः	१
तया पवस्व धारया	यया गाव इहागमन्	। जन्यास उर्य नो गृहम्	२
धृत पवस्व धारया	यज्ञेषु वेवर्वीतम्	। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव	३
स न ऊर्जे व्यथ्यं	पवित्रं धाव धारया	। वेवातः शृण्वन् हि कम्	४
पवमानो असिप्यवृ	द्रक्षोस्पजज्ञानत्	। मत्नवद्वोचयन् रुचः	५ [६] (३५२)

(१०)

१ वचस्य बहिरक्षा । पञ्चमया खीमा । वाचमी ।

उग तु सुप्यन्त ईतो	सिन्धोर्मुनेरिष सुमा ।	प्राचस्य चोत्पा पुमि	१
मुसवे तु उपरिते	सिन्धो वाचां कतसुपे ।	पञ्च पाति सर्मसि	२
अम्भो वाते परि सिन्धे	इरि सिन्धुत्तमिदिमि ।	पञ्चमने वपुसुतम्	३
अ पंचस्य अस्मिन्तम्	पुमिन्धे पारका वदे ।	कुर्वसु येनिस्तस्यैव	४
त पंचस्य वसिन्तम्	मोभिस्तुान्ते अस्तुमि ।	इन्धुमिन्धाव प्रीतिप	५ [७] (११)

(११)

१ वचस्य बहिरक्षा । पञ्चमया खीमा । वाचमी ।

अम्भपिं अदिमि तुलं	सोर्व वसिन्धु आ नृम ।	प्रीतिमिन्धाव पतिषे	१
सिन्धः प्रीतुर्मुपुपे	सोत्तमिन्धाव इतिव ।	तुनेता वपुमचमम्	२
मपु त्व इन्धो अन्धवा	वेवा वपुमर्षमते	पञ्चानस्य मुचमते	३
त्वं द्वि धाम वृषेपे	तुमो म्पेव मुचमि	वृषेव ततोवारेवमते	४
अम्भेर्वि विचस्य	पुमिन्धे आरेव तुल	जुमि वामेवम वदे	५ [८] (११७)

(१२)

१ वचस्य बहिरक्षा । पञ्चमया खीमा । वाचमी ।

परि पुका सुमर्षसि	वृषावर्षे भु अम्भवा	तुमानो जैवे पुमिन्धे	१
तव पुममिन्धेसि	पञ्चो वाते परि सिन्धे	मुचमवापे पुम वम	२
पुचमं पस्तमीन्धे	पञ्चो न वामेवम	पुमिन्धेवमपि	३
मि सुममिन्धे	पुचमं अम्भवा	ये अम्भो अम्भेवम	४
मुमं न इव अम्भे	तवर्षे भु सुमिन्धे	पञ्चस्य वृषमर्षे	५ [९] (११९)

(१३)

१ वचस्य बहिरक्षा । पञ्चमया खीमा । वाचमी ।

उग तु सुप्यन्तो अस्य	पञ्च सिन्धन्ता अदिमः ।	पुनसु पाः पतिषुपे	१
अथ मिन्धुमिन्धे	पञ्चमं वम द्वि	पञ्च अम्भुवा पुम	२
अस्य वमपि म्पुते	पञ्चमस्य वृषा	पुम वमपि पुमपि	३
न विन्धमि म्पुपुनं	इरि नृपि पुमिन्धे	इन्धुमिन्धाव म्पुपुन	४ [१] (१२०)

(५४)

४ अवत्सारः काश्यपः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

अस्य प्रजायन् शुतं शुक्रं दुर्वहे अह्वयः । पर्यः सहस्रसामृषिम्	१
अयं सूर्य इवोपहृग्य सरासि धावति । सप्त प्रवत् आ दिवम्	२
अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो मुर्वनोपरि । सोमो वैवो न सूर्यः	३
परि णो वैवर्दीतये वाजो अर्षसि गोमतः । पुनान इन्दविन्द्रयुः	४ [११] (३७४)

(५५)

४ अवत्सारः काश्यपः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

ययैयवं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्रव । सोम विश्वां च सौमगा	१
इन्द्रो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बार्हिषि प्रिये सव	२
उत नो गोविद्वचिवत् पर्वस्व सोमान्धसा । मक्षुतमिगिरुभिः	३
यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित	४ [१२] (३७८)

(५६)

४ अवत्सारः काश्यपः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

परि सोमं कृत ब्रह्म वाशुः पवित्रे अर्पति । विघ्न रक्षोसि देवयु	१
यत् सोमो वाज्रमर्पति कृत धारा अपस्पुर्व । इन्द्रस्य मुख्यमाश्विज्ञान	२
अभि त्वा योर्षणो दर्श जार न कन्यान्नपत । मृज्यसे सोम सातये	३
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वावुरिन्द्रो परि स्रव । नृन् त्तोतृन् प्राह्वहसः	४ [१३] (३८१)

(५७)

४ अवत्सारः काश्यपः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

प्र ते धारा अस्रधतो विवो न यन्ति वृष्टयः । अच्छा वाजे सहस्रिणम्	१
अभि प्रियाणि काश्या विश्वा चक्षाणो अर्पति । हरिस्तुक्ष्णान आयुधा	२
स मर्षुजान आयुमि रिमो राजेव सुव्रतः । इयेनो न वसु पीदति	३
स नो विश्वा विवो वसूतो प्रथिव्या अर्धि । पुनान इन्द्रवा मर	४ [१४] (३८६)

(५८)

४ अवत्सारः काश्यपः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

तत् स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तत् स मन्दी धावति	१
उद्या वैव वरुना मर्तस्य देव्यवसः । तत् स मन्दी धावति	२ (३८८)

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । वरिवोवित् परि स्रव १२
 उपो पु जातमपुनर गोभिर्मरुद्भ्यः परिरुक्तम् । इन्दुं देवा अयासिषु १३
 तमिद्वर्धन्तु नो गिरं वत्स सशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हवुसनिः १४
 अर्षा णः सोम श गवे धृक्षस्व पिप्पुषीमिषम् । वधी समुद्रमुक्थ्यम् १५ [२०]

पर्वमानो अजीजन द्विवक्षित्र न तन्यतुम् । ज्योतिर्वैश्वानरं ब्रूहत् १६
 पर्वमानस्य ते रसो मदी राजन्नवुच्छुनः । वि वारमव्यमर्पति १७
 पर्वमान रसस्तव वक्षो वि राजति द्युमान् । ज्योतिर्विश्व स्वर्हृशे १८
 यस्ते मदी वरेण्यस्तेना पवस्वानर्धसा । देवावीरघशसुहा १९
 जग्निर्वृत्रमग्नित्रिय सस्तिर्वीज विवेर्विवे । गोषा उ अश्वसा असि २० [२१]

संमिश्रो अरुपो भव सूपस्याभिर्न धेनुमि । सीदंछयेनो न योनिमा २१
 स पवस्व य आविधेन्द्र वृत्राय हन्तवे । वविवासं महीरपः २२
 सुधीरासो वय धना जयेम सोम मीद्वः । पुनानो वर्ध नो गिरं २३
 त्वीतास्तथावसा स्याम वन्वन्त आधुरः । सोम धृतेषु जागृहि २४
 अपघ्नन् पवते नृधो ऽप सोमो अराव्णः । गच्छस्तिन्द्रस्य निष्कृतम् २५ [२२]

महो नो राय आ भर पर्वमान जुही मृधः । रास्येन्दो वीरव्यशः २६
 न त्वा शत चुन द्रुतो राधो दित्सन्तुमा सिनन् । यत् पुनानो मखस्यसे २७
 पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि २८
 अस्य ते सुख्ये वय तथेन्दो युञ्ज उक्तमे । सासह्यार्म पृतन्यतः २९
 या ते भीमान्यापुधा त्रिगमानि सन्ति धूर्धणे । रक्षा समस्य नो निवः ३० [२३] (४२८)

(६२)

३० जमदग्निर्भार्गवः । पद्यमानः सोम । गायत्री ।

एते असृष्टमिन्वेवस्तिरः पवित्रमाशर्वः । विश्वान्यमि सौमंगा १
 विघ्नन्तो दुरिता पुत्र सुगा तोकार्य वाजिन । तना कृण्वन्तो अर्धते २
 कृण्वन्तो वरिवो गवे ऽभ्यर्षन्ति सुन्दुतिम् । इळांस्रस्मभ्यं स्यतम् ३
 असाव्यंशुर्मदाया ऽप्सु वक्षो गिरिषा । इयेनो न योनिमासर्वत ४
 शुभ्रमन्धा देववात ऽप्सु धृतो नृभिः सुत । स्वर्दन्ति गावः पयोभिः ५ [२४]
 आद्रीमश्वं न हेतारो ऽशूशुमश्रुताय । मध्वो रसं सधमावे ६ (४३४)

सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कुलशो अक्षरत् । मधुमौ अस्तु वायवे ३
एते असृग्रमाशवो ऽति ह्यरांसि बभ्रवः । सोमां क्रतस्य धारया ४
इन्द्र वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् । अपघ्नन्तो अराव्णः ५ [३०]
सुता अनु स्वमा रजो ऽभ्यर्पन्ति बभ्रवः । इन्द्र गच्छन्तु इन्द्रवः ६
अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ७
अयुक्त सूर एतश्च पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ८
उत त्या हरितो वश सूरौ अयुक्त यातवे । इन्द्रुरिन्द्र इति ब्रुवन् ९
परीतो वायवे सुत गिर इन्द्राय मत्सरम् । अब्यो वारेषु सिञ्चत १० [३१]

पवमान विदा रुयि—मस्मभ्यं सोम दुष्टरम् । यो वृणाशो वनुष्यता ११
अभ्यर्षे सहस्रिणं रुयिं गोमन्तमश्विनम् । अभि वाजमुत श्रवः १२
सोमो वृवो न सूर्यो ऽद्विभिः पवते सुतः । वधानः कुलशे रसम् १३
एते धामान्यार्या शुका क्रतस्य धारया । वाज गोमन्तमक्षरन् १४
सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमासो वध्याशिरः । पवित्रमत्यक्षरन् १५ [३२]
म सोम मधुमत्तमो राये अर्प पवित्र आ । मवो यो देववीर्यम् १६
तमीं भृजन्त्यायवो हरिं नदीपुं वाजिनम् । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् १७
आ पवस्व हिरण्यव—वश्वावत् सोम वीरवत् । वाज गोमन्तमा भर १८
परि वाजे न वाज्यु—मव्यो वारेषु सिञ्चत । इन्द्राय मधुमत्तमम् १९
कुर्विं भृजन्ति मज्यै धीभिर्विप्रा अवस्पवः । वृषा कनिकदर्पति २० [३३]

वृषेण धीमिरप्सुरं सोममुतस्य धारया । मती विप्रा समम्बरन् २१
पवस्व देवायुष—गिन्द्रं गच्छतु ते मवः । वायुमा रोह धर्मणा २२
पवमान नि तौशसे रुयि सोम श्रवाप्यम् । प्रियं समुद्रमा विंश २३
अपघ्नन् पवसे मृधः क्रतुवित सोम मत्सरः । नुवस्वादवेषु जनम् २४
पवमाना असृक्षत् सोमां शुकास इन्द्रवः । अभि विश्वानि काव्या २५ [३४]
पवमाना आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्द्रवः । घ्नन्तो विश्वा अप द्विष २६
पवमाना विषस्प—र्यन्तरिक्षादसृक्षत । पृथिव्या अधि सानवि २७
पुनानः सोम धारये—न्दो विश्वा अप सिधं । जहि रक्षासि सुक्रतो २८
अपघ्नन् त्सोम रक्षसो ऽभ्यर्ष कनिकदत् । द्युमन्त शुष्ममुत्तमम् २९
अस्मे वसूनि धारय सोमं विव्यानि पार्थिव । इन्दो विश्वानि वायौ ३० [३५] (४८८)

उतो सहस्रमर्णसु वाचं सोम मरस्युर्वम	। पुनान इन्दुवा भर	२६
पुनान इन्द्वेषा पुरुहूत जनानाम्	। म्रियः समुद्रमा विंश	२७
वविद्युतत्या रुचा परिष्टोर्मन्त्या कृपा	। सोमा शुक्रा गवांशिर	२८
हिन्द्वानो हेतुर्मित आ वाजं वाज्यक्रमीत	। सीदन्तो व्रुणो यथा	२९
ऋधक् सोम स्वस्तये सजग्गानो क्रिव. कविः । पर्वस्व सूर्या हुशे		३० [४१] (११८)

-३०८५-

[द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ व० १-३३]

(६५)

३० भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो वा । पवमान सोम । गायत्री ।

हिन्वन्ति सूरमुर्धयः स्वसारो जामयस्पतिम्	। महामिन्दु महीयुर्व	१
पवमान रुचारुचा वृवो वृवेष्यस्परि	। विश्वा वसून्या विंश	२
आ पवमान सुष्टुति वृष्टिं वृवेष्यो कुर्व	। इषे पवस्व सयतम्	३
वृषा शसिं मानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे	। पवमान स्वाध्वं	४
आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानं स्वायुध	। इहो ध्विन्दुवा गंहि	५ [१]
यकुद्भिः परिपिच्यसे मूज्यमानो गर्मस्त्रयोः	। वृणां सुधस्यमश्रुषे	६
प्र सोमाय व्यश्वधत् पवमानाय गायत	। महे सहस्रचक्षसे	७
यस्य वर्णं मधुश्रुत हरिं हिन्वन्त्यद्विभि	। इन्दुमिन्द्राय पीतये	८
तस्य ते वाजिनो वय विश्वा धनानि जिग्युष	। सखित्वमा वृणीमहे	९
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सुर.	। विश्वा वधान ओजसा	१० [२]
तं त्वा धर्तारिमोण्योऽं पवमान स्वदृशम्	। हिन्वे वार्जेषु वाजिनम्	११
अया चित्तो विपानया हरिं पवस्व धारया	। युज वार्जेषु चोदय	१२
आ न इन्द्रो महीमिष पवस्व विश्वदर्शत	। अस्मभ्यं सोम गातुवित्	१३
आ कुलशा अनूपते न्वो तारामिरोजसा	। एन्द्रस्य पीतये विश	१४
यस्य ते मद्य रसं तीव्रं दुहन्त्यद्विभि.	। स पवस्वाभिमातिहा	१५ [३]
राजा मेधामिरीयते पवमानो मनावधि	। अन्तरिक्षेण यातवे	१६
आ न इन्द्रो शतृग्विन् गवां पोष स्वश्र्यम्	। वहा भर्गन्तिमृतये	१७
आ न सोम सहो जुवां रूपं न वचसे भर	। सुष्ट्याणो वृवधीतये	१८
अपां सोम द्युमत्तमो ऽभि द्रोणानि रोक्वन्	। सीदंछयेनो न योन्निमा	१९.
अप्ता इन्द्राय वायवे वर्कणाय मरुद्व	। सोमो अपति विष्णवे	२० [४] (१२८)

एवं तावत्तु नृणां ब्रह्मन्मन्त्रं ताम्रं विभक्तः ।	आ पर्वतस्य तद्विभक्तः	११
य ताम्रासः पण्डितः य अर्धवर्गं मुनिरे ।	य ताम्रासः संवत्सरांति	१२
य अर्धवर्गं कृतं य मरुतं पुस्तकं याम् ।	ये ताम्रं जन्तुं पुस्तकं	१३
ते मां वृष्टिं विवस्वति पर्वन्तामा नृपीर्यम् ।	नृपान्तामा वृष्टिम् इत्यम्	१४
पर्वते ह्येता हविर्गुणानां जगदीश्वर ।	विष्णुमां वार्षि त्वष्टि	१५ [५]
य नृकासां वज्रानुवां विष्णुनाम्ना न जगत्पः ।	धीमान्ताम्नां जगत्पः	१६
तं त्वां नृपानामुवां विन्तिरे वृक्षान्तये ।	स पर्वस्तुजगत्पः त्वष्टा	१७
आ मे इक्षं जगत्पुत्रं वक्षिमुवा वृक्षीश्वरे ।	पान्तामा पुत्रस्तुजगत्पः	१८
आ जगत्पः वरुणम्ना विवस्वतः संनीचिर्गम् ।	पान्तामा पुत्रस्तुजगत्पः	१९
आ विवस्वतः संनीचिर्गम् संनीचिर्गम् ।	पान्तामा पुत्रस्तुजगत्पः	१ [६] (५८)

(११)

१ तावत्तु नृणां ब्रह्मन्मन्त्रं ताम्रं विभक्तः ११-१२ अथवा पर्वतः । वार्षिः १८ वज्रानुवां ।

पर्वतस्य विवस्वतः अग्निं विवस्वति वार्षि ।	सन्ता सन्तिन्नु इत्यम्	१
ताम्नां विवस्वतः राजसि ।	यै पर्वतान्तां धार्यमी	२
पति धार्यति वार्षि त्वं त्वं वार्षि विवस्वतः ।	पर्वतान्तां जगत्पः कवे	३
पर्वतस्य जगत्पः अग्निं विवस्वति वार्षि ।	सन्ता सन्तिन्नु जगत्पः	४
तवं नृकासां वज्रानुवां विवस्वतः वि त्वं कवे ।	वार्षिः सन्ता धार्यमी	५ [७]
तवेनं नृप विवस्वतः वार्षिः सन्ता सन्तिन्नु ।	तुम्भं वार्षिः पुत्रम्	६
य ताम्रं पात्रं वार्षिः सन्ता इत्यम् ।	वार्षिः अग्निं विवस्वतः	७
सन्ता त्वां वीमिरेस्वरतः विवस्वतः सन्ता ।	विवस्वतः विवस्वतः	८
नृपान्तां त्वां सन्ता सन्ता ।	तुम्भं वार्षिः सन्ता	९
पर्वतान्तां ते कवे वार्षिः सन्ता सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	१ [८]
अथवा वीमिरेस्वरतः सन्ता वार्षिः सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	११
अथवा सन्ता सन्ता सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	१२
य त्वं सन्ता सन्ता सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	१३
अथवा ते सन्ता सन्ता सन्ता सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	१४
आ पर्वतस्य वार्षिः सन्ता सन्ता सन्ता ।	वार्षिः सन्ता सन्ता	१५ [९] (५९)

महो अंसि सोम ज्येष्ठ उग्राणांमिन् ओजिष्ठ	। युध्वा सञ्छभ्वजिगेथ १६
य उग्रेभ्यश्चिदोर्जाया अदूरेभ्यश्चिच्छूरतर	। मूरिदाम्यश्चिन्महीयान् १७
त्व सोम सूर एष स्तोकर्य साता तनूनाम्	। वृणीमहे सक्त्याय वृणीमहे युज्याय १८
अग्र आयुषि पवसु आ सुवोर्जमिषं च नः	। आरे बाधस्व दुच्छुनाम् १९
अग्निर्ऋषिः पर्वमान पाश्वजन्त्यः पुरोहित	। तर्मांमहे महागयम् २० [१०]
अग्रे पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्	। दधेद्वयि मयि पोषम् २१
पर्वमानो अति सिधो ऽन्यपति सुदुतिम्	। सूरौ न विश्ववर्शत २२
स मर्मज्ञान आयुमि प्रयस्वान् प्रयसे हित	। इन्दुरत्यो विचक्षण २३
पर्वमान ध्रुत बृहच्छुक्र ज्योतिरजीजनत्	। कृष्णा तर्मांसि जघ्नन्त २४
पर्वमानस्य जङ्घतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत	। जीरा अजिरशोचिप २५ [११]
पर्वमानो रूर्धातम शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तम	। हरिश्चन्द्रो मरुद्वृण २६
पर्वमानो वर्चश्व द्रुश्मिर्मर्वाजसातम	। दधत् स्तोत्रे सुवीर्यम् २७
प्र सुवान इन्दुरक्षा पवित्रमत्यव्ययम्	। पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८
एष सोमो अधि त्वचि गवां क्रीळत्यद्रिभि	। इन्द्र मदायु जोहुवत् २९
यस्य ते युञ्जवत् पयः पर्वमानाभृत विव	। तेन नो मृळ जीवसे ३० [१२] (५७८)

(६७)

(१-३२) १-३ मरुद्वाजो यादृस्पत्यः, ४-६ कश्यपो मारीच, ७-९ गोतमो राहगण १०-१२
 मयिर्भूमिः, १३-१५ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदग्निर्भाग्य, १९-२१ वासिष्ठा
 मैत्रायणः, २२-३२ पवित्र आहिरतो वा वसिष्ठा वा उभौ वा । पर्वमानः सोमः,
 १०-१२ पर्वमानः पूषा वा, २३-२७ पर्वमानोऽग्निः, २५ पर्वमानः सविता वा
 २६ पर्वमानाग्निः सवितार, २७ विश्वे देवा वा, ३१-३२ पाषमान्यध्वेता । गायत्री,
 १६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री ३० पुरउष्णिहः, २७, ३१, ३२, अनुष्टुप् ।

त्व सोमांसि धारयु मन्त्र ओजिष्ठो अध्वरे	। पर्वस्व महयद्रयि १
त्व सुतो नूमावर्नो दधन्वान् मत्सरिन्तमः	। इन्द्राय सुरिरन्वसा २
त्व सुप्वाणो अद्रिभि रभ्यर्ष कर्निकदत्	। द्युमन्त शुष्ममुत्तमम् ३
इन्दुर्हिन्वानो अर्पति तिरौ वागण्यव्यया	। हरिर्वाजमचिक्रदत् ४
इन्दो व्यव्यमर्षसि वि श्रवांसि वि सौमगा	। वि वाजान् त्सोम गोमंत ५ [१३]
आ न इन्दो शतुग्विन रयि गोमन्तमश्विनम्	। मरा सोम सहस्रिणम् ६
पर्वमानाम् इन्वस्तिर पवित्रमाशव	। इन्द्र यामेभिराशत ७

(५८५)

इयं तावदायं नृा इयं—इत्यर्थं तस्मिन् विन्दते । आ पर्वस्य सप्तमिष्यम् ११
ये सोमांसं पशुवति ये अर्धवर्षं सुनिद्रे । य इत्यर्थं इत्यर्थं १२
य आर्धवर्षं इत्यर्थं य इत्यर्थं पुनरप्ययम् । ये नृा अर्धं पुनरप्ययम् १३
ते नृा इत्यर्थं इत्यर्थं पर्वन्तुमा नृवीर्यम् । नृवीर्यम् इत्यर्थम् १४
पर्वति इत्यर्थं इत्यर्थं—मृज्यान्तं उमर्धमिना । इत्यर्थम् १५ [५]
य इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् न सत्यम् । इत्यर्थम् १६
तं त्वं नृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । य इत्यर्थम् १७
आ नृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । पान्तुमा पुनरप्ययम् १८
आ नृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । पान्तुमा पुनरप्ययम् १९
आ इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । पान्तुमा पुनरप्ययम् २ [६] (५८)

(११)

१ इत्यर्थं इत्यर्थम् । पर्वमान्ता पर्वमान्ता । पर्वमान्ता १८ इत्यर्थम् ।

पर्वस्य विन्दते इत्यर्थम् इत्यर्थम् । सप्तमिष्यम् इत्यर्थम् १
तावदायं इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् २
पति इत्यर्थम् इत्यर्थम् । पर्वमान्ता इत्यर्थम् ३
पर्वस्य अर्धवर्षम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । सप्तमिष्यम् इत्यर्थम् ४
तव इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ५ [७]
तवेमे इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ६
य सोमांसं पशुवति इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ७
मनु त्वं इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ८
मृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ९
पर्वमान्ता इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् १ [८]
अथवा इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् ११
अथवा इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् १२
य नृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् १३
मृवीर्यम् इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् १४
आ इत्यर्थम् इत्यर्थम् । इत्यर्थम् १५ [९] (५९)

यद्वाँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणामिन् ओजिष्ठः । युध्वा सञ्छर्ष्वजिगेथ १६
 य उग्रेभ्यश्चिद्वोर्जीया अह्वरेभ्यश्चिच्छरतरः । मुतिदाम्भ्यश्चिन्महीयान् १७
 त्व सोम सूर एष स्तोकर्य साता तनूनाम् । वृणीमहे सग्याय वृणीमहे युज्याय १८
 अग्न आरुषि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः । आरे बाधस्व कुच्छुनाम् १९
 अग्निर्कषिः पर्वमानः पाश्र्वजिन्यः पुरोहितः । तर्मीमहे महागयम् २० [१०]
 अग्ने पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्यः सुवीर्यम् । दध्वयि मयि पोषम् २१
 पर्वमानो अति सिधो ऽभ्यर्षति सुष्टुतिम् । सूरौ न विश्वदर्शतः २२
 स मर्मज्ञान आयुभिः प्रयस्वान् प्रयसे हितः । इन्दुरत्यो विचक्षणः २३
 पर्वमान ऋत बृह च्युक् ज्योतिरजीजनत् । कृष्णा तर्मांसि जङ्घनत् २४
 पर्वमानस्य जङ्घतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरशोचिष २५ [११]
 पर्वमानो रधीतम् । शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तम् । हरिश्चन्द्रो मरुद्व्रण २६
 पर्वमानो व्यश्नव ब्रश्मिर्वाजसातम् । दधत् स्तोत्रे सुवीर्यम् २७
 म सुवान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्ययम् । पुतान इन्दुरिन्द्रमा २८
 एष सोमो अर्घिं त्वचि गवा क्रीळत्यद्रिभिः । इन्द्र मदीय जोहुवत् २९
 यस्य ते धुम्रवत् पयः पर्वमानाभृत विव । तेन नो मृळ जीवसे ३० [१२] (५७८)

(६७)

(१-३२) १-३ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, ४-६ कश्यपो मारीचः, ७-९ गोतमो गृह्यगणः १०-१२
 अत्रिर्माँम, १३-१५ विश्वामित्रो गायनिः, १६-१८ जमदग्निर्माँगय, १९-२१ वासिष्ठा
 मैत्राघरुणिः, २२-३२ पवित्र आह्निरसो वा घसिष्ठो वा उभौ वा । पयमानः सोमः,
 १०-१२ पयमानः पूषा वा, २३-२७ पयमानोऽग्निः, २९ पयमानः सवित्ता वा,
 २६ पयमानाग्निसवितार, २७ विश्वे देवा वा, ३१-३२ पावमान्यभ्येता । गायत्री,
 १६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री, ३० पुरउष्णिष्, ३७, ३१, ३२, अनुष्टुप् ।

त्व सोमांसि धारयु मन्त्र ओजिष्ठो अध्वरे । पर्वस्व महयद्रयि १
 त्व सुतो नूमावदो दधन्वान् मत्सुरिन्तमः । इन्द्राय सुरिन्धसा २
 त्व सुष्वाणो अद्रिभिः रभ्यर्ष कर्निकदत् । द्युमन्त शुभ्रमुत्तमम् ३
 इन्दुर्हिन्वानो अर्पति तिरो वाराण्यव्यपा । हरिर्वाजमचिकदत् ४
 इन्द्रो व्यव्यमर्षसि वि श्रवांसि वि सौमगा । वि वाजान् त्सोम गोमत् ५ [१३]
 आ न इन्द्रो शतृग्विनं रुयि गोमन्तमश्विनम् । भराँ सोम सहस्रिणाम् ६
 पर्वमानास इन्दव स्तिरः पवित्रमाशव । इन्द्र यामेभिराशत ७

(५८५)

ककुदः साम्बो स्तु	इन्द्रिस्त्राव पूर्याः	। आरुः पंक्त आरव	८
स्त्रिभन्ति कृत्तुमंभु	पर्वमानं मनुष्यमं	। अग्नि मित्रा तन्वेत्तव	९
अभिला यो अजायः	पूवा चार्यनिशमि	। आ यंस्य कृन्वांस्तु न	१ [१४]
अथ सोमं कपुर्वि	कृतं य पंक्तो यदु	। आ यंस्य कृन्वांस्तु न	११
अथ तं आबुमे सुतो	कृतं य पंक्तो हवि	। आ यंस्य कृन्वांस्तु न	१२
त्रापो जुगुः कर्त्तुमं	पर्वस्य सोम चार्या	। बुधपुं एतुषा अग्नि	१३
आ कुतसेपु बावलि	हपुयो कृतं वि गार्ह	। अग्नि सोम कर्त्तुमं	१४
पति य जाव ते रस	अग्नि कृतं सुतः	। इत्येव न कृतो अर्धसि	१५ [१५]

पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	१६
असुपन्तु कृन्वांस्तु	वाजकृन्वा	एषा इव	१७
तं सुतासां कृन्वांस्तु	कृन्वा	वाजकृन्वा	१८
गार्हपत्यं कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	१९
पुत्र कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२ [१६]
पर्वस्य पर्वस्य	कृन्वांस्तु	वाजकृन्वा	२१
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२२
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२३
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२४
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२५ [१७]
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२६
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२७
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२८
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	२९
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	३० [१८]
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	३१
पर्वस्य सोम कृन्वांस्तु	अग्निगार्ह	कपुर्वि	३२ [१९]

(६८)

[चतुर्थोऽनुषाङ्गः ॥४४ सू० १८-८५]

१० वत्सप्रिर्भालम्बनः । पयमान सोमः । जगती १० त्रिष्टुप् ।

प्र वेवमच्छा मधुमन्त इन्वुवो ऽसिंष्यदन्त गाव आ न धेनवः ।	
बहिषदो वचनायेन्त ऊर्धमिः परिधुतमृत्त्रिया निणिंजं धिरे	१
स रोरुववूमि पूर्वा अचिक्रद दुषारुहः श्रुथयेन् त्स्वावते हरिं ।	
तिरः प्रवित्रे परियन्नुरु ज्ञयो नि शयाणि दधते वेव आ वरम्	२
वि यो ममे यम्या सयती मदं साकवृधा पर्यसा पिन्वदक्षिता ।	
मही अणरे रजसी विवेविंद दभिवज्जक्षित पाज आ वंदे	३
स मातरा विचरन् वाजयन्नपः प्र मेधिरं स्वधया पिन्वते प्रवम् ।	
अशुर्वेन पिपिशे यतो नृभिः स जामिभिर्नसते रक्षते शिरः	४
स वक्षेण मनसा जायते क्वि-कृतस्य गर्भा निहितो यमा परः ।	
यूनां ह सन्ता प्रथम वि जज्ञत गुहां हित जनिम् नेममुद्यतम्	५ [१९]
मन्त्रस्य रूप विविदुर्मतीपिणः इयेनो यदन्धो अमरत पशवतः ।	
त मर्जयन्त सुवृधं नदीप्या उशन्तमृशु परियन्तमृगिमयम्	६
त्वां भुजन्ति वृश योपण सुत सोम अपिमिर्मतिभिर्पुतिभिर्हितम् ।	
अव्यो वारोमिहत वृषहृतिभिर्नृभिर्यतो याजमा दीपि सातये	७
परिप्रयन्तं वृष्य सुपुसवु सोमं मतीपा अभ्यनूपत स्तुमः ।	
यो धारया मधुमौ ऊर्मिणा विव इयति वाच रविपाळमर्त्यं	८
अप विव इयति विश्वमा रजः सोमं पुनान कुलशेषु सीदति ।	
अद्रिर्गोभिर्मृज्यते अद्रिभि सुत पुनान इन्वुर्वरिषो विदत् प्रियम्	९
एवा नः सान परिपिन्यमानो ययो दधच्चिन्नतम पयस्व ।	
अद्वेपे द्यावापृथिवी तुवम् देवा धत्त रविमुस्मे तुवोरम्	१० [२०] (६१०)

(६९)

१० दित्यप्यस्य भाग्विरसः । पयमानः सोमः । जगती, १-१० त्रिष्टुप् ।

इपुन धन्वन् प्रति धायते मृति-पुंलो न मातृकपं सुज्युधनि ।	
उरुधरिण दुः अग्र आय-त्यस्य वृतेष्यपि नोम इष्यते	१
उपा मृतिः पूज्यते सिच्यते मधु मुन्वातनी चोपते अन्तरात्तानि ।	
पयमान सन्निः प्रप्नुतामिय नपमान् वृषाः पति पारनपति	२

स मातरा न ददृशान उद्विष्यो नानन्ददेति मरुतामिव स्वन' ।

जानन्नृत प्रथम यत् स्पर्णर प्रशस्तये कर्मवृणीत सुकृतु' ६

रुवति भीमो वृषमस्तविष्यया गृत्ने शिशानो हरिणी विचक्षणः ।

आ योनि सोमः सुकृतु नि पीदति गव्ययी त्वग्भवति निर्णिगव्ययी ७

शुचि' पुनानस्तन्वमरेपस मव्ये हरिन्यधाविष्ट सार्नवि ।

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभि ८

पर्वस्व सोम वेववीतये वृषे न्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश ।

पुरा नो बाधादुत्तिताति पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहो विपृच्छते ९

हितो न सतिरमि वाजर्मर्षे न्द्रस्येन्द्रो जठरमा पवस्व ।

नावा न सिन्धुमतिं पयि विद्धा ऊरूरो न युध्यन्नत्र नो निद स्प' १० [२४] (६४०)

(७१)

१ ऋषभो वैश्वामित्र । पवमानः सोमः । जगती, ९ त्रिष्टुप् ।

आ दक्षिणा सृज्यते गुप्स्याऽसव वेति ब्रह्मो रक्षसः पाति जागृचि ।

हरिरोपश कृणुते नभस्पय उपस्तिरे चम्बोऽर्धत्त निर्णिज १

प्र कुष्टिहेव ग्रूप एति रोरेव दसुयं वणं नि रिणीते अस्य तम् ।

जहाति वधि पितुरेति निष्कृत मुप्रपुत कृणुते निर्णिज तना २

अद्रिमि सुत पवते गर्भस्त्यो वृषायते नभसा वेपते मती ।

स मोदते नसति साधते गिरा नैनिकते अप्सु यजते परीमणि ३

परि द्युक्ष सहस पर्वतावुध मध्वं सिञ्चन्ति हर्म्यस्य सक्षणिम् ।

आ यस्मिन् गाव सुहुताव ऊर्धनि मूर्धञ्छीणन्त्यग्रियं वरीममि ४

समी रथ न मुरिजोरहेयत दश स्वसारे अदितिरुपस्थ आ ।

जिगावुप जयति गोरपीच्यं पद यवस्य मतुथा अर्जीजनन् ५ [२५]

श्येनो न योनिं सदनं धिया कृत हिरण्ययमासदं वेव एपति ।

ए रिणान्ति बर्हिषि प्रियं गिरा ऽश्वो न वेवो अप्येति यज्ञियं ६

परा व्यक्तो अरुपो क्वि क्वि वृषा त्रिपुष्टो अनविष्ट गा अमि ।

सहस्रेणीतिर्यति परायती रेमो न पूर्वीरुपसो वि राजति ७

त्वेप रूप कृणुते वणीं अस्य स यत्राशयत समृता सेधति स्निध' ।

अप्ता याति स्वधया वैव्य जन स सुष्टुती नसति स गोअग्रया ८

(६४८)

इत्येवं यथा पवित्रधर्मोऽस्ति—इति विधीयते दर्शय ।

निष्कः संपूर्णोऽयं वास्तु इति सोमः पतिं ब्रह्ममा यदपतं जा

१. [२६] (क)

(३३)

१. इतिगन्तव्यं नास्ति-एवम् । कथञ्चन । क्षेमा । अर्पणी ।

इति वृक्षमन्त्रपुरा न पुंस्त्वो ॥ वेनुर्गि कृत्वा साक्षां जग्यते ।

ब्रह्मार्पणीयं ब्रह्मसमन्तं ॥ १ ॥

માનવ વંશનિ કુશલો મનીષિણ રાજસ્ય સોમી અગ્રે પર્વદુઃ ।

यदी मुञ्चन्ति सुगन्धजपो मनुः कर्त्तव्यमिति हसिः शम्भु मनु

अथैवासाधो जायते स अयि सूर्यस्य प्रियं इष्टिमुत्तिष्ठत त्वं

अथैतौ बोधमयनिर्गुणं तं हृषीमिः स्वर्गमिह केति आभिर्भिः

सुहृदो जयिषुतो कर्षिणि विदः पत्तिर्गवी पुष्टिः इत्युच्यते

पुंलिङ्गम् बहुवचने बहुवचने सुबिम्बिपा संतो स्तोमं हन्त ते

मृदाहृन्नां वापिबुतो वारण्य सुता। अमुप्यथं कथंते सोमं हम्भ त

आत्मः कञ्चन स्वर्गोपगते मुनी-र्षेभ्यः पुरापुर्यो, पञ्चमुदति

५ [२७]

अमुं बुद्धमिह स्तुतयन्तुमर्हसि । इति बुधप्रोक्षणा मन्त्रिभिः ।

सन्धि गणना मुक्तका पन्ति सुखत बुलासु पाणा सन्धि पुनर्पुन

नाम्यं पूषिष्या इक्ष्वा इक्ष्वा पुत्राः । इषासुर्वी सिन्धुपुत्रावपि ।

इन्द्राय नमः इन्द्रो विश्वेश्वरः सोमा इन्द्रो पश्येत् नमः मन्त्रः

त नू पंचमसु पक्षे पार्थिवसु तजः स्मृतेः किराभापूम्ना च नृप

मा शुं निष्प्राम्बनुयः समस्तसुखं वशिं प्रियां वदुते वसीम्य

अथ तू मे इत्या सुतपुत्राचार्यं मुहूर्त्तानु पश्यन्निगच्छ ।
तदा ज्ञेयं भवति सौख्यमिदम् ॥

उप मास्य शुद्धीं विष्णुमित्रोऽयं स्तोत्रमप्यपकमान् यो यतिः

१. [२८] (१५८)

(4)

१ कविः आर्षद्विरकाः पद्यमालाः काव्यः अयमोः ।

बालं हृत्पद्मं धर्मोऽस्य स्वर्गस्य सुतस्य धाम्नि स्वर्गस्य माधवः

वीम् लव मर्त्री अमृतधन्य शुभम् सुखस्य भावी भुङ्क्ष्वमपीदम्

2 (4-2)

सम्यक् सम्यञ्चो महिषा अहेपत् सिन्धोर्कूर्मावधिं वेना अंवीविपन् ।	
मघोर्धाराभिर्जनयन्तो अर्कमित् प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन्	२
पुवित्रवन्तः परि वाचमासते पितृपां प्रवो अमि रक्षति व्रतम् ।	
महः समुद्र वरुणस्तिरो वधे धीरा इच्छेत्कूर्ध्वरुणेष्वा रमम्	३
सहस्रधारेऽनु ते समस्वरन् विवो नाके मधुजिह्वा असुध्वतः ।	
अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः	४
पितुर्मातुरध्या ये समस्वरं ब्रूया शोचन्तः सवहन्तो अघ्नतान् ।	
इन्द्रं हिप्तामर्षं धमन्ति मायया त्वचमसिक्नीं भूमनो विवस्परि	५ [२९]
प्रदान्मानावध्या ये समस्वरं उद्धोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तव ।	
अपान्नासो बधिरा अहासत क्रतस्य पन्थां न तरन्ति बुष्कृतः	६
सहस्रधारे वितति पुवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः ।	
रुद्रास एषामिषिरासो अद्बुहः स्पशः स्वध्वः सुदृशो नृचक्षसः	७
क्रतस्य गोपा न धर्माय सुकृतुः श्री य पुवित्रा ह्युद्यन्तार वधे ।	
विद्वान् त्स विश्वा सुबन्तामि परय त्यवाजुन्तान् विधयति कर्ते अघ्नतान्	८
क्रतस्य तन्तुर्विततः पुवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया ।	
धीराश्चिन्त तत् समिन्क्षन्त आश्रताऽत्रा कर्तमव पवात्यप्रभुः	९ [३०] (६३७)

(७४)

१ कक्षीयान् वैर्षतमस । पयमानः सोमः । जगती, ८ त्रिष्टुप् ।

शिशुर्न जातोऽव चक्रवृद्धने स्वर्गं ह्यज्यरुपः सिर्पासति ।	
विवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे समती शर्मि सुप्रथः	१
विवो यः स्कन्मो धरुणः स्वातत आपूर्णो अशुः पर्येति विश्वतः ।	
सेमे गह्री रोर्वसी यक्षवृधता समीचीने वाधार समिषः कृवि	२
महि प्सारं सुकृत सोम्यं मधुर्धी गच्छतिरवितेक्षित एते ।	१
हेशे यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृषाऽपां नेता य इतर्कतिर्गुमिषः	३
आत्मन्वन्नमो दुह्यते धृत पर्य क्रतस्य नार्मिरमृत वि जायते ।	
समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति त नरो हितमव मेहन्ति परेवः	४
अरावीवृशुः सचमान ऊर्मिणा देवाभ्यः मनुषे पिन्वति त्वचम् ।	
वर्धति गर्भमवितेरुपस्य आ येन लोकं च तनयं च धामिहि	५ [३१] (६७७)

सुहृद्विजयेऽपि वा अस्तुवर्त-सूचीर्धेः सन्तु रज्येति युवाकंटीः ।
 चरंशो मयो विविता अयो विवो इतिमिन्तुसुतं सुतमुक्तं
 श्वेतं कृपं कृपुते पर विवर्तति श्वेतं सीधौ अयुते देव मुक्तं ।
 विपा समी चको सेमुमि प्रवह विवर्तकंमुक्तं कृपुविषय
 अर्थ श्वेतं कृपुते योमिपुक्तं कर्मायुता सुतकंकीरु कृतवान् ।
 आ विविरे मरसा देवकर्तः कृपुते सुतकंमयु मेनाय
 अजिद साव पञ्चानसर्व हे रतो अयो कर्तुं वि पंचयाम वाचति ।
 च मुक्तयानः सुविमिमंविक्तु सन्तुलेन्याव वचमाव प्रेतर्धे

१

७

८

१ [११] (५१०)

(७५)

५ पविर्कर्तव्यः पचमानः कौटः कचरी ।

अभि विवर्तति पचो चरंशो मयो विविता अयो विवो इतिमिन्तुसुतं सुतमुक्तं
 अय कृपं कृपुते पर विवर्तति श्वेतं सीधौ अयुते देव मुक्तं ।
 विपा समी चको सेमुमि प्रवह विवर्तकंमुक्तं कृपुविषय
 अर्थ श्वेतं कृपुते योमिपुक्तं कर्मायुता सुतकंकीरु कृतवान् ।
 आ विविरे मरसा देवकर्तः कृपुते सुतकंमयु मेनाय
 अजिद साव पञ्चानसर्व हे रतो अयो कर्तुं वि पंचयाम वाचति ।
 च मुक्तयानः सुविमिमंविक्तु सन्तुलेन्याव वचमाव प्रेतर्धे

१

२

३

४

५ [११] (५१०)

[मुक्तयोऽन्वयः ३१४ अ. १-११]

(७५)

५ पविर्कर्तव्यः पचमानः कौटः कचरी ।

अभि विवर्तति पचो चरंशो मयो विविता अयो विवो इतिमिन्तुसुतं सुतमुक्तं
 अय कृपं कृपुते पर विवर्तति श्वेतं सीधौ अयुते देव मुक्तं ।
 विपा समी चको सेमुमि प्रवह विवर्तकंमुक्तं कृपुविषय
 अर्थ श्वेतं कृपुते योमिपुक्तं कर्मायुता सुतकंकीरु कृतवान् ।
 आ विविरे मरसा देवकर्तः कृपुते सुतकंमयु मेनाय
 अजिद साव पञ्चानसर्व हे रतो अयो कर्तुं वि पंचयाम वाचति ।
 च मुक्तयानः सुविमिमंविक्तु सन्तुलेन्याव वचमाव प्रेतर्धे

१

१ (५१०)

इन्द्रस्य सोमं पर्वमान ऊर्मिणां तविष्यमाणो जठरेष्वा विंश ।
 प्र णः पिन्व विद्युद्वधेव रोर्वसी धिया न वाजो उर्प मासि शश्वतः ३
 विश्वस्य राजा पवते स्वर्हर्षा कृतस्य धीतिर्मृषिपाळवीवशत् ।
 यः सूर्यस्यासिरेण मूज्यते पिता मतीनामसंमष्टकाव्यः ४
 वृषेव यूथा पति कोशमर्ष-स्युपासुपस्ये वृषमः कनिकवत् ।
 स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिधे त्वोर्तयः ५ [१] (६८६)

(७७)

५ कषिर्भागवः । पवमानः सोमः । जगती ।

एष प्र कोशे मधुमौ अचिकव्-दिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टरः ।
 अमीमूतस्य सुदुर्घा घृतश्चुतो वाथा अर्पन्ति पर्यसेव धेनवः १
 स पुष्यः पवते य विवस्परि श्येनो मथायदिपितस्तिरो रजः ।
 स मध्व आ युवते वेविजान इत् कृशानोरस्तुर्मनसाहं हिम्पुणा २
 ते नः पूर्वासु उपरासु इन्ववो महे वाजाय घन्वन्तु गोमते ।
 ईक्षेण्यासो अद्योऽं न चार्वो ब्रह्मन्त्रह्य ये जुजुषुर्हविर्हविः ३
 अय नो विद्वान् धनवद्वनुष्यत इन्दुः सुत्रात्वा मनसा पुरुष्टुतः
 इनस्य यः सद्भि गर्भमावृधे गवामुरुज्जमुन्यर्पति ध्रुजम् ४
 चकिर्विवः पवते कृत्त्यो रसो महौ अर्धग्यो वरुणो हुरुग्यते ।
 असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियो इत्यो न युधे वृषयुः कनिकवत् ५ [२] (६९१)

(७८)

५ कषिर्भागवः । पवमानः सोमः । जगती ।

प्र राजा वाचं जनयन्नसिष्यद्व-वृषो यसानो अग्नि गा इयक्षति ।
 गुम्पाति रिपमर्धिरस्य तान्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम् १
 इन्द्राय सोमं परि पिच्यसे नृमि-नृचक्षा ऊमिः कविरज्यसे वर्ने ।
 पूर्वाहिं ते सुतय सन्ति यातवे सहस्रमश्व हरेयश्चमूपद २
 समुद्रिया अप्सरसो मनीषिण-मार्सीना अन्तरुभि सोममक्षरन् ।
 ता ई हिम्वन्ति हर्म्यस्य सक्षणिं याचन्ते सुभ्र पर्वमानमक्षितम् ३ (६९४)

(८१)

५ यस्तुर्भाय्याजः । पवमान सोमः । जगती, ५ त्रिष्टुप् ।

- प्र सोमस्य पवमानस्योर्मय इन्द्रस्य यन्ति जतरं सुपेशसः ।
 युष्मा ययीमुर्वाता यशसा गवां वानाय शूरमुदमन्दिपुः सुताः १
 अरुन्ता हि सोमः कलशो असिष्यवृक्ष्यो न वोळ्हा रघुवर्तनिर्वृपा ।
 अथा देवानामुमयस्य जन्मनो विद्वो अंश्रोत्पमुत इतश्च यत् २
 आ नः सोम पवमानः किरा वस्विन्को भयं मघवा राधसो मूहः ।
 शिक्षा वयोधो घसवि सु चेनुना मा नो गर्पमारे अस्मत् परा सिचः ३
 आ नः प्रुषा पवमानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुण सजोपसः ।
 वृक्ष्यतिर्मरुतो यायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सरस्वती ४
 उरो द्यावापृथिवी विश्वमिन्ये अर्यमा देवो अविंतिर्धिधाता ।
 मणो नृशंसं उर्यन्तरिक्षं विश्वे देवाः पवमान जुपन्त ५ [६] (७११)

(८२)

५ यस्तुर्भाय्याजः । पवमानः सोमः । जगती ५ त्रिष्टुप् ।

- असाधि रोमो अरुवो वृषा हरी राजेव वृस्मो अमि गा अचिक्रवत् ।
 पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासवम् १
 कुषिर्वैधस्या पर्येधि माहिन्मत्यो न मृष्टो अमि वार्जमयसि ।
 अपसेधन् वुरिता सोम मृळय घृतं वसानः परि यासि निर्णिजम् २
 पर्जन्यः पिता मङ्घिपस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे ।
 स्वसार आपो अमि गा उतासरन् त्स ग्रावभिर्नसते कीते अध्वरे ३
 जापेय पत्याधधि शैवं महसे पञ्चाया गर्भं शृणुहि बर्वामि ते ।
 अन्तर्वाणीषु प्र चरा सु जीवसे ऽन्निन्यो वृजने सोम जागृहि ४
 यथा पूर्वैभ्यः शतसा अमृधः सहस्रसा पर्यया वार्जमिन्यो ।
 एधा पवस्व सुविताय नव्यसे तय व्रतमन्वारपः सचन्ते ५ [७] (७१६)

(८३)

५ पवित्र आद्विरसाः । पवमान सोमः । जगती ।

- पवित्रं ते विततं ब्राह्मणस्पते प्रमुर्गात्राणि पर्येपि विश्वतः ।
 अतस्ततनूनं तवामो अंश्रुते शूतास इवर्धन्तस्तत् समाशत १ (७१७)

(८१)

५ वसुभोरप्राजः । पवमानः सोमः । जगती, ५ त्रिष्टुप् ।

- प्र सोमस्य पवमानस्योर्मयु इन्द्रस्य यन्ति जुठरं सुपेशसः ।
 वृक्षा ययीमुर्जाता चशसा गवां वृानाय शूरमुवमन्विषुः सुताः १
 अच्छा हि सोमः कुलशो अस्मिन्वृक्त्यो न वोळ्हा रघुवर्तनिवृषा ।
 अथा देवानामुमयस्य जन्मनो विद्वौ अश्रोत्यमुत इतश्च यत् २
 आ नः सोम पवमानः किरा वस्विन्वो भव मघवा राधसो मृहः ।
 शिक्षा वयोधो वसधे सु चेनुना मा नो गर्यमारे अस्मत् परो सिचः ३
 आ नः पूषा पवमानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोपसः ।
 वृक्षपतिर्गुक्तो पायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सरस्वती ४
 उगो द्यावापृथिवी विश्वमिन्द्ये अर्यमा देवो अदितिर्धिधाता ।
 भगो नृशंस उर्वन्तर्हिं विश्वे देवाः पवमान जुपन्त ५ [६] (७११)

(८१)

५ वसुभोरप्राजः । पवमानः सोमः । जगती, ५ त्रिष्टुप् ।

- असाधि सोमो अरुपो वृषा हरी राजेव वृस्मो अमि गा अचिक्रवत् ।
 पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासवम् १
 कृषिर्वैधस्या पर्येधि माहिन् मत्यो न मृष्टो अमि वार्जमपसि ।
 अपसेधन् पुरिता सोम मृळय घृत वसानं परि यासि निर्णिजम् २
 पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या गिरिषु क्षयं वृधे ।
 स्वसार आपो अमि गा उतासरन् त्स ग्रावभिर्नसते वीते अध्वरे ३
 जायेव पत्यावधि शेव महसे पज्राया गर्भं गृणुहि बर्वामि ते ।
 अन्तर्याणीषु प्र चरा सु जीवसे अनिन्यो धृजने सोम जागृहि ४
 यथा पूर्वभ्यः शतसा अमृधः सदस्रसा पर्यया वार्जमिन्दो ।
 एषा पवस्व सुविताय नव्यसे तप व्रतमन्वापः सचन्ते ५ [७] (७११)

(८२)

५ पवित्र माक्षिरसः । पवमानः सोमः । जगती ।

- पवित्रं ते वितत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येधि विश्वतः ।
 अतस्तनूनं तवामो अश्रुते शूतास इन्द्रन्तस्तत् समाशत १ (७१७)

वर्षाप्रसिद्धं विनातं विषसुखे ह्येवमन्तो अस्य तन्मन्त्रो व्यवस्थितः ।

अर्चनपत्र एतत्प्रमाणसर्वो विषयुक्तमर्थं विष्णुं देवता

महेश्वरसुतः प्रभिरक्षिप अस्मा विमर्शं मुच्यमनि वायुदः ।

मायाविना मयिरे अस्य मायाया नृपयन्त्रः इति नृपयन्त्रं वदुः

पुम्बुर्षे ह्यप्य प्रकर्षस्य रक्षति पक्षिं वृक्षान्नी जनिमुन्मथ्यतेऽः ।

गुण्यति विपु विपण विवापति वृक्षरक्षा वृक्षो मुसम्भसल ४

इष्टिर्निष्पन्नो बहिः सप्त रैवम् नमो कर्तातुः परं वास्तव्यपुरम् ।

एवम् एविवर्धो वाक्यान्तः स्वार्थमुच्यते अथो ब्रह्म ५ [८] (५०)

(a)

५ कल्पः अष्टादशी । एवमेव चोत्तरः । अष्टादशी ।

प्रांसस्य वैद्यमन्त्रो विचरन्ति-पुष्पा हन्त्राण्यर्चयान् कुर्यात् ।

कृषी लें अच करिहः स्वरिगुम—इंद्रजिती गृहीति किमुं जगम् १

आ वस्तुस्थौ सुखान्तरकथौ विधाति ज्ञेया पौ तान्तर्यौ ।

कृष्णम् लङ्घनं विवृतमपिप्लवम् इन्द्रो विवक्तुः कृत्यं न कृत्यं

आ वा योषिं कृणुत ओषधीषा देवाभीं नृषां ह्यनुसृत्य च ।

आ विद्युतां पश्यन् चारुणा सुतः हर्षां शोभ्यो मृगयन्तु देव्यं जगन्मय

एव एव स्वेष्टं कथं सहायि-विष्णुभो वाचमिष्टिपुत्रं वर ।

तन्तुः कम्प्यपुर्विकर्षितः प्राप्नुयि-रेवमस्य कर्षितः प्रकल्पं तु वीक्ष्यते

अभि त्वं भक्त्यः सर्वज्ञा सर्वोत्तमं सोमं श्रीरामं बुद्धिमान् शुक्तिमान् ।

प्रस्तुतः पक्षे कुलपति राजा विद्या कुमरि कावर्षेण स्वकीयः ५ [९] (अ१)

(a)

१२ कैरो कॉर्पोरेशन। एडमन्स कॉलेज। कान्पुर, ११-१२ विद्युत्।

हम्राय होल दुल्लः करि मुक्त—उपार्थिता भक्त्यु पदंभ्य मुक्त ।

मा तु राक्षसं बलवत् प्रामिषेत् । इति कथं च । इति प्रामिषं च ।

अस्मात् त्वं पुं पं वाच्य चेत्तु इति । इत्युच्यते ।

अग्निं लोकेऽप्यस्य संवत्सरायुषः पितृभ्यो ब्रह्मणेऽथैव १ (७५६)

अवब्ध इन्द्रो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः ।
 अमि स्वरन्ति ब्रह्मो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निसते ३
 सहस्रणीथः शतधारा अर्जुत इन्द्रायेन्द्रः पवते काम्यं मधु ।
 जयन् क्षेत्रमर्भर्षा जयन्नप उरु नो गातु कृणु सोम मीढुः ४
 कर्निकदत्त कुलशे गोमिरज्यसे व्यथययं समया वारमर्षसि ।
 मर्मज्यमानो अत्यो न सानसि रिन्द्रस्य सोम जठरे समक्षरः ५
 स्वादुः पवस्व विव्याय जन्मनि स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने ।
 स्वादुमिन्द्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमो अदाम्यः ६ [१०]

अत्यं भुजन्ति कुलशे वश क्षिप्ः प्र विप्राणां मृत्यो वाच ईरते ।
 पवमाना अर्भर्षन्ति सुप्तुतिमेन्द्रं विशन्ति मविरास इन्द्रवः ७
 पवमानो अर्भर्षा सुवीर्यं मूर्ध्नि गव्यूतिं महि शर्म सप्रथं ।
 मार्किनो अस्य परिपूतिरीशतेन्द्रो जयेम त्वया धनं धनम् ८
 अधि धामस्थाह्वमो विंक्ष्णो ऽरुरुक्षु द्विवो रंचना कविः ।
 राजा पवित्रमत्येति रोरुवद्विवः पीयूषं द्रुहते नृचक्षसः ९
 द्विवो नाके मधुजिह्वा असुधतो धेना बृहन्त्युक्ष्ण गिरिष्ठाम् ।
 अप्सु वृप्स वायुधान संमृद्र आ सिन्धोरुर्मा मधुमन्त पवित्र आ १०

नाके सुपर्णमुपपत्तिषांस गिरो द्वेनानामकृपन्त पूर्वाः ।
 शिशुं रिहन्ति मृतयः पर्निप्रत हिरण्यं शकुन क्षामणि स्थाम् ११
 ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्याद्विश्वा रूपा प्रतिचक्षाणो अस्य ।
 मानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत प्राकुरुचद्रोदसी मातरा शुचिः १२ [११] (७९८)

(८१)

[पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ सू० ८६-९६]

(१-४८) १-१० अकृष्टा मायाः, ११-२० सिकता तिघावरी, २१-३० पृथिव्योऽजाः, ३१-४० अकृष्टमायादय-
 क्षयः, ४१-४५ मौमोऽग्निः, ४६-४८ गृत्समदः शौनकः । पवमानः सोमः । जगती ।

प्र ते आशवः पवमान धीजवो मदा अर्पन्ति रघुजा इव त्वना ।
 विव्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्द्रवो मदिन्तमासु परि कोशमासते १
 प्र ते मदासो मविरास आशवो ऽसृक्षत रव्यासो यथा धृथक् ।
 धेनुर्न वृत्सं पर्यसामि वज्रिणमिन्द्रमिन्द्रवो मधुमन्त ऊर्ध्वयः २ (७४०)

अथो न विद्यामे अवि वाज्यमर्षं शुक्तिं कोर्षं विधे अविममत्प ॥
 यथा पवित्रे अवि ताम्ने अय्यये सोमो ज्ञान इन्द्रियाय वाक्ते ॥ ३
 प त आर्षिणीः पवमान पीतुर्ध विष्वा अङ्गुष्ठं पक्ते परीमणिः ॥
 यान्त्रिकपुः स्यात्विदितुमस्तु वे त्वां भुजम्पुसिवाय वेपथः ॥ ४
 विष्वा वायानि विष्वायसु वाक्तेतः सुमेस्तं कृता परि यमि कृता ॥
 ध्यातुषि पक्ते सोम कर्षिणिः पतिर्निर्धसु सुर्धनस्य राजति ॥ ५ [१२]

जुमपतु पर्यवतस्य सुमर्षां सुवर्षं कृताः परं यमि कृताः ॥
 र्षीं पवित्रं अर्षिं कृज्ये इतिः कृता नि योर्ना कृतासंयु जीवति ॥ ६
 उक्तस्य कृता पक्ते स्वपुत्रा यमो वेपथामुर्ध कति निष्कृत्य ॥
 सुवर्षाद्यः पति कोर्षंयति वृषां वृषिभुज्यपति रोर्षक ॥ ७
 राजा यमुर्ध यथाई वि पाक्ते अयमूर्षि र्धसु विष्वायु विताः ॥
 अय्यस्यस्य साधु पर्यवतो अय्यर्षं यम्य इन्द्रियाय सुवर्षां सुवो विष्वा
 विधे न तत्तु स्यात्वेपथिक्कपुर्ध योसु वस्यं पृथिवी य वयमि ॥
 इन्द्र्याय सुवर्षं पक्ते विवेर्षिभुज सोमो ज्ञानः कृतासंयु जीवति ॥ ८
 ग्योर्षिभुजस्य पक्ते यमुर्ध विष्वा विष्वायु पतिरा विष्वायु ॥
 वर्यति त्वं सुवर्षास्यिष्यं सुवर्षास्यो यमुर्ध इन्द्रियाय सोम ॥ ९ [१३]

अयिज्यस्य कृतासंयु सुवर्षंयति यतिर्षिः सुवर्षास्य विष्वायु ॥
 इन्द्रियाय सुवर्षंयति यतिर्षिः यमुर्धयतिः विष्वायु ॥ १०
 अते विष्वायु यतिर्षिः अतुर्षां सुवो अविधो योर्धु यमपति ॥ ११
 अते वाज्यस्य यम्य यथायुर्ध स्वायुर्ध सुवर्षास्यः पक्ते वृषां
 सुवर्ध सुवर्षास्ययुतो पचां कृता यम्य यथायु पर्यवत सुवर्षास्य ॥ १२
 तत्तु कृता यतिर्षिः अय्यर्षं कृता सुवर्षास्य यतिर्षिः योर्धु यम ॥ १३
 इमि यसायो पञ्चतो विष्वायुर्ध यतिर्षिः सुवर्षास्य सुवर्षास्यः ॥ १४
 स्वर्षास्यो यम्ययुर्धयति सुवर्षास्य विष्वायु विष्वायु ॥ १५
 सो अस्व विधे यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि ॥ १६ [१४]
 पुर्ध यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि ॥ १७
 यो अय्यायि विष्वायुर्धयति यतिर्षिः कृता सुवर्षास्य यतिर्षिः सुवर्षास्य ॥ १८
 यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि यतिर्षि ॥ १९

प्र वो धियो मन्त्रपुवो विपन्पुवः पन्स्युव संवसनेष्वक्रमुः ।
 सोमं मनीषा अम्यन्पुपत् स्तुमो ऽमि धेनवः परसिमशिम्युः १७
 आ नः सोम स्यन्तं पिव्युषीमिप—मिन्वो पर्वस्व पर्वमानो अस्त्रिधम् ।
 या नो वोहते त्रिरहन्नसंश्रुषी क्षुमद्वाजं वन्मधुमत सुवीर्यम् १८
 वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नः पतरीनोपसो विषः ।
 क्राणा सिन्धूनां कलशौ अवीवश—विन्द्रस्य हाद्यांविशन् मनीषिभिः १९
 मनीषिभिः पवते पूर्यः कवि—र्तुमिर्यत परि कोशो अचिक्रवत् ।
 त्रितस्य नाम जनयन् मधु क्षर—विन्द्रस्य वापोः सख्याय कर्तवे २० [१५]

अय पुनान उपसो वि रोचय—वुय सिन्धुम्यो अभयतु लोककृत ।
 अय त्रिः सप्त कुवुहान आशिर सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः २१
 पर्वस्व सोम विष्येषु धामसु सृजान इन्दो कलशे पवित्र आ ।
 सीवुन्निन्द्रस्य जठरे कर्तिक्रव—र्तुमिर्यतः सूर्यमारोहयो विषि २२
 अर्द्रिमिः सुतः पवसे पवित्र औ इन्दुविन्द्रस्य जठरेष्वाविशन् ।
 त्वं नुचक्षा अमयो विचक्षण सोमं गोत्रमद्विरोम्योऽवृणोरप २३
 त्वां सोम पर्वमानं स्वाधयो ऽनु विप्रासो अमवन्नवस्पर्धः ।
 त्वां संपूर्ण आभरद् विवस्वरी—न्वो विश्वामिर्मितिभिः परिष्कृतम् २४
 अव्ये पुनान परि वार ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अमि सप्त धेनवः ।
 अपामुपस्थे अध्यायव कवि—गूतस्य योना महिषा अहेषत २५ [१६]

इन्दुः पुनानो अति गाहते मुधो विश्वानि कुण्वन् त्सुपथानि यज्यवे ।
 गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यत कवि—रत्यो न क्रीडन् परि वारमर्षति २६
 असश्रतः शतधारा अमिषियो हरिं नवन्तेऽव ता उंपून्पुवः ।
 क्षिपो मृजन्ति परि गोमिरावृत तृतीये पुष्टे अर्धे रोचने विषः २७
 तथेमाः प्रजा विष्यस्य रेतस—स्त्व विश्वस्य भुवन्स्य राजसि ।
 अथेव विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामुधा असि २८
 त्वं संपुत्रो असि विश्ववित् कवे तथेमाः पञ्च प्रविशो विधर्मणि ।
 त्वं धां च पृथिवीं चार्ति जप्तिषे तव ज्योतीपि पवमान सूर्यः २९
 त्वं पवित्रे रजसो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पुयसे ।
 त्वामुशिजः प्रथमा अगृणत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे ३० [१७] (७३८)

- अग्नेगो राजाऽप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां भुवनेष्वर्पितः ।
हरिर्धृतस्तुः सुहृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्य ४५ [२०]
- असंजि स्कुम्भो विव उद्यतो मवु* परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्पति ।
अशु रिहन्ति मतयः पानिप्रत गिरा यदि निणिजमग्निर्माणो युयु. ४६
प्र ते धारा अत्यण्वानि भेष्यः पुनानस्य सपतो यन्ति रह्य. ।
यद्गोभिरिन्दो चम्बोः समज्यस आ सुधान. सोम कलशेषु सीदसि ४७
पर्वस्व सोम क्रतुविन्नं लुक्श्यो ऽव्यो वारे परि धावु मधु म्रियम् ।
जहि विश्वान् रक्षसं इन्दो अत्रिणो बृहद्वेदेम विवथे सुवीरा ४८ [२१] (७८६)
- (८७)
१ उशना काव्य । पथमानः सोम । त्रिष्टुप् ।
प्र तु व्रव परि कोशं नि पीवु नृभिः पुनानो अमि वाजमर्ष ।
अश्वं न त्वा वाजिनं मूर्जयन्तो ऽच्छो ब्रह्मी रशनाभिर्नयन्ति ?
स्वायुधः पवते वेव इन्दु रशस्तिहा वृजन् रक्षमाण. ।
पिता वेवानां जनिता सुदक्षो विष्टुम्भो विवो धरुणं पृथिव्या. २
ऋषिर्विप्रः पुरस्ता जनानां मुमुक्षीर उशना काव्येन ।
स चिद्विवेक निहितं यदासा मपीच्य गुह्यं नाम गोनाम् ३
एष स्य ते मधुमां इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः ।
सहस्रसा. शतसा मूर्खिवावा शश्वत्तम बर्हिषा वाज्यस्थात् ४
पुते सोमा अमि गव्या सहस्रां महे वाजायामृताय श्रवांसि ।
पवित्रैभिः पथमाना असृग्-ऋषवस्पयो न वृत्तनाजो अत्पा ५ [२२]
परि हि ध्मा पुरुद्वतो जनानां विश्वासरद्वोजना पुथमान ।
अथा भर इयेनमृत प्रयांसि रयिं तुश्रानो अमि वाजमर्ष ६
एष सुवानः परि सोमः पवित्रे सर्गो न सुष्टो अदधावदवी ।
त्रिमे शिशानो महियो न शृङ्गे गा गव्यश्चमि शूरो न सत्वा ७
पृषा ययौ परमावृन्तश्चे कूर्चिन् सतीरुर्वे गा विवेद ।
विवो न विद्युत् स्तनयन्त्युग्रैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा ८
उत स्म राशिं परि यासि गोनां मिन्द्रेण सोम सुरथ पुनान ।
पूर्वीर्यो बृहतीर्जीरवानो शिक्षा शचीवस्तव ता उपधुत् ९ [२३] (७९५)

(८८)

८ अथवा अथवा । अथवा अथवा । अथवा

अथ तोयं इन्द्र इन्द्रं सुम्भु इन्द्रं वन्दो त्वमस्य पतिः ।	
तं इन्द्रं वन्दुषे त्वं वन्दुष्व इन्द्रं मर्त्यं पुण्यां लोभ्य	१
तं इन्द्रो न मुनिपारम्योति मुद्रा पुण्यं लोभ्ये वन्दुष्वेति ।	
अथो निम्ना मर्त्यपति आता स्वर्गमा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति	२
अथुष्वं यो विदुष्वेति इन्द्रपति नन्दुष्वेति इन्द्र आ वन्दुष्वेति ।	
विन्दुष्वेति इन्द्रपति इन्द्र पति नन्दुष्वेति इन्द्र पति नन्दुष्वेति	३
इन्द्रो न यो मुद्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
इन्द्रो न इन्द्र त्वमस्य पति इन्द्रा विन्दुष्वेति इन्द्रो वन्दुष्वेति	४
अथिन् यो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
अथुष्वं यो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	५
पुत्रे लोभ्ये वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	६
इन्द्रो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
अथुष्वं यो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	७
पुत्रो न यो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	८ [१४] (८८)

(८९)

८ अथवा अथवा । अथवा अथवा । अथवा

या वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
मुद्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	१
पुत्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
अथुष्वं यो वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	२
वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	
पुत्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति इन्द्रा वन्दुष्वेति वन्दुष्वेति ।	३ (८९)

मधुपुष्ट घोरमयासमश्च रथे युञ्जन्त्युरुक्षुक् क्रुष्वम् ।	
स्वसारं इं जामयो मजयन्ति सनाभयो वाजिनो गूर्जयन्ति	४
वतस इं धृतबुधः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निषताः ।	
ता इमर्यन्ति नमसा पुनाना—स्ता इं विश्वतः परि पन्ति पूर्वी	५
विष्टम्भो विवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत दितयो हस्ते अस्य ।	
असत् त उत्तो गृणते निपुत्वान् मध्ये अशु पथत इन्विषाय	६
धन्वन्नवातो अमि वेदवीति—मिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व ।	
अग्निं महः पुरुश्चन्द्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतय स्वाग	७ [२५] (८१०)
(९०)	

६ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । पयमान सोमः । विश्विष्टम् ।

प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्पन्नयासीत् ।	
इन्द्र गच्छन्नायुधा सुशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरावधानः	१
अमि त्रिपुष्ट वृषण वयोधा—माङ्गपाणामवावशन्त वाणीः ।	
वना वसानो वरेणो न तिन्धुन् वि रत्नधा धेयते वायोणि	२
शूरग्रामः सर्ववीरः सहावा—जेता पवस्व सनिता धनानि ।	
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समस्त्व—पाळह साह्वान् पुतनासु शत्रून्	३
उरुगव्यूतिरमयानि कृण्वन् तस्मीचीने आ पवस्वा पुरंधी ।	
अपः तिपांसिन्नवसु स्वर्गां स चिकवो महो अस्मभ्यु पाजान्	४
मत्सि सोम वरेण मत्सि मित्र मत्सीन्द्रमिन्द्रो पयमान विष्णुम् ।	
मत्सि शर्षो मारुत मत्सि वेवान् मत्सि महामिन्द्रमिन्द्रो मवाय	५
एवा राजेव कर्तुमो अमेन विश्वा धनिघ्नहुरिता पवस्व ।	
वन्दो सुक्ताय वचसे वयो धा युयं पात स्वस्तिमि सदा न	६ [२६] (८१६)
[चतुर्थोऽध्यायः ॥३॥ प० १-२८]	(९१)

६ कश्यपो मारीचः । पयमानः सोमः । विश्विष्टम् ।

असर्जि वक्ष्या रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी ।	
वृश स्वसारो अधि सानो अव्ये ऽर्जन्ति वरिं सर्वानान्यच्छे	१
धीती जनस्य विष्यस्य कव्ये—रधि सुवानो नृत्तुम्येमिरिन्दु ।	
प्र यो नृभिरमुतो मर्त्येमि—मर्मुजानोऽभिभिर्गोभिर्दिभिः	२ (८१८)

(cc)

८ गणेशाय नमः । कवयानां कौशलः । विष्णुः ।

[illegible]

(५)

संस्कृत-संस्कृतम् । संस्कृतम् । संस्कृतम् ।

श्री स्व बलिः पुष्पाभिरस्पातु शिखे न हृष्टि पर्वणापो अस्माः ।
 सुहृद्दारे अस्मद्वर्गस्ये आस्तु परस्मै ननु अथ नु वाच्ये
 एता सिन्धुमाभयसिन्धु वाच्ये अतएव मन्त्रमात्रेण हिमिष्यम् ।
 अथ ह्यथा वाच्ये इत्येवमुक्ता इह ई शिता इह ई सिन्धुमेव
 सिन्धु मन्त्रस्य मन्त्रां अत्रान्तं इति कुरुते सिन्धु अथ चरितम् ।
 इति पूज्य ब्रह्मन् पुण्येण ता अथ चरिता चरि यन्त्रमा

(a)

मधुपृष्ठ घोरमयासमश्च रथे युञ्जन्त्युरुचक्रं कृण्वम् ।	
स्वसारं द्वै जामयो मर्जयन्ति सनामयो वाजिनमूर्जयन्ति	४
पतस्रं द्वै घृतबुहः सचन्ते समाने अन्तर्धरुण निपता ।	
ता द्वैमर्यन्ति नमसा पुनानास्ता द्वै विश्वतः परं पन्ति पूर्वा	५
विष्टम्भो विवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य ।	
असतं त उस्तो गृणते नियुत्वान् मध्यो अशुः पथत इन्द्रियाय	६
बन्धववातो अभि वृववीति मिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व ।	
शन्धि मूहः पुरुश्चन्द्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतपः स्याम	७ [२५] (८१०)
(९०)	

६ वसिष्ठो मेवायकणिः । पवमानः सोमः । विश्वप् ।

प्र हिन्द्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्पन्नयासीत् ।	
इन्द्र गच्छन्नायुधा सशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरावधानः	१
अभि त्रिपुष्ट घृषेण वयोधा माङ्गपाणामवावशन्त वाणीः ।	
वना वसानो वरुणो न सिन्धुन् वि रत्नधा दयते वार्षाणि	२
शूरग्रामः सर्ववीर सहावा अता पवस्व सनिता धनानि ।	
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्व पाळहः साह्वान् पृतनासु शङ्कुन्	३
उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन् तसमीचीने आ पवस्वा पुरंधी ।	
अपः सिपासन्नपसः स्वर्गाः स चिकवो मूहो अस्मभ्य वाजान्	४
मत्सि सोम वरुण मत्सि मित्र मत्सीन्द्रमिन्द्रो पवमान विष्णुम् ।	
मत्सि शर्षो मरुत मत्सि वेवान् मत्सि मूहामिन्द्रमिन्द्रो मर्दाय	५
एवा राजेव कर्तुमो अमेन विश्वा घनिघ्नधुरिता पवस्व ।	
इन्द्रो सुक्ताय वचसे वयो धा यूय पात स्वस्तिभिः सदा न	६ [२६] (८१६)
[चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ य० १-२८]	(९१)

६ कश्यपो भारीचः । पवमानः सोमः । विश्वप् ।

असंजि वक्ष्वा रथ्ये यथाजौ धिपा मनोता प्रथमो मनीषी ।	
वृश स्वसारि अधि सानो अव्ये ऽजन्ति वक्षिं सर्वानान्यच्छे	१
धीती जनस्य विव्यस्य कव्यै राधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः ।	
प्र यो नृभिर्मृतो मर्त्येभिर्मर्मजानोऽविभिर्गोभिरिन्द्रिः	२ (८१८)

उत प्र पिप्य ऊधरध्याया इन्दुधाराभिः सचते सुमेधा ।	
सूधान् गावः पयसा चमूष्वमि श्रीणान्ति वसुभिर्न निक्ते	३
स नो देवेभिः पवमान रवेन्दो रयिमुश्विनं वावशान् ।	
रथिरायतामुशती पुरंधि रस्मद्यगा वावने वसूनाम्	४
नू नो रयिमुप मास्व नूवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम् ।	
प्र वन्वितुरिन्दो तारोयुः प्रातर्मक्षु धियावसुर्जगम्पात	५ [३] (८३३)

(९४)

५ कण्वो घोरः । पवमान सोम । विष्टुप् ।

अधि यवस्मिन् वाजिर्नाव शुभः स्पधन्ते धियः सूर्ये न विशः ।	
अपो वृणान् पवते कवीयन् वृज न पशुवधनाय मन्य	१
हिता व्युर्ध्वश्चमृतस्य धाम स्वर्दिद्रे भुव्नानि प्रथन्त ।	
धियः पिन्वाना स्वसरे न गावः ऋतायन्तीरमि वावश्च इन्दुम्	२
परि यत् कविः ऋष्या मरते शूरो न रथो भुव्नानि विश्वा ।	
देवेषु यशो मर्ताय मूपन् दक्षाय रायः पुरुमूप नव्य	३
धिये जातः धिय जा निरिषाय धिय वयो जरितृभ्यो दधाति ।	
धिय वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या ममिया मितर्वा	४
हपमूर्जमभ्युपांश्च गा मुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान् ।	
विश्वानि हि सुपहा तानि तुभ्य पवमान वाधसे सोम शत्रून्	५ [४] (८३८)

(९५)

५ प्रस्कण्य काण्यः । पवमान सोमः । विष्टुप् ।

कनिकान्ति हरिरा सुज्यमानः सीवून् वनस्य जठरे पुनान ।	
नृभिर्धत्तः कृणुते निषिञ्ज गा अतो मतीर्जनपत स्वधार्मि	१
हरिः सृजानः पृथ्यामृतस्येयंति श्वार्चमरितेषु नावम् ।	
देवो देवाना गुह्यानि नामाऽऽविष्कृणोति वृहिर्धि प्रवाच	२
अपामिवेदूर्मयस्तनुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ ।	
नमम्यन्तीरुपं च यन्ति स चाऽऽ च विशन्त्युशतीरुशन्तम्	३ (८४१)

यथापवथा मनवे वयोधा अमिन्नहा वरिवोविन्दुविष्मान् ।	
एवा पवस्व द्रविणं दधानं इन्द्रे स तिष्ठ जनयायुधानि	१२
पवस्व सोम मधुमो कृतावा उपो वसानो अधि सानो अव्ये ।	
अथ द्रोणानि घृतवान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः	१३
वृष्टिं दिवः शतधोरं पवस्व सहस्रसा वाजयुर्वैववीती ।	
स सिन्धुभिः कुलशे वावशानं समुस्रियाभिः प्रतिरन् न आयुं ।	१४
एष स्य सोमो मुतिभिः पुनानो इत्यो न वाजी तरतीदरातीः ।	
पयो न दुग्धमदितेरिपरि मुर्विव गातुं सुयमो न वोच्छा	१५ [८]
स्वायुधः सोतुभिः पूयमानो इभ्यर्षं गुह्यं चारुं नाम ।	
अमि वाज सप्तिरिव श्रवस्या इमि वायममि गा देवं सोम	१६
शिशुं जज्ञान हर्षत मृजन्ति शुम्भन्ति वङ्गि मरुतो गुणेन ।	
कृविर्गीमि काव्येना कवि सन् त्सोमं पवित्रमत्येतं रेमन्	१७
क्षपिमना य क्षेपिकृत् स्यर्षा सहस्रेणीथ पृथ्वीः कवीनाम् ।	
तूतीय धाम महिषं सिर्षासन् त्सोमो विराजमानं राजति प्लुप्	१८
चमूपच्छयेन शकुनो विमृत्वा गोविन्दुर्द्वस्त आयुधानि विभ्रत् ।	
अपामूर्मि सचमानः समुद्र तूतीय धाम महिषो विवक्ति	१९
मर्यो न शुभ्रस्तुन्वं मृजानो इत्यो न सृत्वा सनये धर्मानाम् ।	
वृषेय यूथा परि कोशमर्षन् कनिकदच्छम्बोऽरा विवेश	२० [९]
पवस्वेन्दो पवमानो महोमि कनिकदत्त परि वाराण्यर्ष ।	
कील्लच्छम्बोऽरा विंश पूयमान इन्द्रं ते रसो मद्रिरो ममत्तु	२१
प्रास्य धारां बृहतीरंसृष्टं ब्रूक्तो गोमं कुलशो आ विवेश ।	
सामं कृण्वन् त्सामिन्यो विप्रश्चित् कन्दश्चेत्यभि सख्युनं जामिम	२२
अपन्नज्ञेपि पवमानं शत्रून् प्रियां न जारो अभिगीत इन्दु ।	
सीदन् वनेषु शकुनो न पत्वा सोम पुनान कुलशेषे सता	२३
आ ते रुच पवमानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुधाः सुधारा ।	
हरिरानीत पुरुवारो अप्स्व चिकदत्त कुलशे देवयुनाम्	२४ [१०] (८६७)

(१०)

[बहोउदुपका ११३ व. ५८-११]

(५८) : १ वैशाखपक्षी संविह, ७-९ वासिह एतद्वर्गः ७-९ वासिहो वृषभः
१०-११ वासिहो मनुः ११-१२ वासिहो उपमनुः ११ १८ वासिहो व्यामनुः,
११ ११ कर्मिहो धर्मः, ११-१३ वासिहो कर्ममनुः १२-१३ वासिहो वृषभः,
१८ १० वासिहो वृषभः ११-१३ वासिहो व्यामनुः, १२-१८ वृषभः
वासिहः । एवमजा कोयः । विदुः ।

अस्य देवा हेमन्ता पूषमान्यो देवो देवेभिः कर्मसुता रत्नं ।

पुनः पुषिषं पपेति रेमन् स्तिषु वचं पशुमणि हेमन् १

मुवा ववा सन्मया वचाम्यो अहम् कर्मिषिषमनामि ईसन् ।

या वचम्य वचम्यो वचम्यो विचम्यो जागृमिषिषमनामि २

पुनः पियो कर्मन्ते वचम्यो अहम् पुससापे पुससापे ईसन् अहम् ।

अमि मन् वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ३

व गावाम्पुषमि वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ४

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ५

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ६

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ७ [११]

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ८

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ९

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १०

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो ११

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १२

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १३

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १४

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १५

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १६

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १७ [१२]

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १८

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो १९

वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो वचम्यो २० (१००)

अह्नान् त्समुद्रः प्रथमे विधर्म—अनयन् प्रजा भुवनस्य राजा ।
वृषां पवित्रे अधि तानो अव्ये ब्रूहत् सोमो वावृधे सुवान इन्द्रः ४० [१८]

महत् तत् सोमो महिषश्चक्रात्—ऽपां यदमोऽवृणीत वेवान् ।
अवधाविन्द्रे पवमान ओजो ऽर्जनयत् सूर्ये ज्योतिरिन्दु ४१

मत्सि वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः ।
मत्सि शर्षो मारुत मत्सि वेवान् मत्सि द्यावापृथिवी येव सोम ४२

ऊनु पवस्व वृजिनस्य हुन्ता ऽपामीषा बाधमानो मृधश्च ।
अमिशीणान् पयः पर्यसाभि गोना—मिन्द्रस्य त्वं तव वय सखायः ४३

मध्वः सुदं पवस्व वस्व उत्तं वीरं च न आ पवस्वा भगं च ।
स्ववस्वेन्द्राय पवमान इन्द्रो रयिं च न आ पवस्वा समुद्रात् ४४

सोमं सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमभि वाज्यंक्षाः ।
आ योनिं वन्यमसदत् पुनान् समिन्दुर्गोमिरसरत् समद्भिः ४५ [१९]

एष स्य ते पवत इन्द्र सोम—श्चमूषु धीरं उशते तवस्वान् ।
स्पर्चक्षा रथिरः सत्पशून् कामो न यो देवयतामसंजि ४६

एष भजेन वर्यसा पुनान—स्तिरो वर्षांसि दुहितुर्दधानः ।
वसान् शर्म त्रिवरुथमन्तु होतेव याति समनेषु रेमन् ४७

नू नस्त्व रथिरो देव सोम परं स्रव चम्बोः पूयमानः ।
अन्तु स्वादिष्टो मधुमां कृतावा वेयो न य सविता सत्यमन्मा ४८

अभि वायु वीत्वपा गृणानोऽभि मित्रावरुणा पूयमानः ।
अमी नरं धीजवन रथेठा—ममीन्द्र वृषण वज्रचातुष ४९

अभि वषा सुवसुनान्वर्षा—ऽभि धेनुः सुदुषा पूयमानः ।
अभि चन्द्रा मतवि नो हिरण्या ऽभ्यश्वां रथिनो देव सोम ५० [२०]

अमी नो अर्प त्रित्वा वसू—न्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः
अभि येन त्रविणमश्रवासा—ऽभ्यर्पिय जमदग्निवद्वं ५१

अया एवा पवस्मेना वसूनि मांश्चत्व इन्द्रो सर्गसि प्र धन्व ।
अधश्चिद्वत् बातो न जूत पुरुमेधश्चित् तर्कये नरं दात ५२

उत न एना पवया पवस्वा—ऽधि श्रुते श्रुवाप्यस्य तीर्थे ।
श्रुति सहस्रा नेगुतो वसूनि दृक्ष न एक धूनवद्वर्षाय ५३

वेदोऽन्वा मा परिप्रियवाताः	अथै वृषीर्य कल्पन्तु कामाः ।	
आपुज्यतः सुवति विप्रवाता	होतापि य विप्रिवाता मुमृतामा	१६
पुत्रा इव हुक्कति पवस्व	मुने सोम्य पतति वैशपायी ।	
मुह्यन्ति पथि किताः वंशुर्षे	कृषि मुप्यन्ते रोषसी पुनान्	१७
अस्या न कस्यो वृषमिदं ज्ञानम्	विप्रो न श्रीमो मर्नतो जवीषान् ।	
अवाचमि पृथिवि रजिष्वा	आ पवस्व वीममुतं न हन्ते	१८
ज्ञाने वागं वेदवाता अनुपन्	मृगयिष्याः कुर्वन् वृषन्ति ।	
इत्या मुनिर्षे विष आ पवस्व	पुपुताति मृगो पवस्व	१९
विषा न तपो मकमुह्यन्ते	एता न विप्रो न विप्राति वीट ।	
स्मिन् पुत्रः कर्तुर्विवाता	आ पवस्व विप्रो मुखा अजीतिम्	२ [१६]
प्र न भग्ना अकुर्वन्तु वृन्	वापुन् यत् पूते कुरोपवन्तु ।	
पवन्तु पवन्ति वातु सोमो	अप्यन्तु वृषीर्यो अर्षे	२१
वर्तिकवृन्तु पथाभूतस्य	कृता वि मांसुह्यन्तु वात ।	
न इन्द्रोऽप्य वरतं अमुवर्षा	विन्वाता वाचं वृषिभिः कवीनाम्	२२
विषा मुप्यन्तं वसि वातु	पिप्पुन् वाताः कर्ष्या वेदवीती ।	
पन्ता विषा कृताव वापुवाते	अर्षिभिः वृषीर्योऽपि विमन्	२३
विषा वाचं इवन्ति य कर्षि	कृतस्य श्रीमि अर्ष्यो वृषीवा ।	
पवन् वन्ति वापति पवन्वाता	सर्वं वन्ति वृषा वापमुखाः	२४
मन्तु वाता वेदवा वान्वाताः	वातु विप्रो वृषिभिः पूष्यमाणाः ।	
तामं भुतः पूषते अज्यमाकु	सोमं अर्षिभिः पूषते	२५ [१७]
पुत्रा मे सोम परिप्रियवाति	आ पवस्व वृषमाता वृषति ।	
इन्वा विप्र वृषता रवन्	वर्षता वाचं जना पुषिभिः	२६
आ आर्षिभिः पुत्रा मर्निता	सोमो पुत्रा अर्ष्यपुत्रम् ।	
मर्षन्ति य विपुमन्तो विवाता	अमृवन्तो विप्राताः नृवन्त	२७
न पुन्य उप य न धमा	मेता रार्षी वि व जातः ।	
विषा विपय्य विपुमन्तं कुनी	न नृ कर्षे वृषिभिः य य वीर्य	२८
न वीषा वपन्त वृषमाता	वामा वीर्यो अयि नृ अर्षिवापी ।	
पन्त नृ वृषि विप्रा वृषता	वृषिभिः अयि वा अर्षिपुत्रम्	२९

अक्रान् त्समुद्रः प्रथमे विधर्म—अनर्पन् प्रजा भुवनस्य राजा ।
वृषा पवित्रे अधि सानो अण्ये ब्रूहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ४० [१८]

महत् तत् सोमो महिषश्चकारा—ऽपां यदमोऽवृणीत वेवान् ।
अर्द्धाविन्दे पर्वमान ओजो ऽर्जनयत् सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ४१

मत्सि वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः ।
मत्सि शर्धो मारुत मत्सि वेवान् मत्सि व्याधापृथिवी येव सोम ४२

ऋजु पवस्व वृजिनस्य हन्ता ऽपामीषां वार्धमानो मृधश्च ।
अभिश्चीणन् पयः पर्यसाभि गोना—मिन्द्रस्य त्व तव वष सखाय ४३

मध्वः सूद पवस्व वस्व उत्तं वीरे च न आ पवस्वा भर्गं च ।
स्ववृस्वेन्द्राय पर्वमान इन्दो रयिं च न आ पवस्वा समुद्रात् ४४

सोम सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमभि वाज्यक्षाः ।
आ योनिं वन्यमसदत् पुनान् समिन्दुर्गोभिस्सरत् समद्भिः ४५ [१९]

एष स्य ते पवत इन्दु सोम—श्चमूष धीरे उगते तवस्वान् ।
स्पर्चक्षा रथिर सत्यशुष्म कामो न यो देवयतामसंजि ४६

एष प्रवेन वर्यसा पुनान—स्तिरो वर्षासि द्रुतिर्बुधधानः ।
वसान् शमं त्रिवरुधमप्सु होतैव याति समनेषु रेभन् ४७

नू नृत्त्व रथिरो देव सोम परि स्रव चुम्बोः पूयमान ४८

अप्सु स्वादिष्टो मधुमौ ऋतावा वेवो न यः सखिता सत्यमन्मा
अभि वायु वीत्यर्पा गृणानोऽभि मित्रावरुणा पूयमानः । ४९

अभी नरं धीजवन रथेष्ठा—सुमीन्द्र वृषण वज्रबाहुम्
अभि वखा सुवसुनान्पर्षा—ऽभि धेनू सुदृचाः पूयमान ५० [२०]

अभी नो अर्पं त्रिष्टया वसू न्यमि विश्वा पार्थिवा पूयमान
अभि येन त्रविणमश्रवासा—ऽभ्यर्पय जमउद्विदत् ५१

अया एवा पवस्त्रेना वसूनि माँश्चत्व इन्द्रो सर्गसि प्र धन्व ।
अधश्चिदत्र बातो न जूत पुरुमेधश्चित् तर्कवे नरं दात् ५२

उत न एना पवया पवस्वा—ऽधि ध्रुते ध्रुवाप्यस्य तीर्थः ।
वृष्टिं सहसा नेगुतो यतूनि वृक्ष न पृक् धूनवद्रणाप ५३

सुतासो मधुमत्तमा. सोमा इन्द्राय मन्दिनं ।
 पवित्रवन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदा
 इन्द्ररिन्द्राय पवतु इति देवासो अनुवन् ।
 वाचस्पतिर्मरुतस्पते विश्वस्पेशान ओजसा

४

५ [१]

सहस्रधारं पवते समुद्रो वाचमीन्द्राय ।
 सोमं पतीं रषीणा ससेन्द्रस्य त्रिवेदिवे
 अय पूया रयिर्भगः सोमं पुनानो अर्पेति ।
 पतिर्विश्वस्य भूर्मनो व्यत्स्यद्वोदसी उभे
 समु प्रिया अनूपत गावो मदाय घृष्यय ।
 सोमांसं कृण्वते पथ पर्वमानासु इन्द्व ।
 य ओजिष्ठुस्तमा भरु पर्वमान भ्रवाय्यम् ।
 य पञ्च चर्षणीरुभि रयि येन पनामहे
 सोमां पवन्तु इन्द्वोऽस्मभ्यं गातुवित्तमा ।
 मित्रां सुवाना अरेपसं स्वाध्वं स्वाविदं ।

६

७

८

९

१० [२]

सुष्वाणासो व्यद्विमि श्रिताना गोरधिं त्वचि ।
 इपमुस्मभ्यमभितुं समस्वरन् वसुविदं ।
 एते पूता विप्रश्चितः सोमासो दध्याशिरं ।
 सूर्यासो न दर्शितासो जिगत्तवो ध्रुवा घृते
 प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न वृत्त तद्दधं ।
 अप श्वानमराधसं हता मुख न भृगव ।
 आ जामिरत्के अव्यत मुजे न पुत्र ओण्यो ।
 सरज्जारो न योषणा वरो न योनिमासदम् ।
 स धीरो वक्षसार्धनो वि यस्तुस्तम्भ रोदसी ।
 हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम् ।
 अव्यो वारोमि पवते सोमो गव्ये अधि त्वचि ।
 कनिकवृद्ध्या हरि र्निन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम्

११

१२

१३

१४

१५

१६ [३] (१७०)

(१०५)

६ पर्वतनारदो काण्वो । पवमानः सोमः । उष्णिक् ।

त वः सखायो मदाय पुनानममि गायत । शिशु न यज्ञैः स्वदयन्त गुर्तिभिः १
 स वत्स इव मातृमि-रिन्दुर्हिन्वानो अज्यते । देवावीमदो मतिमिः परिष्कृतः २
 अय वक्षाद्य साधनो अय शर्धाय वीतये । अय देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ३
 गोमन्त्र इन्द्रो अश्ववत् सुतः सुदक्ष धन्व । शुचिं ते वर्णमधि गोपुं दीधरम् ४
 स नो हरीणां पत् इन्द्रो देवप्सरस्तमः । सखेव सख्ये नयो रुचे भव ५
 सनेमि त्वमस्मवाँ अदेव क चिकुत्रिणम् । साह्रौ इन्द्रो परि बाधो अपहृयुम् ६ [८] (११६)

(१०६)

(१४) १-३, १०-१४ अग्निष्वाक्षुष, ४-६ चक्षुर्मानवः, ७-९ मनुराप्सवः । पवमानः सोमः । उष्णिक् ।

इन्द्रमच्छ सुता वृमे वृषण यन्तु हरयः । शुष्ठी जातास इन्दवः स्वर्विवः १
 अय मराय सानसि-रिन्द्राय पवते सुतः । सोमो जेन्नस्य चेतति यथा विदे २
 अस्पेदिन्द्रो मवेध्या ग्रामं गृम्णीत सानसिम् । वज्रं च वृषण भरत समप्सुजित ३
 प्र धन्वा सोम जागृवि-रिन्द्रायेन्द्रो परि स्रव । द्युमन्तं शुष्ममा मरा स्वर्विदम् ४
 इन्द्राय वृषणं मवृ पवस्व विश्वदर्शतः । सहस्रयामा पथिकुद्विचक्षणः ५ [९]

अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । सहस्रं याहि प्रथिमिः कर्निकवत् ६
 पवस्व देववीतय इन्द्रो धाराभिरोजसा । आ कुलश मधुमान् त्सोम नः सवः ७
 तव वृप्सा उवृषुत इन्द्र मदाय वावृषु । त्वा देवासो अमृताय क पपु ८
 आ नः सुतास इन्वव पुनाना धावता रयिम् । वृष्टिद्यावो रीत्याप स्वर्विदः ९
 सोमः पुनान ऊर्मिणा डव्यो वार वि धावति । अग्रे वाचः पवमानः कर्निकवत् १० [१०]

धीभिर्हिन्वन्ति वाजिन वने कीर्लन्तमत्यविम् । अमि त्रिपुष्ट मृतयुः समस्वरन् ११
 असर्जि कुलशौ अमि मीळ्हे सप्तिर्न वाज्यु । पुनानो वाचं जनपन्नसिष्यवत् १२
 पवते हृष्यतो हरि-रति ह्वरांसि रह्या । अभ्यपेन् त्सोनुभ्यो वीरवद्यशः १३
 अया पवस्व देवयु-मधोधाता असृक्षत । रेमेन् प्रवित्र पर्येपि विश्वतः १४ [११] (१०१०)

आ ईयता ननु अहं अथत क्षियः सनुर्न गम्यः ।

तर्मा द्विन्यन्त्युपसो यदा रथं नुवीप्सा गमन्तरा. १३

अभि सोमास आयुष पवन्ते मयि मदम् ।

समुद्रस्याधि क्षिप्सपि ननुपिणा मत्सुगमः न्युर्वि १४

तर्मा समुद्र पयमान ऊर्मिणा राता द्रुप ऊत बृहत् ।

अपन्मिद्वस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऊत बृहत् १५ [१४]

नृमिर्यमाना ईयता विचक्षाणा राजा द्वेष समुद्रिषं १६

इन्द्रांष पवन्ते मयि सामो मरुत्वति सुत ।

सुहृदधारा अत्यस्यमपन्ति तर्मा मृजन्त्यापयं १७

पुनानश्चमृ जनपन् मति ऊपि. सोमो वृषेर्षु रण्यति ।

अपो वसान परि गोमिरुत्तर. मीवन् उनेष्वव्यत १८

तबह सोम रारण सन्ध्य इन्द्रो द्विषेदिव ।

पुनर्गि अश्मे नि चरन्ति मातरं परिधोगति तां इति १९

उताह नक्तमुत सोम ते दिवा सन्ध्याय यम ऊर्ध्वानि ।

धृगा तपन्तमति सूर्य एव शंकुना इव पतिम २० [१५]

मृज्यमानं हृहस्य समुद्रे धार्यमिन्वासि ।

रुषि पिशाङ्गं बब्रुल पुरुस्पृह पवमानाम्पपन्ति २१

मृजानो वारे पवमानो अव्यये वृषाव चक्रवो वने ।

वृवानो सोम पवमान निष्कृत गोमिरुत्तानो अर्पसि २२

पषस्व वाजसातपे ऽभि विश्वानि काण्या ।

त्व समुद्र प्रथमो वि धारयो वृषेभ्यः सोम मत्सुरः २३

स तू पवस्व परि पार्थिव रजो द्विष्या च सोम धममि ।

त्वा विमर्सा मतिमिर्विचक्षण शुभ्र हिन्त्यन्ति धीतिमि २४

पवमाना अमुक्षत पवित्रमति धारया ।

मरुत्वन्तो मत्सुरा इन्द्रिया हया मेधाममि प्रपोंसि च २५

अपो वसान परि कोशमर्पती न्दुर्हिणानः सोतुमि ।

जगपञ्चोतिर्मन्दना अवीवशद् गाः कृण्वानो न निणिर्जम् २६ [१६] (१०३६)

(१०९)

२२ अग्नयो धिष्ण्या ये-रत्यः । पयमानः साम । धिषदा पिराद् ।

परि प्र धुन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मिन्द्राय पूष्णे भगाय	१
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेपाः क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः	॥१॥ २
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्प विर्यः पीयूषः	३
पर्वस्व सोम महान् त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम	॥२॥ ४
शुक्रः पर्वस्व देवेभ्यः सोम विधे पृथिव्यै श च प्रजयै	५
विषो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन् वाजी पर्वस्व	॥३॥ ६
पर्वस्व सोम युग्मी सुधारो महामवीनामनु पूर्यः	७
नृभिर्येमानो जज्ञानः पुतः क्षरद्विश्वा नि मुन्त्रः स्ववित्	॥४॥ ८
इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वा नि द्रविणानि नः	९
पर्वस्व सोम क्रत्वे वक्षायः—ऽश्वो न निक्तो वाजी धनाय	॥५॥ १० [२०]

त ते सोतारो रस मदाय पुनन्ति सोमं महे युस्त्राय	११
शिष्टं जज्ञान हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्	॥६॥ १२
इन्दुः पविष्ट चारुर्मदाया—ऽपामुपस्थे कविर्मगाय	१३
विर्मति चार्विन्द्रस्य नाम येन विश्वानि धृत्रा जघान	॥७॥ १४
पिबन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य	१५
प्र सुवानो अक्षाः सहस्रधार—स्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्	॥८॥ १६
स वाज्यक्षाः सहस्ररिता अद्रिर्मृजानो गोभिः श्रीणानः	१७
प्र सोम गृहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुत	॥९॥ १८
असर्जि वाजी तिरः पवित्र—मिन्द्राय सोमः सहस्रधारः	१९
अञ्जन्येन मध्वो रसेनेन्द्राय घृष्ण इन्दु मदाय	॥१०॥ २०
देवेभ्यस्त्वा घृथा पाजसे ऽपो वसान् हरिं मृजन्ति	२१
इन्द्रुरिन्द्राय तोषाते नि तोषाते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नपः	॥११॥ २२ [२१] (१०७४)

(११)

१२ एवमप्युक्तं, यद्यप्युक्तं एवमप्युक्तं । एवमप्युक्तं । १ १ निर्दिष्टमप्युक्तं यद्यप्युक्तं
५-१ अथवा १०-११ इत्युक्तं ।

पुं पुं व र्णम् चार्जसात्तु परि वृत्तार्जम् अर्जम् ।

पुं वृत्तार्जम् अर्जम् न इत्ये १

अनु वि त्वा पुं व र्णम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

वार्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् २

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

योज्यम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ३

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ४

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ५

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ६ [१२]

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ७

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ८

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ९

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् १०

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ११

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् ।

अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् अर्जम् १२ [१३] (१०५)

(१११)

३ अनानतः पारुच्छेपि । पयमानः सोम । भत्याष्टिः ।

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेपासि तगति स्वयुग्मभिः सूरौ न स्वयुग्मभिः ।

धारां सुतस्य रोचते पुनानो अरुपो हरि ।

विश्वा यदूपा परिपात्युक्तमि । सप्तान्येभिर्ऋकभिः १

त्व त्यत् पण्णीना विद्वो वसु स मातृभिर्मर्जयसि स्व आ दमं ऋतस्य धीतिभिर्दमं ।

परावतो न साम तद् यत्रा रणन्ति धीतर्य ।

त्रिधातुमिरुपीमिवयो दधे गेचमानो वयो दधे २

पूर्वमनु प्रविशो याति चेकितुत् स रुदिमभिर्मयते वृशतो रथो वैश्वो वृशतो रथः ।

अगमन्नूक्त्यानि पास्येन्द्र जैत्राय हर्षयन् ।

वज्रश्च यद्गवथो अनपच्युता समत्स्वर्नपच्युता ३ [२४] (१०८९)

(११२)

४ शिशुगादिरसः । पयमानः सोमः । पशुक्तिः ।

नानान वा उ नो धियो वि घृतानि जनानाम् ।

तक्षां रिष्ट रुत मिषम् ब्रह्मा मुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायिन्वो परि स्रव १

जरीतीमिरोपधीभिः पूर्णेभि शकुनानाम् ।

कार्मारो अश्ममिद्युभिर्हरिण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायिन्वो परि स्रव २

कारुरुह ततो मिषगुपलप्रक्षिणीं नृना ।

नानाधियो वसुपवो ऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायिन्वो परि स्रव ३

अश्वो वोळ्हा सुख रथं हसनामुपमुन्निर्णः ।

शेषो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिमण्डूकं इच्छतीन्द्रायिन्वो परि स्रव ४ [२५] (१०९३)

(११३)

११ कश्यपो मारीचः । पयमानः सोमः । पशुक्तिः ।

शर्यणावति सोममिन्द्र पिबतु वृत्रहा ।

बलु दधान आत्मनि करिष्यन् धीर्यं मह विन्द्रायिन्वो परि स्रव १

आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात् सोम मीढुः ।

ऋतवाकेन सत्येन भन्द्रया तपसा सुत इन्द्रायिन्वो परि स्रव २

पुर्जस्यवृद्ध महिष त सूर्यस्य द्राहिताभरत् ।

तं गन्धर्वा प्रत्यगृह्णन् त सोमे रसमादधु रिन्द्रायिन्वो परि स्रव ३

पुनः वर्षभूतपुनः पुनः वरिन् तस्यवर्षम् ।

अथा वक्षन् ततोऽप्यन् प्राण्य वाक् परिष्कृत्य इन्द्राग्निं परि ब्रह्म ४

सुखं भवति संसृज्यते ।

सं संनिह इतिमो रताः पुनान्दं धर्माण्ड ह इन्द्राभिन्नुो परि धव ५ [१४]

यमं ब्रह्मा पञ्चमात्म ॥ अमुखात् ॥ यमं ब्रह्म ।

ब्राह्मणं शोचं महीचले शोचं वातुम्ही अत्र पु-
 श्चिन्मृषिन्मो बरी प्रव

पञ्च अंगानि तत्र च यस्मिन् तावदे सर्वविक्रमः ।

तामिन् नां वडि एवमात्मा—दुर्लभं ज्ञानं जन्मिन् हन्नापिण्णो परि सव ७

बहु एता वैवस्वतो दत्तं दुषेर्धनं विद्या ।

पद्मसुपुष्पीपत्र-सप्त मासहर्ष कृषी-मार्गिण्यो परि ऋष

यथानुक्रमेण चरन् विज्ञाये विप्रिये विदुः ।

लोका बहु ज्योतीषान्ताः सन्तु मन्त्रकृती कृती-श्रुतिना परि ब्रह्म

पञ्च काला निशुवाय्य यच्च कुक्षस्य निष्पत्त्य ।

मन्त्रा उ यत्तु मूर्तिषु लक्ष्मणपूतं कृषी-मूर्तिषु परं सत्

वर्मानुदासु मोक्षसु सुखं सुखं जगति ।

कान्तस्य पञ्चशः काम—स्तत्र मातृवर्त कृषी—मृषिभू परि खव ११ [२०] (११०)

(120)

॥ वास्तव्यं शरीरं । वपञ्चनं कर्म । पशुत्वं ।

प इन्द्रोऽपराधमनुष्याऽनु बाहुनाऽप्यधीतः ।

तमाहुः सुतया इति वसन् शोभाविभूषणम् इन्द्रविन्दो परि भव

अथ मन्त्रहोत्रा सोमः अथर्ववेदसंज्ञा निरुक्तः ।

धर्मं मेवमस्य राजानि पो अयं प्रियवर्त पति-रिजुमिन्ना धर्मं जय

ਸੁਨ ਬਿਸੇ ਮਾਨਾਬੂਝੇ ਸੁਨ ਹੋਸਾਰ ਭੁਲਿਯੋ ।

मुवा जन्मिन्वा च सुत तेभिः काममपि रक्ष नु इन्द्रसिन्धो एषि नव

७५ तें एवढ्याकडे हुरी-स्तेन कोणुमि रेंव ना ।

अनुज्ञाया मा वंसायु-मो वं मा वि पुत्रायु-मिद्विभुयो परी वर ४ [१०] (1100)

॥ इति नवमं स्कन्धं समाप्तम् ॥

संक्षेपम्

आचार्य पदवीप्राप्त पदवीधारी डॉ०

अथवा अथवा अथवा

संज्ञा

अथ दशमं मण्डलम् ।

(१)

[प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ सू० १-१६]

७ त्रित आप्या । अग्नि । त्रिष्टुप् ।

अग्ने बृहन्नुपसामूर्ध्वो अस्था—निर्जगन्वान् तमसो ज्योतिषागात् ।

अग्निर्मानुना रुशता स्वद्वा आ जातो विश्वा सद्मान्यपाः १

स जातो गर्भो अग्नि रोदस्यो—रघो चारुर्विभृत ओषधीषु ।

चित्रः शिशु परि तमोस्यक्तून् प्र मातृभ्यो अग्नि कर्निकदत्ता २

विष्णुरित्या परममस्य विद्वा—ज्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम् ।

आसा यदस्य पयो अकृत स्व सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र ३

अत उ त्वा पितृभृतो जग्निमी—रज्ञावृधं प्रति चरन्त्यग्नेः ।

ता इ प्रत्येपि पुनरन्यरूपा अग्नि त्व विष्णु मानुषीषु होता ४

होतार चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतु रुशन्तम् ।

प्रत्यर्थि देवस्यदेवस्य भृता श्रिया त्वग्निमतिथि जनानाम् ५

स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्या ।

अरुपो जातः पव इळायाः पुरोहितो राजन् यक्षीह देवान् ६

आ हि द्यावापृथिवी अग्न उमे सदा पुत्रो न मातरा ततन्य ।

प्र शाह्यच्छांशतो यविष्ठा—ऽथा वह सहस्पेह देवान् ७ [२९] (७)

(२)

७ त्रित आप्या । अग्निः । त्रिष्टुप् ।

पिभीहि देवो उंशतो यविष्ठा विद्वाँ क्रतूँर्भृतपते यजेह ।

ये देव्या क्रत्विजस्तेभिस्ते त्व होतृणामस्यायंजित् १

वेपि होत्रमुत पोत्र जनानां मन्धातासि द्रविणोवा क्रतावा ।

स्वाहा वय कृणवामा हवीपि देवो देवान् यजत्वग्निर्हन् २

आ देवानामपि पन्थामगन्तु यच्छक्रवाम तदनु प्रवोळ्हुम् ।

अग्निर्विद्वान् त्स यजात् सेदु होता सो अध्वरान् त्स क्रतून् कल्पयाति ३

(१०)

यदा इदं वसिष्ठो वृत्तानि विदुर्वा वेदा अविदुस्तदाः ।
 अग्निष्वदित्यमा पूषाति विदन् वेदमिहैव कुरुमि कुरुष्वपति
 यत् कङ्कवा मनसा वृत्तिर्वा न पुष्टस्य मनुते मर्यादाः ।
 अग्निष्वदित्यमा कुरुविद्विजानन् यन्मिहो वेदो वन्दुसो यजति
 विन्दुः स्यात्पुष्टावर्गस्य विद्वे वेदो यन्मिहो त्वा अजानन् ।
 स जा वजस्र मृत्प्रीतु इयः स्याद्वा इवो मृत्प्रीतिरुजस्रस्यः
 यं वा पातापुष्टिरी यं त्वापु-स्तपन्ना यं त्वं तुवन्मिहो अजानन् ।
 पप्पुस्तपन्ना विद्वान् विदुस्तपन्ना यन्मिहो यन्मिहो वि जति

य त्वा जनांसो अभि सचरन्ति गावं उष्णमिव ब्रज यविष्ठ ।

वृत्तो वेवानामसि मर्त्यानां मन्तर्महौंश्चरसि रोचनेन २

शिशु न त्वा जेन्यं वृधयन्ती माता विमर्ति सचनम्यमाना ।

धनोरेधि प्रवता यासि ह्यर्धं—अग्निर्गोपसे पशुरिवावसृष्टः ३

मूरा अमूर न वय चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग विंत्से ।

शयं वृविश्चरति जिह्वादान् रेरिह्यते युषति विशपतिः सन् ४

कूचिज्जायते सनयासु नव्यो धने तस्थौ पलितो धूमकेतुः ।

अस्तातापो वृषमो न प्र वेति सचेतसो य प्रणयन्त मतीं ५

तनूत्यजेव तस्करा वनर्गू रशनाभिर्वृशभिरभ्यधीताम् ।

इय ते अग्रे नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथ न शुचयन्निरेद्धं ६

बद्धं च ते जातधेवो नमश्चे—य च गीः सधूमिद्वर्धनी भूत ।

रक्षां णो अग्रे तनयानि तोका रक्षोत नस्तन्योऽं अर्पयुच्छन् ७ [३२] (२८)

(५)

७ त्रित आप्त्य । अग्निः । त्रिषुप् ।

एकं समुद्रो धरुणो रयीणा—मम्मन्द्वो मूरिजन्मा वि चंटे ।

सिपुक्त्यूधनिर्णयोरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पुवं वे १

समान नीळ वृषेणो वसानां स जग्मिरे महिषा अर्वतीमिः ।

ऋतस्य पुवं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि २

ऋतायिनीं मायिनीं स दधाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वृधयन्ती ।

विश्वस्य नामिं चरतो ध्रुवस्य कवेश्चिन् तन्तु मनसा वियन्ते ३

ऋतस्य हि वर्तनय सुजात—मियो वाजाय प्रदिव सचन्ते ।

अधीवास रोदसी दावसाने घृतैरन्नैर्वावृधाते मधूनाम् ४

सप्त स्वसूरूपीर्वावृशानो विद्वान् मध्व उज्जभारा हृशे कम् ।

अन्तर्धमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन् वद्विमंविदन् पूषणस्य ५

सप्त मर्यादां कवयस्ततक्षु—स्तान्मामेकामिवृभ्यहुरो गात ।

आपोर्हं स्कुम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुणेपु तस्थौ ६

असंच्च सचं परमे न्योमन् वक्षस्य जन्मन्नदितिरुपस्थे ।

अग्निर्हं न मथमजा ऋतस्य पूर्व आपुनि वृषमश्च धेनु ७ [३३] (३५)

[अथर्ववेद. अ. १. ५. १-५८]

(१)

ॐ विष्णवे नमः । अग्निः । विष्णुः ।

अथ स वसु सप्तमर्षामि—पुष्टेयते अग्नितामिर्षी ।	
पुष्टेयमिषो भानुमिर्षाणं पुष्टेयि परिषितो विमर्षा	१
यो भानुमिर्षिमाता विमा—पुष्टिर्षिर्षिर्षितामर्षा ।	
आ यो विमर्षं तुभ्या लक्ष्मिन्पो उषीपुतो अस्तो न हर्षिः	२
इष्टं यो विमर्षस्य पुष्टेयि—पुष्टं विमर्षापुष्टेयस्य पुष्टी ।	
आ पस्मिन् पुष्टं पुष्टिपुष्टा—परिषरथा पुष्टिपुष्टि पुष्टी	३
पुष्टेयिर्षो तुभ्या अर्षे—पुष्टो अर्षा रघुपथा विमर्षि ।	
पुष्टो इष्टा स पुष्टा पुष्टिपुष्टा—पुष्टिपुष्टि पुष्टिपुष्टि पुष्टिपुष्टि	४
तपुष्तामिर्षं न स्यात्पुष्टा—पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
आ यं विमर्षो पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	५
यं परिषरथा विमर्षा पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
अपुष्टे पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	६
अपुष्टा इष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
यं यं पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	७ [१] (अ)

()

ॐ विष्णवे नमः । अग्निः । विष्णुः ।

सुप्तिता वा विषो अग्ने हविष्या विमर्षपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
अथर्वमि तथं दत्तं अग्नी—पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	१
इवा अग्ने पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
पुष्टा ते मर्षो अग्ने मोनुमर्षा—पुष्टो पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	२
अग्निं यन्वे विमर्षपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
अग्नेयमिर्षं पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	३
विमर्षा अग्ने विमर्षं अग्ने पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	
अग्नेयमिर्षं पुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टिपुष्टि	४ (अ)

द्युमिहितं मित्रमिव प्रयोगं प्रत्नमृत्विजमध्वरस्य जारम ।	
वाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विक्षु होतारं न्यसावपन्त	५
स्वय यजस्व विवि देव देवान किं ते पार्कः कृणवदपचेताः ।	
यथार्यज क्रतुर्मिदं देवा नेवा यजस्व तन्वं मुजात	६
मवा नो अग्नेऽवितोत गोषा मवा वयस्कृदुत नोऽवयोधाः ।	
रास्वा च नः सुमहो हव्यर्वाति त्रास्वोत नस्तन्वोऽर्पयुच्छन्	७ [२] (४९)

(८)

१ विशिरास्वाष्टः । अग्निः, ७-१ इन्द्र । त्रिष्टुप् ।

प्र केतुना वृद्धता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।	
विवद्विद्वन्तो उपमां उवान लृषामुपस्थे महिषो ववर्ध	१
मुमोवृ गर्भो वृषभः क्रकुच्चा नखेमा वृत्सः शिर्मावा अरावीत ।	
स वेषतात्युद्यतानि कृण्वन् त्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति	२
आ यो मूर्धानं पित्रोररन्ध्रं न्यध्वरे दधिरे सूरौ अर्षाः ।	
अस्य पत्न्यरुपीरश्वचुम्भा क्रतस्य योनौ तन्वो जुपन्त	३
उपउषो हि वंसो अग्रमेपि त्व यमयोरभवो विभावा ।	
क्रतार्य सप्त दधिषे प्रदानि जनयन् मित्र तन्वेऽस्वार्ये	४
मुषश्चक्षुर्मह क्रतस्य गोषा भुवो वरुणो यहुताय वेपि ।	
मुवो अपा नपाज्जातवेवो भुवो वृतो यस्य हव्य जुजोषः	५ [३]
भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि सचसि शिवामि ।	
विवि मूर्धानं दधिषे स्वर्पा जिह्वामग्ने चकृपे हव्यवाहम्	६
अस्य त्रितः क्रतुना ववे अन्त रिच्छन् धीति पितुरेव परस्य ।	
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि वृषाण आयुधानि वेति	७
स पित्र्याण्यायुधानि विद्वा निन्द्रेपित आप्त्यो अग्नयुध्यत् ।	
त्रिशीर्षाण सप्तरीश्मि जघन्वान् त्वाष्ट्रस्य चित्रिः संसृजे त्रितो गा	८
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमोजो स्वाभिनत् सत्यतिर्मन्यमानम् ।	
त्वाष्ट्रस्य चित्रिश्चरुपस्य गोना माचक्षाणस्त्रीणि शीर्षा परा वरु	९ [४] (५८)

(१)

१ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥
२ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥

आपु हि प्य मन्त्रमुत्ता नं कुर्वे इवातव । अथे स्यापु वसन्ते १
पा वः मिश्रता रसस्तस्य मान्यजेह मे । अथगीणि अजाने २
तन्मा जरे कमानो यस्तु क्षयापु मिश्रव । आपा पुनर्वथा व नः ३
सं नां कुर्वीमिषंभु आपां यस्तु पीतप । स पोगमि संस्तु नः ४
ईसांता वावीष्ठा क्षपेन्वीक्ष्यन्निनाम् । अथ वावावि मेवजव ५
अथ नु संधी अजनी कुलकिन्वावि मेपुता । अथि वं विम्वीमुवम ६
आपं पूजित मन्त्रं वसंधे तुम्बेह म । अथेह न हर्षे हसे ७
इवापु व वसन्त वर वि वं हृदि न वि । ८
पुनर्वथमिषुवम् वहां अथ अतामृतम् ८
आपं अथमन्त्रवारि रमन्तु समगम्यहि । ९
पर्वस्याजम् आ गहि तं मा वं कुर्वे वरीता १० [५]

(१)

(१) वसन्तवर्षमथपुनः वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ
पुनः वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ वसन्तवर्षमथ

अथे विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥
विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ विदितव्यमथ ॥ १
न न तयो लुप्य वसन्तेनत वसन्तेन वसन्तेन वसन्तेन २
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ३
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ४
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ५
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ६
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ७
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ८
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता ९
अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता अथमन्त्रता १० [५] (१)

को अस्य वेदं प्रथमस्याह्मः क ईं ददर्श क इह प्र वोचत् ।
 बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कर्तुं त्रय आहनो वीच्या नृन् ६
 यमस्य मा यम्यं काम आगन् त्समानि योनीं सहशर्याय ।
 जायेव पत्ये तन्व रिरिच्यां वि चिद्वहेव रथ्येव चक्रा ७
 न तिष्ठन्ति न नि मिपन्त्येते वेवाना स्पर्श इह ये चरन्ति ।
 अन्येन मदाहनो याहि तूय तेन वि बृह रथ्येव चक्रा ८
 रात्रीभिरस्मा जहभिर्वशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुद्वरुन्मिमीयात् ।
 विवा पृथिव्या मिथुना सर्वन्धू यमीर्यमस्य विमूयादजामि ९
 आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय कृणवन्नजामि ।
 उप बर्बहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत् १० [७]

किं भ्रातास्यवन्नाथ भवति किमु स्वसा यन्निर्कृतिर्निगच्छात् ।
 काममूता बृहतेतद्रूपामि तन्वा मे तन्व स पिपृग्धि ११
 न वा उ ते तन्वा तन्व स पपृच्यां प्रापमात्र्यं स्वसार निगच्छात् ।
 अन्येन मत् प्रमुद कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वप्स्येतत् १२
 वतो व्रतासि यम् नैव ते मनो हृदय चाविदाम ।
 अन्या किल त्वा क्रक्ष्येव युक्त परिं प्वजाते लिबुजिव वृक्षम् १३
 अन्यम् पु त्व यम्यन्य उ त्वां परिं प्वजाते लिबुजिव वृक्षम् ।
 तस्य वा त्वं मन इच्छा स या तवाऽधा कृणुष्व सविद सुमद्राम १४ [८] (८१)

(११)

९ आह्निकविधानः । अग्निः । अगती, ७-९ त्रिष्टुप् ।

पूषा वृष्णे वुवहे दोहसा विवः पथांसि यद्धो अदितिरदाभ्यः ।
 विश्व स वेव वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजतु यज्ञियो अतुन् १
 रपद्वन्धुर्वीर्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे मनः ।
 इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति २
 सो चिन्नु मद्रा क्षमती यशस्व त्पूषा उवास् मनधे स्वर्वती ।
 यवीमुशान्तमुशतामन् कतु मग्निं होतार विदयाय जीजनन् ३

(८४)

यस्मिन् वेवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सवने धारयन्ते ।	
सूर्ये ज्योतिरवधुर्मास्यः क्तून् परि द्योतन् चरतो अजसा	७
यस्मिन् वेवा मन्मानि सचरन्त्यपीच्येड न वयमस्य विद्व ।	
मित्रो नो अत्रादितिरनागान् त्सविता वेवो वरुणाय वोचत्	८
भुधी नो अग्रे सवने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम् ।	
आ नो वह रोदसी वेवपुत्रे मार्किर्ववानामप मूरिह स्या	९ [१२] (९९)

(११)

५ आग्निर्हविर्धानः, विवस्वानावित्यो वा । हविधाने । त्रिष्टुप्, ५ अगती ।

युजे वा अघ्नं पूष्यं नमोभिर्वि श्लोकं एतु पथयेव सुरे ।	
शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि विव्यानि तस्थुः	१
यमे इव यतमाने यदेत प्र वां भरन् मानुषा देवयन्तः ।	
आ सीवत स्वर्गं लोकं विवनि स्वासुस्थे मवतमिन्वे नः	२
पञ्च पदानि रुपो अन्वरोह चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन ।	
अक्षरेण प्रति मिम एता मृतस्य नाम्रावधि स पुनामि	३
वेयेभ्यः कर्मवृणीत मृत्यु पुजाये कर्ममृत नावृणीत ।	
वृहस्पतिं यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वः प्रारिरेचीत	४
सुत क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीधतन्नुतम् ।	
उमे इवस्योमयस्य राजत उमे यतते उमयस्य पुण्यत	५ [१३] (१०४)

(१४)

१६ वैवस्वतो यमः । यमः, ६ अङ्गिरःपित्रधर्वाभृगुसोमाः, ७-९ छिन्नोक्तवेचताः, पितरो वा, १०-१२ ध्यानी । त्रिष्टुप् १३, १४, १५, मनुष्टुप् १५ वृहती ।

परेयिवासं प्रवतो महीरन् बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।	
वैवस्वत सगमन् जनानां यम राजान हविषा दुवस्य	१
यमो नो गातु प्रथमो विवेव नैषा गव्युतिरपमर्तवा उ ।	
यत्रा न. पूर्वे पितरः परेषु रेना जज्ञाना पृथ्याड अनु स्वा	२
मातंली कव्येयमो अङ्गिरोमि वृहस्पतिर्कर्मिवावृधानः ।	
यौ वेवा वावुधुर्ये च वेवान् त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति	३

(१०७)

(१५)

१४ शङ्खो यामायन । पितरः । त्रिष्टुप्, ११ जगती ।

- उदीरतामवर् उत परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।
 असु य ईयुरवुका क्रतुज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु १
- इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः ।
 ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवृजनासु विष्ठ २
- आह पितृन् त्सुविदत्राँ अविस्ति नपात च विक्रमणं च विष्णोः ।
 बर्हिषवो ये स्वधया सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा ३
- बर्हिषवः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम् ।
 त आ गतावसा शतमेनाऽथा नः श योररपो वधात ४
- उपहृताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु ।
 त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिं सुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ५ [१७]
- आच्या जानु दक्षिणतो निष्ये म युजमभि गृणीत विश्वे ।
 मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्रो यदृ आगः पुरुपता कराम ६
- आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रुपि धत्त काशुषे मर्त्याय ।
 पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्व प्र यच्छत त इहोर्जं वधात ७
- ये न पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथ वसिष्ठा ।
 तेभिर्यमः संराणो हवीष्यु शन्नूशद्भिः प्रतिकाममन्तु ८
- ये तातुपुर्वेवधा जेहमाना होत्राविवु स्तोमंतद्वासो अर्कैः ।
 आग्ने याहि सुविदत्रेभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्भिः ९
- ये सत्यासो हविरदो हविष्णा इन्द्रेण कुवे सत्य वधाना ।
 आग्ने याहि सहस्रं देववन्दै परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसद्भिः १० [१८]
- अग्निष्वात्ता पितर एह गच्छतु सवः सवः सवत मुमणीतयः ।
 अत्ता हवीषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रुपि सर्ववीर वधातन ११
- त्वमग्र इल्लितो जातवेदोऽवाबुध्यानि सुरभीणि कृत्वी ।
 प्रादां पितृभ्यः स्वधया ते अक्षान्नाद्धि त्व देव प्रयता हवीषि १२
- ये चेह पितरो ये च नेह योश्च विष्ट यो उ च न प्रविष्ट ।
 त्व देव्य यति ते जातवेदः स्वधाभिर्घर्म सुकृत जुषस्व १३

ये अग्निमुखा ये अर्धमिन्द्रा यथां त्रिः सुधयां शुद्धये ।
तेभिः सुगन्धसुनीतिभिरा र्वावापुर्वां सुर्वं वस्यपस्य

१४ [१५] (१०)

(११)

१४ एतन्ने वागवस्यः । अग्निः । त्रिधुः, ११-१३ अष्टधुः ।

मैत्र्यो वि ब्रूते यामि साधो मास्तु त्वर्षं विमिष्टो मा कर्षिष्य ।

पुनः पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः

१

पुनः पुनः कर्षिं यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

२

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

३

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

४

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

५ [१]

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

६

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

७

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

८

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

९

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

१ [११]

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

११

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

पुनः कृन्वां यस्तयेयो ऽध्विन्तुं य विन्दुमस्तु त्रिगन्धः ।

१२ (११)

य त्वमग्निं समर्वहस्तमु निर्वापया पुनः ।

क्रियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा

१३

शीतिंके शीतिंकावति ह्यार्विके ह्यार्विकावति ।

मण्डूक्याऽं सु स गम इमं स्वर्गिं हर्षय

१४ [२२] (१४८)

(१७)

[द्वितीयोऽनुवाकः ॥१॥ सू० १७-२९]

१४ देवधया यामायनः । १-२ सरण्यूः ३-६ पूषा, ७-९ सरस्वती, १०-१४ आपाः,
११-१३ सोमो वा । विश्वेषु, १३-१४ अनुष्टुप्, १३ पुरस्ताद्वृद्धी वा ।

त्वष्टां बुद्धिं वहतु कृणोतीतीद विश्व मुषन् समेति ।

यमस्य माता पयुह्यमाना महो जाया विर्वस्वतो ननाश

१

अपांगूह्यमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामदुर्विर्वस्वते ।

उताश्विनाधमरुद्यत् तवासीर्दजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः

२

पूषा त्वेतरच्यावयतु प्र विद्वा ननष्टपशुर्मुर्वनस्य गोपाः ।

स त्वेतेभ्यः परिर द्यत् पितृभ्यो ऽग्निर्वेभ्यः सुविद्विर्त्र्येभ्यः

३

आयुर्विश्वायुः परिर पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यज्ञासति सुकृतो यज्ञ ते ययुस्तत्र त्वा देवः संविता दधातु

४

पूषेमा आशा अनु वेदु सर्वा सो अस्मो अमयतमेन नेषत् ।

स्वस्तिदा आर्घृणिः सर्ववीरो ऽमयुच्छन् पुर एतु प्रजानन्

५ [२३]

प्रपथे प्रथामर्जनिष्ठ पूषा प्रपथे विवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उमे अग्निं प्रियतमि सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्

६

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तापमानि ।

सरस्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सरस्वतीं वाशुषे वार्यं दातु

७

सरस्वति या सरथं ययार्थं स्वधामिर्वेवि पितृमिर्वन्ती ।

आसद्यास्मिन् बुद्धिं मादयस्वाऽनमीवा ह्य आ र्थेहस्मे

८

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते वक्षिणा यज्ञमग्निक्षमाणाः ।

सहस्रार्धमिळो अत्र माग रायस्पोष यजमानेषु धेहि

९

आपो अस्मान् मातरं शुन्धयन्तु धृतेन नो धृतृष्व पुनन्तु ।

विश्व हि रिपं प्रवहन्ति देवी रुविर्वाभ्यः शुचिरा पूत एमि

१० [२४] (१५८)

इन्द्रावसन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
सुतां पोषिन्तु सुचरन्तं इन्द्रं सुहृन्तु सुत दोषाः ।	११
वसन्तं इन्द्रावसन्तं पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो परी श्व व पुषिन्तु तं तं सुहृन्तु मनीसा वधुपुत्राय ।	१२
वसन्तं इन्द्रावसन्तं पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अपं देवो सुहृन्तुः तं तं विजयु पावसे ।	१३
पशवोपुषिन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अपं पशवोपुषिन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	१४ [१५] (११)

(१८)

१४ अंशुपुत्रो वधुपुत्रः । १५ अंशुपुत्रः १६ अंशुपुत्रः १७ अंशुपुत्रः १८ अंशुपुत्रः ।
विष्णुः १९ अंशुपुत्रः २० अंशुपुत्रः २१ अंशुपुत्रः २२ अंशुपुत्रः ।

परी वधुपुत्रो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
वधुपुत्रो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	१
इन्द्रो पुषिन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	२
इन्द्रो पुषिन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	३
इन्द्रो पुषिन्तु पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	४
पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	५ [१६]
पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	६
पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	७
पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	
अनुवीर्यो पशवो अत्र पू-तिर्न त्र दोषिन्तु वधु पूर्यः ।	८ (१७)

अनुहन्तांताद्वानो मृतस्याऽऽग्ना क्षत्राय उचसि चलाय ।

अथैव त्वमिह वयं सुधीरा विभ्या स्पृधो अमिमांतीत्यम

९

उप सप मातर भूमिमता मुकृद्वचंस पृथिवीं सुशेवान् ।

ऊर्णप्रदा युषतिदक्षिणावत एषा त्वां पानु निरुतेरुपस्थात

१० [२७]

उच्छृङ्खल्य पृथिवि मा नि बांधवाः सूपायनास्मै भर सूपरश्रुता ।

माता पुत्र यथा सिचा ऽभ्येन भूम ऊर्णुहि

११

उच्छृङ्खमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित उप हि श्रयन्ताम ।

ते गृहासो वृतश्रुतो भवन्तु विश्वार्हास्मै शरुणाः सन्तवत्रं

१२

उत ते स्तभ्रामि पृथिवी त्वत् परीम लोग निवृध्नो अह रिपम ।

एता स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यम सावदना ते मिनोतु

१३

प्रतीचीने मामहनी प्यां पूर्णमिवा वंधु ।

प्रतीचीं जग्रामा वाचमश्च रक्षनया यया

१४ [२८] (१७६)

[सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ य० १-३०]

(१०)

८ मथितो यामायन , भगुर्वारुणिर्वा, भागवदच्यवनो वा । आपः गावो वा,

९ उत्तरार्धचंस्य अर्नीपोमा । अनुष्टुप्, ६ गायत्री ।

नि वर्तध्व मानुं गात्राऽस्मान् त्सिपस्त रेवतीः ।

अर्नीपोमा पुनर्वसू अस्मे धारयत रयिम्

१

पुनरेता नि वर्तय पुनरेता न्या कुरु ।

इन्द्र एणा नि रच्छ त्वग्निरेता उपार्जतु

२

पुनरेता नि वर्तन्ता मस्मिन् पुष्यन्तु गोपती ।

इहेवाग्ने नि धारये ह तिष्ठतु या रयि

३

यज्ञियान न्ययन सज्ञान यत् परारयणम् ।

आवर्तन निवर्तन यो गोपा अपि त हुवे

४

य उदानइ न्ययन य उदानइ परारयणम् ।

आवर्तन निवर्तन मयि गोपा नि वर्तताम्

५

आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि । जीवामिभुनजामहे

६

(१८२)

पारं वा विम्वता इव कुर्म्यं कृतुं पर्यमा ।

५ वृषाः के च पुच्छिषा—स्ते दुप्या तं नृजम्भु मः

७

आ निवर्तन वतंश्च नि निवर्तन वतश्च ।

भूम्याभतः पुच्छिषा—स्तम्भं प्लु नि वतश्च

५ [१] (१०)

(११)

१ देवो निवर्तः अतःपत्तो ५५, वायुयो कृतुः ५५, अग्निः वायवी, १ वृषाः विप्य
(एव मन्त्रः अतःपत्तो) १ भूम्याभतः १ विप्य १ विप्य ।

अथो अथो अथो अथो अथो

१

अग्निर्विप्यं मुनीं पर्विषं मृत्वा विप्यं कृत्विष्य ।

पर्वं वतंश्च त्वत्विप्यं वतंश्च त्वत्विप्यं

२

पर्वता कृत्विप्यं मृत्वा कृत्विप्यं कृत्विप्यं

। अग्नी वेत्तिष्य

३

अथो विप्यं मृत्वा ५५ व वतंश्च विप्यं अतःपत्तो । अग्निर्विप्यं वीर्याः

४

भूम्याभतः वायुर्विप्यं—पर्वतःपत्तो अथो वतं । विप्यं त्वत्विप्यं वतं वतं

५

५ वि वेत्ति वतंश्च त्वत्विप्यं कृत्विप्यं मृत्वा ५५ । अग्निर्विप्यं वतं वतं वतं [१]

वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

। अग्निर्विप्यं वतं वतं

७

वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

८

कृत्विप्यं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं वतं

१ [१] (१५)

(११)

८ देवो निवर्तः अतःपत्तो ५५, वायुयो कृतुः ५५, अग्निः वायवी, १ वृषाः विप्य

अग्निर्विप्यं मुनीं पर्विषं मृत्वा विप्यं कृत्विष्य ।

पर्वं वतंश्च त्वत्विप्यं वतंश्च त्वत्विप्यं

१

पर्वता कृत्विप्यं मृत्वा कृत्विप्यं कृत्विप्यं

। अग्नी वेत्तिष्य मृत्वा विप्यं कृत्विष्य

२

अथो विप्यं मुनीं पर्विषं मृत्वा विप्यं कृत्विष्य

। अग्नी वेत्तिष्य मृत्वा विप्यं कृत्विष्य

३

(१५)

यमेष्टे मन्यसे रयि सहसावन्नमर्त्य ।

तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा मरा विवक्षसे

४

अग्निर्जातो अथर्वणा विद्वद्विश्वा नि काम्या ।

मुच्यते विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे

५ [४]

त्वां यज्ञेष्विच्छते ऽग्ने प्रयत्यध्वरे ।

त्वं घर्षन्नि काम्या वि वो मदे विश्वा दधासि वाशुषे विवक्षसे

६

त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमष्टे नि पेंद्विरे ।

घृतप्रतीक मनुषो वि वो मदे शुक्र चेतिष्ठमक्षमिर्विवक्षसे

७

अग्ने शुक्लेण शोचिषो र प्रथयसे बृहत् ।

अमिक्कन्धन् वृषायसे वि वो मदे गर्भं दधासि जामिषु विवक्षसे

८ [५] (२०१)

(२१)

१५ पेन्द्रो विमदः प्राजापस्यो वा, वासुकी वसुछदा । इन्द्र । पुरस्तादपृष्टती ५, ७, ९ अनुष्टुप् । १५ त्रिष्टुप् ।

कुर्वं भुत इन्द्रः कस्मिन्नय जने मित्रो न श्रूयते ।

क्षर्षणा वा यः क्षये गुहा वा चक्रेपे गिरा

१

इह भुत इन्द्रो अस्मे अद्य सार्वे वज्रपुर्चीपनः ।

मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाभ्या

२

महो यस्पतिः शर्वसो असाभ्या महो नृम्यस्य तनुजिः ।

भर्ता वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिष नियम्

३

युजानो अश्वा वार्यस्य धुनीं देवो देवस्य वज्रिव ।

स्पन्ता पथा विरुक्मता सृजान स्तोष्यध्वनः

४

त्वं त्या चिद्वातस्याश्वार्गा क्रुद्धा त्मना बर्हधे ।

ययोर्विदो न मर्त्यो यन्ता नकिर्विवाय्य

५ [६]

अधु गमन्तोशना पृच्छते वां कर्दथा न आ गृहम् ।

आ जग्मथु पराकाश् विवश्च गमश्च मर्त्यम्

६

आ न इन्द्र पृक्षसे ऽस्माक वृद्धोद्यतम् ।

तत् त्वा याचामहेऽव शुष्णा यद्वज्रमानुषम्

७

(२०१)

स्तोमं त इन्द्र विमदा अजीजन—त्रपूर्व्यं पुरुतमं सुदानवे ।

विष्ठा ह्यस्य भोजनमिनस्य य—दा पशु न गोपाः करामहे

६

मार्किर्न एना सख्या वि यौषु—स्तव चेन्द्र विमदस्य च क्रपेः ।

विष्ठा हि ते प्रमतिं देव जामिव—वृस्मे तै मन्तु सख्या शिवानि

७ [९] (२२४)

(२४)

६ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुको वसुरुद्धा । इन्द्रः, ४-६ अश्विनौ ।

आस्तारपङ्क्तिः, ४-६ अनुष्टुप् ।

इन्द्र सोममिम पिब मधुमन्तं चमू सुतम् ।

अस्मे रयिं नि धारय वि वो मदे सहस्रिणां पुरुवसो विवक्षसे

१

त्वां युजेमिरुक्थै—रुप हव्येमिरीमहे ।

शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठं नो धेहि धार्यं विवक्षसे

२

यस्पतिर्वार्याणां—मसि रधस्य चोद्विता ।

इन्द्र स्तोतृणामविता वि वो मदे द्वियो न पाण्डुरसो विवक्षसे

३

युव शक्ता मायाविनां समीची निरमन्यतम् ।

विमदेन यदीद्विता नासत्या निरमन्यतम्

४

विश्वे देवा अकूपन्त समीच्योर्निष्पतन्त्यो ।

नासत्यावद्वयन् देवा पुनरा वहतादिति

५

मधुमन्मे परार्यण मधुमत् पुनरार्यनम् ।

ता नो देवा देवतया युव मधुमत्सकृतम्

६ [१०] (२३०)

(२५)

११ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा वासुको वसुरुद्धा । सोमः । आस्तारपङ्क्तिः ।

मदं नो अपि वातय मनो वक्षस्युत क्रतुम् ।

अधा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन् गावो न यवसे विवक्षसे

१

द्वित्रिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम धारमसु ।

अथा कामा इमे यम वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसुयवो विवक्षसे

२

उत वृतानि सोम ते प्राह मिनामि पाव्या ।

अधा पितेव सूनवे वि वो मदे मूळा नो अमि चिह्नधाद्विवक्षसे

३

(२३३)

अमु य धन्वि धीतनुः अर्गिर्होऽश्वो इष ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

तनु त्वे कान्नु स्वस्तिवसि-निष्कामतो मृगिरे ।

मूर्ध्नास्तु धीर्धस्तु यतो वि शो मयं शुभं भोजनस्तु भिक्षु विनयसते

पुनः यः क्षेत्र एतसि पुनश्च विधिं परेत् ।

सुमार्गयोऽपि प्रीयते वि शो बने विश्वा सुंशपुन पुंसा निरंशो

तत्तं नमो विष्णवे । गोत्रं चाम्बिकम् ।

शेषं यजुस्तु विद्यो वि शो ननु मा गं दुस्तं ईश्या विवस्ते

तं श्री होम्य सुखं—बन्धोबेदाय जागृति ।

हेलविर्ग्रे कन्वो वि प्रो मर इदो मे प्राप्तिता विरसत

तत् सर्वं ब्रह्मसूत्रम्—ब्रह्मसूत्रम् ।

एवम् श्री हर्षेन सन्निभे वि शो नरे दुर्गेश्वरान्तोषणां श्री विवेकसे

अथैतन्मन्त्रं पठेत् ॥ इन्द्राय नमः ॥

જાહેર કુચીકંઠો કુચાં નિ શ્વે મર્જ કુદિ વિરત્ય વર્ણપ્રતિષ્ઠાએ

अहं विष्णवे वृणुते वागीं हवामि सोमंवा ।

अथ सुब्रह्मण्य आ वां नि शु मे वाग्वां योवां च तद्विपुलिकसं

(११)

१ कश्चो विवर आश्रयलो वा, वामुधे बसुद्धा पूव । मनुपुद्ग ८ ३ अमिह ।

३. इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

अस्य स्वर्गस्य च ॥ १ ॥

विष्णु मय वैष्णवीप्रतिविम्बि-विचित्रं नृपसुखाय

स नंद सुपुत्रीण्य-मिन्तुर्न कथं कुर्या ।

अभि प्लुटं कृपयति कुर्वन् न आ पुंसाप्यभि

मंथीरहिं त्वं पुनः-मुप्यर्हं एव पुनः ।

मृत्तान्मि शु सार्वभौ विष्णोर्ना नाशुदय

मन्त्रं विष्णुं शान्तं—अथर्ववेद एवमाह ।

अथि च ये मन्त्रिणा विरम वाङ्मनसा

4. [22] (1994)

- तं पश्यै वसुतामो जगन्ना—मुदै पुषम् बर्जये अन्तः ।
जभा पुस्तोऽवतातामिच्छु—वधो अर्जुस्तं पुनर्यजुषाम् १
- अजेयं मे मेससे सुपद्वस्तं—क्षीपायु बभटुप्यस्तं बभूवामि ।
सुविमिर्षो अत्र बर्जने इत्यम्बा—वर्जनां जस्तं वि नम्यति वेदः १० [१५]
- वस्वामुक्ता इक्षिता जस्तान्—कस्तये विद्वो अग्नि मेवामि अन्वाम् ।
कस्तये मेनि वसि ते युवमे—य ई वसति य ई वा बरोवात् ११
- विज्येती पाषां बर्जतो बभूवोः—परिक्षिप्ता पश्येता वायेव ।
अवा पुष्ट्येवति पत तुपसां—सुखे सा विमं कस्तो जमं चित् १२
- पुतो जगत् पुनर्यजमसि—क्षीप्यं क्षिपु कर्तं वसि बर्जपत् ।
आसीन कुप्योऽवर्जते विज्यति—अर्जुन्यजमनेति हर्मिस् १३
- वृद्धं च्युतो जगत्पुतो अर्वा—तस्ये मुदा विविधो अस्ति वधेः ।
अम्बस्तां कस्तं रिक्ती क्षिमापु—वर्वा मुदा नि वृषि अमुकं १४
- सुत क्षीपायं अमुप्युक्तां—सुप्योऽवतातां बभूवामि अन्तः ।
जमं कुमातां विज्यिमानं अयन्—सुतं पादं ताम् वि विपुनवर्जः १५ [१७]
- इज्यामयेकं वसिस्तं तंयामं—ते विज्यमि कस्तं वयोव ।
गमं मुता वसिस्तं कुस्तं—सर्वेकस्तं तुवरेन्ती विमि १६
- वैवर्जं वेपथ्यवत् क्षीप—सुधा अन्ता अन्तु वृषि अयन् ।
हा पत्नी इक्षिताम्वर्जं—पुषिर्वस्तं वरता पुनतां १७
- वि बभूवामो विज्यं आमुन्—वर्जति मेमं मुदि पश्येकः ।
अव मे वेपथ्यं सतिता तस्य—हृष्टं वरनपत् वरिष्ठ १८
- अपरेष्टं घातं वाप्याम्वरा—वपुषां सुवत्ता कर्तव्याम् ।
सिर्वस्तुर्वं य पुषा अयामं—सुधः क्षिमा मेक्षिमुतो वरिष्ठम् १९
- पुष्टी मे वरिष्ठं अमुप्यं पुष्टी—मे पु व वरिष्ठं पुष्टिर्जमि ।
आप्यमिदं वि नम्यन्तं—वर्जं मुकं वरिष्ठं वमुवाम् २० [१८]
- अपं वी वरं वृद्धा विज्यो—अः वसिस्तं पुष्टं पुष्टिम् ।
वपु इवेम पुष्टे अम्बोस्ति—तस्येव वी क्षीपायस्तामि २१
- वृद्धेवृष्टे विज्या मीम्वती—सुधी वपु व वरिष्ठं पुष्टिम् ।
अजेयं विज्यं सुवमं वपु—इत्यां पुष्टिर्जमि पु क्षिमा २२

देवानां माने प्रथमा अंतिष्ठन् कृन्तत्रविषामुपरा उदायन् ।
 त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनुषा द्वा वृत्तक वहतः पुरीषम् २३
 सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मंताह्वयं गूह, समर्थे ।
 आवि, स्वः कृणुते गूहते ब्रुस स पावुरस्य निषिञ्जो न मुच्यते २४ [१९] (७७५)

(२८)

(१२) १ इन्द्रस्तुया यमुकपत्नी ऋषिका २,६,८,१०,१२ इन्द्र ऋषिः ३,७,५,७,९,११ ऐन्द्रो घमुक ऋषि ।
 २ ६,८,१०,१२ ऐन्द्रो घमुको देयताः १,३,४,५,७,९,११ इन्द्रो देयता । त्रिष्टुप् ।

विश्वो ह्यन्यो अरिरांजगाम ममेदह स्वशुगो ना जगाम ।
 जक्षीयान्द्वाना उत सोमं पपीयात् स्वाशित पुनरस्तं जगायात १
 स रोरुवद्वृषमस्तिग्मशृङ्गो वर्ष्मन् तस्थो वरिमन्ना पृथिव्या ।
 विश्वेध्वेन वृजनेषु पामि यो मे कुक्षी सुतसोमः पूणाति २
 अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूपां त्सुन्वन्ति सोमान् पिबंसि त्वमपाम् ।
 पचन्ति ते वृषभौ अस्मि तेषां पुक्षेण यन्मघवन् ब्रूयमान ३
 इव सु मे जरितुरा चिकिद्धि प्रतीप ज्ञाप नृयो वहन्ति ।
 लोपाश सिंह प्रत्यञ्चमत्सा क्रोष्टा वराह निरंतक्त कक्षाति ४
 कथा त एतद्वहमा चिकेत गुत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम् ।
 त्व नो विद्मो क्रतुथा वि वोचो यमधौ ते मघवन् क्षेम्या धूः ५
 एवा हि मां तवसं धर्षयन्ति त्रिविध्निमे बृहत् उत्तरा धूः ।
 पुरु सहस्रा नि शिशामि साक मशत्रु हि मा जानेता जजान ६ [२०]

एवा हि मां तवसं जञ्जुरुय कर्मन्कर्मन् वृषणामिन्द्र देवा ।
 वधीं वृत्र वज्रेण मन्दसानो ऽप वृज महिना काशुषे वम् ७
 देवास आयन् परशूरविभ्रन् वना वृक्षन्तो अमि विद्धिरायन् ।
 नि सुहृद् धर्षतो वृक्षणासु यत्रा कृपीटमनु तर्हहन्ति ८
 शका क्षुरं प्रत्यञ्चं जगारा ऽद्रिं लोकेन व्यमेदमारारु ।
 बृहन्तं चिह्नहते रन्धयानि वयद्वत्सो वृषम शशुवान ९
 सुपर्ण इत्था नखमा सिंघाया यरुद्धं परिपदु न सिंह ।
 निरुद्धश्चिन्महिषस्तुर्ग्यावान गोधा तस्मा अपथं कर्षयेत १०

(२८४)

तेभ्यो प्रोवा मुखीं कश्चित्—ये ब्रह्मणः पृथिवीपुत्रस्यै ।
स्त्रिय पुत्र्याऽपुत्र्यौ भवेति सुतं कर्तानि तुभ्यो ब्रह्मणाः
मे समीपिः तुभ्यो भवन्तु वे विनिवृत्ते तुभ्यः स्तेनं पुत्र्यै ।
पूषन्पुष्यं नो नहि वाचान् विवि कर्षो वृत्तिं नान् वीरः ।

११

१२ [११] १००

(१२)

८ वेदो बभूव । १०० । विष्णुः ।

भवे न वा ये नर्वादि शुक्ल—अश्विनौ स्तेनो हरिश्चारीष ।
वसवेविश्वो पुत्रिर्ननु इतां तुभ्यो वर्यो नृत्तः सुपावन्
य न अस्या पुत्रः पाकेरसा हूतो न्वस्ते नृत्तमस्य नृत्तम् ।
अनु विप्रोक्तः इतन्नाभ्युपुत्तं पुत्रं न रणे वा अर्हन् बभूवन्
कप्त नभ इन्म एभ्यो मू—दुष्टे गिरं अश्विनौ वि धाव ।
अश्विनौ नृत्तं नो कश्चित्—अश्विनौ अश्विनौ एभ्यो वर्यो
अनु वृष्टमिह न्वर्था नन् कर्षा प्रिया कर्षे कप्त भारम् ।
विश्वो न तुभ्यं वंशगाव मूषा अश्विनौ वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं
केन नृत्तं अश्विनौ न नृत्तं वे अश्विनौ कर्षा वर्यं वर्यं
मिर्षु वे न नृत्तमस्य पुत्री—मर इन्म वर्यमिह वर्यं

१

२

३

४

५ [१२]

वाह्यं नु तु भुविने इन्म पुत्रीं वीर्षुम्भनां पुथिवी काम्यं ।
वर्षं ते वृत्तकर्म नृत्तम्—वर्षा नृत्तं भवन्तु वीर्ये वर्यं
या नृत्तं अस्या अश्विनौ नृत्तं—विश्वो वर्यं न हि नृत्तं वर्यः ।
न वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं—अश्विनौ वर्यः वर्यः वर्यः
वर्षा वर्यः वर्यः वर्यः—अश्विनौ वर्यः वर्यः वर्यः
वा वर्यं वर्यं न वर्यं वर्यं—अश्विनौ वर्यः वर्यः वर्यः

६

७

८ [१३] १०१

(१)

[नृत्तं वर्यं वर्यं १०० व १०१]

१० वर्यं वर्यं—अश्विनौ वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं

न वर्यं वर्यं—अश्विनौ वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं

(११)

- अध्वर्यवो हविष्मन्तो हि भूताऽच्छाप इतोऽशतीरुशन्त ।
 अब याश्चष्टे अरुणः सुपर्णस्तमास्पध्वमृमिमद्या सुहस्ता २
- अध्वर्यवोऽप इता समुद्रमपां नपां हविषा यजध्वम् ।
 स वो ववर्धमिमद्या सुपूत तस्म सोम मधुमन्त सुनोत ३
- यो अग्निष्मो वीर्ययुस्वन्तयं विप्रांस ईळते अध्वरेषु ।
 अपां नयान्मधुमतीरपो वा यामिरिन्द्रो वावृध वीयाय ४
- यामिः सोमो मोक्षते हर्षते च कल्याणीभिर्पुवतिमिन मय ।
 ता अध्वर्यो अपो अच्छापेहि यदासिञ्चा ओषधीभिः पृनीतात ५ [२४]
- एवेद्युने पुयतयो नमन्त यदीमुश्मन्तुशतीनेत्यच्छ ।
 स जानते मनसा स चिकित्से ऽध्वर्यवो धियणापश्च वृषी ६
- यो वो वृताभ्यो अकृणोवु लोक यो वो मद्या अभिशस्तेरमुञ्चत ।
 तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमृमि देवमादन् प्र हिणोतनाप ७
- प्रास्मं हिनोत मधुमन्तमृमि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्य उत्स ।
 धृतपुष्टमीहवमध्वरेष्वाऽऽपो रेवतीः शृणुता हव मे ८
- त सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमृमिं प्र हेतु य जुमे इपति ।
 सव्युतमोशान नमोजां परं चितन्तु विचरन्तमुत्सम् ९
- आवर्ततीरधु नु द्विधारा गोपयुधो न निष्य चरन्ती ।
 ऋषे जनित्रीमुर्वनस्य पत्नीरपो वन्द्यम्व सवृधः सयौनि १० [२५]
- हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धर्मानाम ।
 ऋतस्य योगे वि प्यध्वमूधं ध्रुष्टीवरीभूतनाम्मर्गमाप ११
- आपो रेवती क्षयथा हि वस्व क्रतुं च मद्र बिम्बुधासृतं च ।
 रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नी सरस्वती तद्रूपते वपो धात १२
- प्रति यदापो अहश्चमायतीवृत पयांसि चित्रतीर्मधूनि ।
 अध्वर्युमिर्मनसा सविद्वाना इन्द्राय सोम सुपूतं भरन्ती १३
- एमा अगमन् रेवतीर्जीवधन्या अध्वर्यव सावयता सत्ताय ।
 नि वीहिपि धत्तन सोम्यासो ऽपां नप्रां सविद्वानास एना १४
- आगमन्नाप उशतीर्बहिरेव न्यध्वरे असदन् देवयन्ती ।
 अध्वर्यव सृजतेन्द्राय सोममभूद्व व सुशका देवयज्या १५ [२६] (३०)

(११)

११ अथ यजुषः । विन्दे देवाः । विदुषु,

आ यो देवानामुप देवो हंसो विन्देदेवसुरैरक्षि वर्जः ।	
तेभिर्दुपै सुप्रचार्य मन्त्रं तर्पणे विन्दे इति स्वां	१
परि विमर्तो इति ब्रह्मणा तृत्तस्य पथा मनुसा विवासे ।	२
उत स्वेन वर्जना सं वित्तं येपीति कर्तुं वर्जना जगुम्यात्	३
अथापि प्रीतिस्तुष्टावस्य सवित्रं न इत्तमनुर्न इत्तमनुर्न ।	४
अम्यावस्य सुवित्तस्य दूषं मन्त्राणां अम्यावस्य	५
निर्वाणावस्य स्वर्पतिर्दुना पत्तां च देवः संविता जगाम ।	६
मगां तु मामिदमेमेवमनुना तो अस्मि वादेवमनुना स्वां	७
इव ता मूषा उपसामिषु क्षा कर्तुं इत्तमनुः कर्तुं तावदन् ।	८
अथ स्तुतिं जितुर्मिर्जना आ मे इत्तमनुः कर्तुं तावदन् ।	९ [१०]
अम्यावस्य सुवित्तः पञ्चानां अम्यावस्य दूषां दूषना गीः ।	१
अथ कर्तुं अम्यावस्य वर्जः इत्तमना मा मरेते विमर्जना	२
दिं विदुषुं च उ च कर्तुं अन्तं यतो वाचापुत्रिषी विमर्जना ।	३
इत्तमना अन्तं इत्तमनी अन्तं पुरीषतां जगत्	४
मितावदेता पृथ अम्यावस्य स वाचापुत्रिषी विमर्जना ।	५
अथ पुरीषे इत्तमना सुवित्तः कर्तुं दूषं च इति कर्तुं	६
मृगा न क्षाम्यन्ति दूषां मिर्जं न वाता विर्जं वापि दूषं ।	७
विन्दे पथ कर्तुं अम्यावस्य अम्यावस्य न अम्यावस्य	८
मृगिर्वज स्यां कर्तुं अम्यावस्य अम्यावस्यः इत्तमना स्वां	९
पृथं च दूषं विमर्जना अम्यावस्य मीमर्जना पत्तां दूषना	१०
उत अम्यावस्य दूषां दूषना इत्तमना कर्तुं तावदन् ।	११
न कर्तुं अम्यावस्य कर्तुं तावदन् अम्यावस्य	१२ [१३] (१४)

(११)

१ अथ यजुषः । इति । अम्यावस्य १-१ विदुषु ।

२ नु गम्यां विमर्जनां कर्तुं अम्यावस्य इति नु कर्तुं देवा ।

३ अम्यावस्य इति कर्तुं अम्यावस्य पथ अम्यावस्य कर्तुं

१

(१४)

वीन्द्र यासि विद्यानि सेज्जना वि पापयानि रजमा पुरुष्युत ।
 ये त्वा परंन्ति मुहुरध्वरो उष न मृ यन्त्यन्तु रग्यना अंगधसं २
 तदिन्मे छन्मद्वपुषा वपुष्टर पुत्रा यज्जाने पित्रोःधीर्यति ।
 ज्ञाया पतिं वहति वग्नुना मुमत पुम उद्भद्रो बहनु पणिष्ठत ३
 तदित् सधर्ममभि चारु दीधय गाधो यच्छासन् बहनु न पुनर्व ।
 माता यन्मन्तुयुधर्म्य पूर्या ऽभि धाणम्य सप्तधात्रिजन्त ४
 प्र वोऽच्छां तिरिचे देवपुष्पद—मेको रुद्रमियाति त्र्येणिं ।
 जरा वा येष्वमृतं वृावन् परि उ ऊर्म्य मिश्रता मधु ५ [२९]

निधीयमानमपंगूळहमम्बु प्र ते नेवानां वतुषा उवाच ।
 इन्द्रो विद्वां अन् ह्रि त्वा चुचक्ष तेनातम्ये अर्नुशिष्ट आगाम ६
 अक्षेयवित् क्षेत्रवित् ह्यमात्र स प्रेति क्षेत्रविदानुशिष्ट ।
 एतद्वै मद्रमनुशासनस्या—त धृति विन्दत्यश्रसीनाम् ७
 अद्येव प्राणीदर्ममस्मिमाहा ऽर्पायुता अधयन्मातुर्ध ८
 एमेनमाप जरिमा युवान्—महंस्त्र वसु सुमना बभूव ८
 एतानि मद्रा कलश क्रियाम् कुरुश्रवण व्रतंते मृचानि ।
 वृान इहो मघवान् मो अ—म्वय च मोमो हृदि य चिर्ममि ९ [३०] (३३९)

—ॐॐॐ—

[अथर्ववेद । म० ३०, सू० ३३, म० २]

(३३)

१ कथय तेलूयः । १ विश्वे देवाः, २-३ इन्द्राः, ४-५ कुरुधयणस्यासदृश्यया, ६-९ उपमथया मैत्रातिथि ।
 १ त्रिष्टुप् प्रगायः = (२ वृहती, ३ सताष्टहती), ४-९ गायत्री ।

प्र मां युयुजे प्रयुजो जनानां वहामि स्म पुपणमन्तरण ।
 विश्वे देवासो अध मामरक्षन् दुःशासुरागादिति घोष आसीत १
 स मां तपन्त्यमितं सपत्नीरिव पशव ।
 नि बाधते अमतिर्नृपता जसु—र्वेन बंधीयते मतिः २
 मृषो न शिश्रा व्यदन्ति माध्य स्तोताग् ते शतक्रतो ।
 स्रक्त सु नो मघवज्जिन्द्र मृळ्या—ऽर्धा पितेव नो भव ३
 कुरुश्रवणमावृणि राजान् त्रासदृश्यवम् । महिष्ट धाघतामृषि ४
 यस्य मा हरितो रथे तिस्रो बहन्ति साधुरा । स्तर्व सहस्रवक्षिणे ५ [३१] (३३४)

स्त्रियं वृद्धाय कितव ततापाऽन्येषां जायां मुकृतं न वानिम	
पुत्राह्ने अस्वान् पुत्रं हि वृद्धन् ततो अत्रेर्न्ते वृषल पपाद	११
यो र्भ मेतानीमहन्तो गुणस्य राजा भारतस्य प्रथमो प्रभुर्व ।	
तस्मां कृणोमि न धनां कृणामि दग्धाप गार्घीस्तातुत र्धनामि	१२
अक्षेमा र्धव्यं कृपिमित् कृपस्य धिते रमस्व पशु मन्वमान ।	
तत्र गार्घ्यं कितव तत्र जाया तन्मे वि र्चष्टे सधितायमुर्ध	१३
मित्रे कृणुष्व रत्नं मुकृतां नो मा नां घोरेण चस्तामि धृष्णु ।	
नि वो नु मनुर्विंशतामरातिरन्यो ब्रम्हणां प्रासितो न्यम्नु	१४ [५] (३५९)

(३५)

१४ लुशा धानाक । विभ्ये रेपा । जगती ११-१४ त्रिष्टुप् ।

अनुभम्नु त्य इन्द्रयन्तो अग्रयो ज्योतिर्मरन्त उपसो व्युष्टिपु ।	
मही द्यावापृथिवी चेततानग्रे ऽद्या वृषालामय आ वृणीमहे	१
त्रिषस्पृथिव्योरय आ वृणीमहे मातृन् त्सिन्धुन् परंताञ्छयुणावन्त ।	
अनागास्त्व सूर्यनुपासमीमहे मद्र सोमं सुवानो अद्या कृणोतु न	२
द्यावां नो अद्य पृथिवी अनागसो मही त्रयिता सुधितायं मातर्ग ।	
उपा उच्छन्त्यर्ष बाधतामय स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	३
इय न उद्या प्रथमा सुविष्यं रेवत् मनिभ्यो रेवती व्युच्छन्तु ।	
अरे मनु्यु बुधिव्रजस्य धीमहि स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	४
प्र या सिधति सूर्यस्य रुश्मिभिर्ज्योतिर्मरन्तीरुपसो व्युष्टिपु ।	
मद्रा नो अद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	५ [६]

अनुमीवा उपस आ चरन्तु न उवृग्रयो जिहता ज्योतिर्पा बृहत ।	
आपुशतामाश्विना तूर्तुजिं रथं स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	६
भेष्टं नो अद्य सधितर्वरेण्य मागमा सुव स हि रत्नधा असि ।	
रायो जनित्री धिपणामुर्षं ब्रुवे स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	७
पिपर्तुं मा तद्वतस्य प्रवाचनं वृषाना यन्मनुष्या उ अमन्महि ।	
विश्वो ब्रुवन्ताः स्पृष्ट्वेदंति सूर्यं स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे	८

स्त्रियं हृदयं कितव ततापा—ऽन्धेषां जायां सुकृतं च योनिम् पुत्रां हि अश्वान् पुत्रजे हि वधून् तमो अग्नेरन्ते वृषल पपाद	११
यो वः सेतानीमिदुतो गुणस्य राजा वार्तस्य प्रथमो वृधुर्व । तस्मिं कृणोमि न धनां रुपाभिः दशाह प्राचीस्ताहुत यदाभि	१२
अक्षेर्मा दीव्यः कृपिमित् कृपस्व वित्ते रमस्य वदु मन्वमान । तत्र गार्वः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सखितायमय	१३
मित्रं कृणुध्व स्वर्तु मूढतां नो मा नो चोरेणं चरतामि वृष्णु । नि वो नु मन्युर्विशतामराति—रुण्यो वंमूणां प्रासितो न्वन्तु	१४ [५] (३५१)

(३५)

१४ लुशो धानाक । विश्वे देवा । जगती १३-१४ त्रिष्टुप् ।

अधुधु त्व इन्द्रवन्तो अग्रयो ज्योतिर्मरन्त उपसो व्युष्टिषु । मही द्यावापृथिवी चेतानामयो ऽद्या देवानामव आ वृणीमह	१
त्रिवस्पृथिव्योरव आ वृणीमहे मातृन् त्सिन्धून् पर्वताञ्छयणावत । अनागास्त्व सूर्यमुपासमीमहे भद्र सोमं सुवानो अद्या कृणोतु न	२
द्यावां नो अद्य पृथिवी अनागसो मही वारितां सुविताय मातर्ग । उपा उच्छन्त्यर्प बाधतामव स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	३
इय न उसा प्रथमा सुवैव्यं रेवत् सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । आरे मन्यु बुधिवदस्य धीमहि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	४
म याः सिद्धिं सूर्यस्य रुदिमग्निं ज्योतिर्मरन्तीरुपसो व्युष्टिषु । भद्रा नो अद्य शर्वसे व्युच्छत स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	५ [६]

अनमीवा उपस आ चरन्तु न उग्रयो जिहता ज्योतिर्पा ब्रुहत् । आयुक्षातामश्विना तूर्तुजिं रथं स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	६
भेष्यं नो अद्य सवितुर्वरेण्य मागमा सुव स हि रत्नधा असिं । रायो जनित्री धिषणासुपं ब्रुवे स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	७
विपेतुं मा तद्वतस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनुष्याऽऽ अमन्महि । विष्वा इदुसाः स्पष्टेदति सूर्यः स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे	८

(३५०)

अथैवा अथ वृद्धिः सतीमहि यास्यां योगे मर्मन्तु ताव ईम्ये ।

आविस्थाता वामेहि स्या मूर्ध्ववति स्वस्वर्गुणि संविज्ञानमीमाह

आ र्थ वृद्धिः संप्रसारं वृद्धिर्वि वृद्धी ईम्ये तावता मर्म इमून् ।

इमं सिद्धं वर्धनं मुक्तपु मर्धं स्वस्वर्गुणि संविज्ञानमीमाह

१ [७]

त जाह्नवि आ क्ता मूर्ध्वतंतये वृद्धे मां वृद्धमता सत्रापस ।

वृद्धस्पर्ति पुरुषमग्निना मर्धं स्वस्वर्गुणि संविज्ञानमीमाह

११

वर्धो देवा पथ्यन्त मुक्तापुनं वृद्धिर्वाहिस्याः मर्धं मुष्पथ्यम् ।

पथं तावता वनंवाप जीवन्तं स्वस्वर्गुणि संविज्ञानमीमाह

१२

विश्वे अथ मुक्ता विश्वं कुती विश्वे मन्त्रवृद्धिः सविष्टाः ।

विश्वं सो वृषा अयुता मयम् विश्वं वसु इति वाजा अस्वे

१३

वं देवाहोऽन्तं वानंमयी वं वापये वं विपुषावर्धः ।

वा वं मेरुष्वे व मुपस्य वृत्तं तं स्वर्गं वृद्धीतय वृद्धाः

१४ [८] (१५)

(१५)

१५ मुक्तो भवन्तः विश्वे देवा वक्ता ११-१४ विष्णुः

मुक्तापुनता वृद्धी सुपेक्षन्तं यावतापुनं वर्धनो सिद्धो अर्धमा ।

इमं वृद्धे मुक्तापुनता अथ आविस्थाता वामेहि स्या मर्धं

१

धोर्ध न वृद्धिर्वि वृ पथ्यन्त मुक्तापुनता वामेहि स्या मर्धं

मा वृद्धिस्ता विश्वंमर्धं ईम्ये तावता मर्म इमून् अथ वृद्धी

२

विश्वे स्याता अहिनि पार्थिव्ये मुक्ता सिद्धस्य वर्धनस्य देवतः ।

स्वर्गवर्धनस्य वृद्धी मर्धमीमाह तावतापुनता अथ वृद्धी

३

पार्था वृद्धपु पथ्यन्तं ते वृद्धे मुक्तापुनता विश्वंमर्धमीमाह ।

आविस्थाता वामेहि स्या मर्धमीमाह तावतापुनता अथ वृद्धी

४

पार्था वृद्धिः सीमन्तु विश्वंमर्धमीमाह वृद्धस्पर्ति वामेहि स्या मर्धमीमाह ।

मुक्तापुनता वृद्धी मर्धमीमाह तावतापुनता अथ वृद्धी

५ [९]

विष्णुसूक्तं वृद्धतस्वर्धमीमाह पार्थापुनता वृद्धी वृद्धस्पर्ति ।

आविस्थाता वामेहि स्या मर्धमीमाह तावतापुनता अथ वृद्धी

६

(१५)

उप ह्वये सुहव मारुत गुण पावकमुष्य सस्याय शमुवम् ।
 रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे ७
 अपां पेरु जीवधन्य भरामहे देवाव्यं सुहवमध्वरश्रियम् ।
 सुरश्मिं सोममिन्द्रिय रमीमहि तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे ८
 सनेम तत् सुसनिता सनित्वमिर्वय जीवा जीवपुत्रा अनागस*
 ब्रह्मद्विपो विष्वगेनो मरेरत् तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे ९
 ये स्या मनोर्यज्ञियास्ते शृणोतन् यद्वो देवा ईमहे तद्दातन ।
 जैत्र क्रतु रयिमद्वीरवद्यशस्तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे १० [१०]

महनुद्य महतामा वृणीमहे ऽवो देवानां बृहतामनर्वणाम् ।
 यथा वसु वीरजात नशामहे तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे ११
 महो अग्ने समिधानस्य शर्मण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये ।
 श्रेष्ठे स्याम सवितुः सर्वामनि तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे १२
 ये सवितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य वृते वरुणस्य देवाः ।
 ते सोमग वीरवद्वोमवृज्जो दधातन् द्रविण चित्रमुस्मे १३
 सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोऽनुरातात् सविताधरातात् ।
 सविता नः सुवतु सुवताति सविता नो रासता वीर्यमायुः १४ [११] (३८०)

(३७)

१० संयोऽभितपाः । सूर्यः । अगती, १० त्रिष्टुप् ।

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद्दत्त संपर्यत ।
 बृहदशो देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शसत १
 सा मां सत्योक्तिं परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततन्नहानि च ।
 विश्वमन्यन्ति विशन्ति यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्य २
 न ते अवेदं प्रदिद्यो नि वासते यदेतशेभिः पतरे रथ्यांसि ।
 प्राचीनमन्यदन्तु वतते रज उरुन्यन्न ज्योतिषा यासि सूर्य ३
 येन सूर्यं ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियसि मानुना ।
 तेनास्मद्विश्वामनिशमनाहुति मपामीवामपं दुष्वध्वं सुव ४
 विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसि वृत्तमहेत्यन्नरासि स्वधा अन्न ।
 यदुद्य त्वां सूर्यापन्नवामहे त नो देवा अन्नं मसोरत्त क्रतुम् ५

(३८५)

(३०)

१४ काशीयती घोषा । अदिवन्ता । जगती, १४ मिष्टुप् ।

- यो वा पारंज्या सुवृद्धिना रथो द्रोपामुपासो हृदयो हविष्मता ।
 श्वत्तमास्तम्बं वामिद्वयं पितुर्न नाम सुहृदं हवामहे १
 चोदयत सूनृता, पिबन्त धिय उत पुरधीरयत तद्वृद्धमसि ।
 यशसं भागं कृणुत नो अश्विना सोमं न चारुं प्रवर्तन्तु नस्कृतम् २
 अमाजुराश्विन्द्रवथो यव भगो ऽनाशोश्चिद्विताराममस्य चित ।
 अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद्युवामिद्विभिपजा रुतस्य चित ३
 युव च्यवानं सनय यथा रथ पुनर्युवानं चरथाय तक्षथु ।
 निष्ठीडयमूहयुरन्द्रचस्पति विश्वेत्ता वा सर्वनेपु प्रवाच्या ४
 पूराणा वा वीर्यां प्र ब्रवा जने ऽथो हासथुभिपजा मयोभुव ।
 ता वा नु नव्यावर्षसे करामहे ऽय नासत्या अदुरिण्या दधत ५ [१५]
- युव वामिद्वे गृणुत मे अश्विना पुत्रायैव पितरा मद्य शिक्षतम् ।
 अनापिरज्ञा असजात्यामति पुरा तस्या अमिश्रस्तेरव स्पृतम् ६
 युव रथेन विमवायं शुन्धयुव न्यूहथु, पुरुमित्रस्य योषणाम् ।
 युव हय वधिमत्या अंगच्छत युव सुपति चक्रथु, पुरंधये ७
 युवं विमस्य जरणामुपेयुष, पुन, कलेरकृणुत युवद्वय ।
 युव वन्दनमुद्रयदावुद्रपथु—युव सद्यो विशपलाभेतेवे कृथ ८
 युवं ह रेमं घृषणा गुहा हित—सुर्वरयत ममवांसमश्विना ।
 युवमृवीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्त चक्रथुः सप्तबंधये ९
 युव श्वेत पेदेवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजिनवती च वाजिनम् ।
 चक्रत्यं वधयुद्रावयस्तेख मग न नृभ्यो हयं मयोभुवम् १० [१६]
- न त राजानावदिते कर्तश्चन नाहो अश्रोति दुरित नकिर्मयम् ।
 यमश्विना सुहृवा रुद्रवर्तनी पुरोरथ कृणुथः पत्न्या सह ११
 आ तेन यातं मनसो जर्वायसा रथ य वाममवश्चक्राश्विना ।
 यस्य योगे दुहिता जायते त्रिव त्रमे अहनी सुदिने विवस्वत १२
 ता वृत्तिर्यातं जपुषा वि पर्वत—मपिन्वत शयवे धेनुमश्विना ।
 वृक्षस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्या—युवं शर्चोभिर्गमिताममुञ्चतम् १३

(३९)

१४ काशीवती घोषा । अश्विनौ । जगती, १४ त्रिष्टुप् ।

- यो वा पारंजमा सुवृद्धश्विना रथो वृषामुपासो हव्यो हविष्मता ।
 शश्वत्तमासस्तमुं वामिद वय पितुर्न नाम सुहव हवामहे १
- चोदयंतं सूनृताः पिन्वत धिय उत पुरधीरीरयत तदुश्मसि ।
 यशसं भाग कृणुत नो अश्विना सोम न चारु मघवत्सु नस्कृतम् २
- अमाजुरश्विन्द्रवयो युव भगो ऽनाशोश्विद्वितारापमस्यं चित ।
 अन्धस्य चित्रासत्या कूशस्य चिद्युवामिदाहुर्मिषजा रुतस्यं चित ३
- युव च्यवानं सनय यथा रथ पुनर्युवानं चरथाय तक्षथु ।
 निष्ठोऽयमूहधुरन्ध्रस्यपरि विश्वेत् ता वा सवनेषु प्रवाच्या ४
- पुराणा वां वीर्यांश्च प्र ब्रवा जने ऽयो वासथुर्मिषजा मयोमुषा ।
 ता वां नु नव्यावयसे करामहे ऽय नासत्या श्रुवरिर्यथा दधत ५ [१५]
- इय वामहे शृणुत मे अश्विना पुत्रायैव पितरा मह्य शिक्षतम् ।
 अनापिरज्ञा असजात्यामंति पुरा तस्या अभिशस्तेरव स्पृतम् ६
- युष रथेन विमदायं शुन्ध्युव न्यूहथु. पुरुमित्रस्य योषणाम् ।
 पुवं हवं वधिमत्या अंगच्छत युवं सुपुतिं चक्रथ पुरधये ७
- युव विप्रस्य जरणामुपेयुष पुनं कलेरकृणुत युवद्वयं ।
 युव वन्दनमृश्यदावुकूपथुयुवं सद्यो विश्पलामेतैवे कथ ८
- युव हं रेभं वृण्णा गुहां हितमुदैरयत ममूवासंमश्विना ।
 युषमूवीसंभुत तप्तमत्रय ओर्मन्वन्त चक्रथुः सप्तवधये ९
- युव श्वेत पेद्वेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजिनवती चं वाजिनम् ।
 चक्रेत्यै वदथुर्वावयत्सल भग न नृभ्यो हव्यं मयोमुषम् १० [१६]
- न त राजानावदिते कुतश्चन नाहो अश्रोति वुग्नि नकिर्मयम् ।
 यमश्विना सुहया रुद्रवर्तनी पुरोरथ कृणुथ पत्न्या सह ११
- आ तेन यातं मनसो जर्वायसा रथ य वामुभवश्चक्राश्विना ।
 यस्य योगे दुहिता जायते विव उभे अहनीं सुविनें विवस्वत १२
- ता वृत्तिर्यत जयुषा वि पवतमपिन्वत शयवे धेनुमश्विना ।
 वृकस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्यायुवं शचीभिर्गमिताममुञ्जतम् १३

ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्त रयि सहवीर वचस्वये ।
 कृत तीर्थं सुप्रपाण शुभस्पती स्थाणु पथेष्ठा मयं दुर्मतिं हतम्
 के स्विबुध कंतमास्वश्विना विधु वृक्षा मोदयेते शुभस्पती ।
 क ई नि येमे कतमस्य जरमतु विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहम्

१३

१४ [२०] (४२५)

(४१)

१ सुहस्यो घोषेय । अश्विनौ । जगती ।

समानमु त्वं पुरुहूतमुक्थ्य । रथ त्रिचक्र सर्वना गनिंमतम् ।
 परिजमान प्रिवृथ्यं सुबुक्तिभिर्वयं व्युष्टा उपसो हवामहे
 प्रातयुज नासत्याधि तिष्ठथ । प्रातर्यावाण मधुवाहन रथम् ।
 विशो येन गच्छथो यज्वरीनरा कीरेश्विद्यज्ञ होतुमन्तमश्विना
 अध्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्यं मग्निं वा धृतवक्ष वमूनसम्
 विप्रस्य वा यत् सर्वनानि गच्छथो ऽत आ यात मधुपेयमश्विना

१

२

३ [२१] (४२८)

(४२)

११ वृष्ण आश्विनस । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

अस्तेव सु प्रतर ठापमस्यन् मूर्धन्निव प्र भरा स्तोममस्मे ।
 शाचा विप्रास्तर्तु वार्चमर्यो नि रांमय जरित सोम इन्द्रम्
 वोहेन गामुषं शिक्षा सखाय प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम् ।
 कोश न पूर्णं वसुना नृष्टमा व्यावय मघवेयाय शूरम्
 किमद्ग त्वा मघवन् भोजमाहु शिक्षीहि मां शिक्षय त्वा शृणोमि ।
 अम्रस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविवृ भगमिन्द्रा भरा न
 त्वा जना ममस्येप्विन्द्र सतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके ।
 अघ्रा युजं कृणुते यो हविष्मान् नार्मुन्वता सूर्य वष्टि शूरं
 धन न स्पन्द्रं पशुल यो अस्मे तीक्ष्णान् त्सोमो आसुनोति प्रयंस्वान् ।
 तस्मे शत्रून् त्सुतुकान् प्रातराहो नि स्वष्टान् युवति हन्ति वृत्रम्

१

२

३

४

५ [२२]

यस्मिन् वयं वधिमा शसमिन्द्रे य शिथार्यं मघवा काममस्मे ।
 आराचित सन भयतामस्य शत्रुन्यस्मे युत्रा जन्वा नमन्ताम

६

(४३०)

वृषा न कुद्धः पतयद्भज स्वा यो अर्यपन्तीरकृणोविमा अप ।	
स सुन्वते मधवा जीरवानवे ऽन्नुज्ज्योतिर्मनये हविष्मते	८
उज्जयिता परशुज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुषा पुराणयत ।	
वि रौचतामरूपो मानुना शुचि स्वर्णं शुक्रं शुशुचीत सत्पति ।	९
गोभिष्टरेमामति दुरेवा यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम ।	
वृष राजभिः प्रथमा धना न्यस्माकेन वृजनेना जयेम	१०
वृहस्पतिर्न परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादद्याधो ।	
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सत्या सखिभ्यो वरिव कृणोतु	११ [२५] (४५०)

(४४)

११ रूपं भास्विरस । इन्द्रः । जगती, १-३, १०-११ त्रिष्टुप् ।

आ यात्विन्द्रः स्वर्पतिर्मदाय यो धमणा तूतुजानस्तुविष्मान् ।	
प्रत्वक्ष्माणो अति विश्वा सहास्यपारेण महता वृष्ण्येन	१
सुप्तामा रथः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रो नृपते गर्भस्ती ।	
शीर्षं राजन् त्सुपथा याह्रवाङ् वधीम ते पुपुषो वृष्ण्यानि	२
एन्नुवाहो नृपतिं वज्रंवाहु मुग्रमुग्रासंस्तविषासं एनम ।	
प्रत्वक्षसं वृषभ सत्यशुष्म मेगस्मन्ना संध्रमादो वहन्तु	३
एषा पतिं द्रोणसाञ्च सचेतसमूर्जः स्क्रुभम धरुण आ वृषायसे ।	
ओजः कृष्व स गृमाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानिमिनो वृधे	४
गर्भस्त्रस्मे वसुन्या हि शसिष स्वाशिष मरुमा याहि सोमिन ।	
त्वमीशिषे सास्मिन्ना संत्सि ब्रहिष्यं नाधूष्या तव पात्राणि धमणा	५ [२६]
पृथक् प्रायन् प्रथमा वृचहृतयो ऽकृण्वत श्रवस्पाणि दुष्टरा ।	
न ये शोक्युंशिषा नार्वमारुहमीर्विव ते न्यविशन्त केपय	६
एषेवापागपरे सन्तु दूढयो ऽश्वा येषां दूर्यज आयुयजे ।	
इत्या ये प्रागुपरे सन्ति वावने पुरुणि यत्र वयुनानि भोजना	७
गिरौरञ्जान् रेजमानो अधारयद् द्यौः केन्वदुन्तरिक्षाणि कोपयत् ।	
समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्णं पीत्वा मदं लुक्थानि शंसति	८ (४५८)

अपराधमयं वापस्य दूर-मुखा वः शर्म-पुत्रस्तु तेन ।
अस्ते धर्मि बर्षानुशर्ममित्र-कृषी विषं पत्रिज वारंछाम्
य वसुधैवकुटुम्बकम् अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम् ।
मर्षं शर्मन् अचक्रा नि बन्त-धि मुमुक्षु वेदति मूर्ति शर्मम्
प्रय श्वाभक्तिदीप्ता जगति-कृते यधुही विजिगीषां कृते ।
यो वृषकांश्च य पन्तं वधस्मि-समिध तं गुणं सुवसि स्तुवाभ्यम्
मोर्निधुमममि कुरेव-कन्तु सुर्वं पुत्रस्तु विम्वोः ।
सर्वं पत्रिज श्रुत्या वामो-मुमुक्षुः कृतेन वधम्
कृत्स्नविन्दुं परं पातु प्रभा-कृतोर्ध्वस्तुवर्षस्तुपो ।
इन्मं पुराजाम्बु मन्त्रतो न-कृता सन्निभो वरिधः कृषोः

७

८

९

१०

११ [११] (११)

(४१)

[वसुधैवकुटुम्बकम् अ. ४, पं. १६]

११ कृष्ण मन्त्रिणः । १-३ । अमरः, १ । ११ विम्वोः ।

अपराधं न इन्मं मुखा स्तुमिः-मुषीपीक्षिणां वदुःखीरेवम् ।
पारं पत्रिजं पत्रिजं वधु पति-वर्षं न मुमुक्षु मुमुक्षुमन्त्रम्
म वः मन्त्रिणं वेति न-मुमुक्षु इन्मं कृत्स्नं विम्वः ।
पत्रिजं वधु नि पुत्रिजं वृद्धि-पत्रिजं न-मुमुक्षुमन्त्रम्
विदुःखिणा अमरिजं वधु-त-वामो मुमुक्षु कृत्स्नं इन्मं ।
वसुधैवकुटुम्बकम् अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम्
मोर्निधुमममि कुरेव-कन्तु सुर्वं पुत्रस्तु विम्वोः
सर्वं पत्रिज श्रुत्या वामो-मुमुक्षुः कृतेन वधम्
कृत्स्नविन्दुं परं पातु प्रभा-कृतोर्ध्वस्तुवर्षस्तुपो ।
इन्मं पुराजाम्बु मन्त्रतो न-कृता सन्निभो वरिधः कृषोः

१

२

३

४

५ [१४]

विम्विजं मुमुक्षु वरिधस्तु-अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम् ।
वसुधैवकुटुम्बकम् अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम्
अमरं न-मुमुक्षुमन्त्रम् अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम्
वरिधस्तु विम्वोः अमरं-हीरा वामो वदुःखानाम् शर्मम्

६

७

(१०१)

आ तं भज सीधवसेष्वग्रं सुख्यर्द्धं आ भज सुख्यमनि ।

मियः सूर्यं मियो अग्रा भवा तुज्जातेन भिनवुज्जानित्वे ।

१०

त्वामिष्टे यजमाना अनु द्युन् विन्वा वसुं दधिरे वार्याणि ।

त्वया सह ब्रविणमिच्छमाना भुज गोमन्तमुशिजो वि वसु

११

अस्ताव्यमिर्नरां सुशेषो वैश्वानर ऋषिभि सोमगोपा ।

अत्रेये चावापृथिवी भुवेण देवा धुत रयिमस्मे सुवीरम्

१२ [२९] (४७३)

भक्ति सप्तमोऽष्टक १७३

॥ अथाष्टमोऽष्टकः ॥ ८॥

[प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ व० १-१०]

(४६)

१० धरतभिर्मालम्बनः । अग्नि । त्रिष्टुप् ।

प्र होता जातो महान् नमोवि भूपद्मा सीढवपामुपस्थे ।

वृषीर्यो धायि स ते वर्याति युन्ता वसूनि विधते तनूपाः

१

इमं विधन्तो अपां सधस्थं पशुं न नष्ट पदेरनु गमन् ।

गुहा चतन्तमुशिजो नमोमि रिच्छन्तो धीरा भृगवोऽधिन्वन्

२

इमं जितो मूर्धविन्दयिच्छन् धैमूवसो मूर्धन्यद्वयायाः ।

स शेषधो जात आ हर्म्येषु नामिधुयां भवति रोचनस्य

३

मन्द्रं होतारमुशिजो नमोमि प्राञ्चं यज्ञ नेतारमध्वराणांम् ।

विशामकृष्णस्तरति पापकं हव्यवाह वर्यतो मानवेपु

४

म भूर्जयन्तं महां विषोधां मुरा अमूरं पुरां कुर्माणम् ।

नयन्तो गर्भं वृनां धियं धु हिंरिश्मशु नावीणं धनर्धम्

५ [१]

नि पुस्त्यासु जितः स्तमुपन् परिवीतो येनौ सीढवन्तः ।

अतः संगम्या विशां वयूना विधर्मणायन्त्रैरीयते नृन्

६

अस्याजरासो वृमाभरित्रा अर्चस्त्वमासो अग्रयः पावकाः ।

खितीचर्यः स्वात्रासो भुरण्ययो वनर्धवो वायवो न तोमाः

७

प्र जिह्वया भरते येषो अग्नि प्र वयुर्नानि चेतसा पृथिव्याः ।

तमापवः शुचयन्तं पापकं मन्द्रं होतारं वधिरे यजिष्ठम्

८

थाष्टा यममि पृथिवी जनिष्ठा मापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः ।

इन्द्रिन्यं प्रथग यातरिश्वा वेवास्तन्क्षुर्मनवे यजत्रम्

९

यं त्वा वेपा वधिरे हव्यवाह पुरुस्पृहो भानुपासो यजत्रम् ।

स यामन्त्रमे स्तुवते वर्यो धाः प्र वैद्ययन् यज्ञसः सं हि पूर्वीः

१० [२] (४८३)

आतं मेज सौवर्ण्येष्टम् । इत्यर्च्यम् आ मेज इत्यमनि ।

द्विषः सूर्यं द्विषो अग्रा मेधा त्वन्नातिर्न त्विन्नानिर्नये ।

१०

त्वामेष्टे परमान्ता अनु रान् विष्टा पशुं दधिरे वायाणि ।

त्वया सुष्ठु त्रिषणमिच्छमाना सुत गोमन्तमुशिशो वि र्वन्

११

जस्तामृप्रिर्नर्गं मुशेयो वैश्वानरं क्षिपन्ति मोनगोपा ।

अत्रेये थावापृथिवीं भुवेन देवां प्रजं त्रिगुण्यो सुवीरम

१२ [२५] (४३३)

इति सातनोऽष्टः ॥३३॥

॥ अथाष्टमोऽष्टः ॥८॥

[अथमोऽष्टः ॥१५ पं १-३०]

(४६)

१० परस्तादिभोग्यता । शरि । विष्णु ।

प्र होता जातो मुहान् नमोमिच्छुपद्मा सीदयुषामुपस्थं ।

वधिर्यां थापि स ते ययाति युन्ता धर्मुनि विष्टो तनुपा

१

इम विधन्तो अपां सुपस्थं पशुं न त्वं पदेन गमन ।

गुह्य चर्तन्तमुशिशो नमोमिच्छिच्छन्तो धीरा मृगयोऽचिन्वन्

२

इम द्वितो मूयविन्दमिच्छन् धैमूयसो नृधेन्यध्यापा ।

स शेषुधो जात जा हर्षेषु तामिषुवां मयति रोचनस्थ

३

मुन्धं होतारमुशिशो नमोमिच्छाश्च यज्ञ नेतारमध्वराणांम् ।

विशार्मकृण्यस्त्रुतिं पापुस्तं हृद्यवाहं वपंतो भानुवेपु

४

प्र मूर्जयन्तं मुहां विषोधां मूरा अमूरं पुतं कुर्माणम् ।

नयन्तो गर्भं वनां धिवं धुर्हितरिमधु नावीणं धनं चम्

५ [१]

नि पुस्त्यास्तु द्वितं सत्मुपन् परिवीतो योनीं सीवपुन्त ।

अतं संगुन्यां विशा वर्गना विधर्मणायन्त्रैरिपते नुन्

६

अस्याजरासो कृगामरित्रा अर्चस्त्वमासो अग्रयं पावकाः ।

द्वितीचर्चं स्वाध्यासो नृण्ययो वनर्पवो वायवो न सोमा

७

प्र जिह्वया भरते देवो अग्निं प्र वयुनां चितसा पृथिव्याः ।

तगायवः शुचयन्तं पावकं मुन्धं होतारं वधिरं यजिष्ठम्

८

थावा यगाग्निं पृथिवीं जनिष्यामापस्त्वष्टा मृगवो य सशोमिः ।

इत्येन्यं प्रथमं मातुरिश्वां वेवास्तंतदुर्मन्त्रे यज्ञत्रम्

९

य त्वां वेवा वधिरं हृद्यवाहं पुष्टपुष्टो भानुपासो यज्ञत्रम् ।

स यामंजस्ते स्तुवते वयो धाः प्र वैवयन् यज्ञसु सं हि पूर्वीः

१० [२] (४८६)

(४३)

< दशमस्कन्धपरका । वैकुण्ठ एवम् । विष्णुम् ।

उपभूमा मे दक्षिणमिन्द्र इत्यं वसुधवा वसुधु वसुधुनाम् ।
 विद्या हि सा गार्ग्येति ह्यु गम्भीर-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ?
 म्बापुत्रं स्वर्गं मनीषं कर्तुममुद्रं पुनर्वं एषीणाम् । १
 प्रहस्यं हास्यं मूर्खितम्-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां २
 मुस्यम्बं कुर्यात् कुर्यात्-मुद्रं मनीषं पयुर्ब्रह्मिन् । ३
 भुतकविमुद्रमिम्यन्निपद्यं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ४
 मुस्यम्बं विभं यदि द्वां पनुमूर्धं म्बापुत्रं सुकर्मम् । ५
 कुर्यात् कुर्यात्-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ६
 म्बापुत्रं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ७
 मुस्यम्बं विभं यदि द्वां-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ८ [१]

य मुस्यम्बुतर्धितं मुद्रितं कुर्यात् मुद्रितम्बं विभं यदि द्वां ।
 य म्बापुत्रं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां १
 मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां २
 मुद्रितम्बं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ३
 य म्बापुत्रं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ४
 मुद्रितम्बं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ५
 मुद्रितम्बं मनीषं मनीषं-मुस्यम्बं विभं कुर्यात् यदि द्वां ६ [५] (१)

(४८)

११ वैकुण्ठ एवम् । एवम् । अन्ती ५, १ -११ विष्णुम् ।

अहं मुद्रं वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं ।
 य वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । १
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । २
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ३
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ४
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ५
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ६
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ७
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ८
 अहं वसुधु वसुधु वसुधुवर्धितं-उहं वसुधु वसुधुवर्धितं । ९ (१०)

- अहमेत गव्ययमश्वयं पशु पुरीषिण सार्वकेना हिरण्ययम् ।
 पुरु सहस्रा नि शिक्षामि व्राशुपे यन्मा सोमांस उक्थिनो अमन्तिषु ४
- अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽथ तस्थे कदा वन ।
 सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरव सत्ये रिपाथन ५ [५]
- अहमेताञ्छाश्वसतो द्वाद्वेन्द्र ये वज्रं युधयेऽकृण्वत ।
 आह्वयमानां अव हन्मनाहन हृळ्हा वदन्ननमस्पुर्नमस्विनं ६
- अमीऽदमेकमेको अस्मि निष्पाळमी द्वा किमु त्रयः करन्ति ।
 सखे न पर्णान् प्रति हन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ७
- अह गुङ्गुभ्यो अतिथिग्वमिष्करमिप न वृत्रतुर विश्वु धारयम् ।
 यत् पर्णयन्न उत वा करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहरये अशुश्रुवि ८
- प्र मे नमीं साप्य इपे भुजे भू-व्रवामेपं सख्या कृणुत द्विता ।
 विद्यु यदस्य समिथेपु महयमाविर्वेन शस्यमुक्थ्य करम् ९
- प्र नेमस्मिन् दृष्टो सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति ।
 स तिग्मशृङ्ग वृषम युयुत्सन् ब्रुहस्तस्था बह्वले ब्रुहो अन्त १०
- आवित्याना वसूना रुदिराणा देवो देवाना न मिनामि धाम ।
 ते मा भद्राय शर्वसे ततक्षु-रपराजितमभुतमपाळहम् ११ [६] (५०२)

(४९)

११ वैकुण्ठ इन्द्रः । इन्द्रः । जगती २, ११ त्रिष्टुप् ।

- अह दां गृणते पूर्णं वस्व-ह त्रहं कृणवं मत्त वर्धनम् ।
 अहं भुव यजमानस्य चोद्विता-ऽयं जवन. साक्षि विश्वस्मिन् भरे १
- मां धुस्त्रि नाम देवतां विवश्च गमश्वापा च जन्तव ।
 अह हरी वृषणा विवता रघू अह वज्रं शर्वसे धूष्णवा वृडे २
- अहमत्कं कवये शिक्षथ हथै-रह कुत्साभावमाभिरुतिभिः ।
 अहं शुष्पास्य श्रयिता वर्धयम् न यो रर आर्यं नाम वस्यवे ३
- अह पितेव वेतसूरभिष्टये तुष्ट कुत्साय स्मदिम च रन्धयम् ।
 अहं भुव यजमानस्य राजन्ति प्र यन्दरे तुजये न प्रियाधृपे ४

(५०६)

अथैतद्वर्णनं कृतम् । अथैतद्वर्णनं कृतम् ।

अथ कृत्वा मुद्रापर्यङ्करं मुद्रं तस्यां तु पद्मं भिन्नमप्यपमं

4 [3]

अहं भूयः सर्वस्य भूयः सर्वस्य ॥ तं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ॥

व्युत्पन्नं प्रथमं तद्विषयं पुरः स्मार एतन्नामैकम्

4

अहं हृषीकेश्य परि वाम्बाह्वभिः मैत्रुमेभिर्ह्यवान् ओजसा ।

पद्मा ज्ञानो भक्तुः आर्षं सिद्धिम् । कर्मण्य ह्यहं वारं वारं हरे ।

U

अथ प्रपञ्चा मर्त्या माह्वयः परार्थाय कर्तेता नृपस्य शोभ

अहं मया च स्यात्ता महासुखं ननु वाच्यते वाच्यं च कथमप्य

6

આઈ નુબ કુસા 'જાણે' કુબે પ્રથિત્યે પથિયે સીપ અથિ ।

अहमयैति वि विद्यमि सुकृतं पुंश विं मन्त्रं श्रुत्वापि

2

अहं तस्मात् ध्यायं परात् न केचन सत्यादीनाम् ।

महोदयः स्वातन्त्र्यं शोभंशुभिरयं

2

कृत्वा कुर्वी इन्द्रो विष्णु मरुतः स ऋषीन्तेन सुवशा सुतपसेभ्यः ।

विभेद ता तं हरिः कभीतो अवि सुपुत्रः स्वयंसे नृपति

११ [८] (१५५)

(५)

४ वैकुण्ठ एवम् एवम् अगती १/३ अविष्कारिणी, सिद्धि।

३५ श्री भगवत्पद्मपुराणस्य ३५ श्री विष्णुसर्गस्य विष्णुपुराणस्य ।

हमारे पास तुम्हें जो भी वहाँ मूयों में देखी सपुर्णतः

2

तो विदुः सत्यं नरं इति श्रुत्वा प्रहसन्तं ब्रवीति नरः ।

विष्वात्तु पूर्णं वाञ्छन्त्यस्य वाच्यते नृपे नृपस्य । विष्वात्तु पूर्णं वाच्यते

2

ये त मरं हन्तु ये तं हन्ते ये तं पुनः संजन्तु । मिथसात् ।

के ते वायवापानुवीष हिमिने के अणु एकानुरूपं वीर्य

2

सुखस्यमिह स्वर्गस्य सुखम् । सुखे निभेयुः कस्मिन् सुखिनिः ।

सुखं नृणां विदुः स्थितिः नो ज्ञेयं नो मर्त्यो विदुः स्थितिः ।

2

अथ नृपुंज वराहसंज्ञकः ॥ अथ नृपुंज वराहसंज्ञकः ॥

अज्ञो भु वंभुजो वषोभु विभंभुता कर्त्तव्यं शुभ्या कुंभे

4

514

एता विश्वा सर्वना तूतुमा कृपे स्वय सूनो सहस्रो यानि दधिपे ।

वराय ते पात्र धर्मणे तनां यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यत वचः ६

ये ते विप्र ब्रह्मकृत सुते सत्त्वा वसूना च वसुनश्च द्वावने ।

प्र ते सुज्ञस्य मनेसा पथा भुवन् मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धस' ७ [९] (५२०)

(५१)

(९) १, ३, ५, ७, ९ देवाः, २, ४, ६, ८ सौधोक्तोऽग्निः । २, ४, ६, ८ देवा,
३, ५, ७, ९ अग्नि । त्रिष्टुप् ।

महत् तदुत्थ स्थविर तवासी—द्येनाविष्टित' प्रविबोर्षिधाप' ।

विश्वा अपश्यद्ब्रह्मधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एक' १

को मां ददर्श कतमः स देवो यो मे तन्वो ब्रह्मधा पुर्यपश्यत् ।

कार्ह मित्रावरुणा क्षियन्त्यग्नेर्विश्वा' समिधो देवयानी' २

ऐच्छाम त्वा ब्रह्मधा जातवेदु प्रविष्टमग्ने अप्सवोर्षधीषु ।

त त्वां यमो अचिकेच्चित्रमानो दशान्तरुष्पादतिरोर्चमानम् ३

होत्राब्रह्म वरुण बिभ्र्यदाय नेद्रेव मां पुनजज्ञत्र देवा ।

तस्य मे तन्वो ब्रह्मधा निविष्टा एतमर्थं न चिकेताहमग्नि' ४

एहि मनुर्वैद्ययुयज्ञकामो ऽरुक्त्या तमसि क्षेप्यग्ने ।

सुगान् पथ कृणुहि देवयानान् वहं हव्यानि सुमनस्यमानः ५ [१०]

अग्नेः पूर्वे भ्रातरो अर्धमित रथीवाध्वानमन्वावरीव ।

तस्मान्न्रिया वरुण दूरमाय गौरो न क्षेमोरेविजे ज्याया ६

कुर्मस्त आपुरंजर् यवग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः ।

अथा वहासि सुमनस्यमानो मागं देवेभ्यो हविषं सुजात ७

प्रयाजान् मे अनुयाजोश्च केवलानूर्जस्वन्त हविषो दत्त मागम् ।

घृत चापां पुरुषं चौर्षधीना मग्नेश्च क्रीर्षमापुंरस्तु देवा ८

तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषं सन्तु मागा' ।

तवाग्ने यजोर्ध्वमस्तु सर्वं—स्तुभ्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्र' ९ [११] (५२९)

तन्तु तन्वन् रजसो भानुमन्निहि ज्योतिष्मत पृथो रक्ष धिया कृतान् ।	
अनुत्पण वयत् जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्य जनम्	६
अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुश्च रक्षना ओत पिंशत ।	
अष्टावन्धुर वहतामितो रथ येन देवासो अनपन्नमि प्रियम्	७
अश्मन्वती रीयते स रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तंरता सखाय ।	
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान् वयमुत्तरेमाभि वाजान् ।	८
त्वष्टा माया वैवृपसामपस्तमो विश्रुत पात्रा देवपानानि शतंमा ।	
शिशिति नून परशु स्वायस येन वृश्वावेतशो ब्रह्मणस्पतिं	९
सतो नून कवयः स शिशित वाशीमियाभिर्मृताय तक्षथ ।	
विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन् येन देवासो अमृतत्वमानशु	१०
गर्भे योषामवधुर्वत्समासन्धपीच्येन मनसोत जिह्वया ।	
स विश्वाहा सुमना योग्या अभि सिंघासनिर्वनते कार इजितिम	११ [१४] (५५६)

(५४)

१ गृहदुःखो यामवेध्य । इन्द्र । विष्टुप् ।

ता सु ते कीर्तिं मघवन् महित्वा यत् त्वा भीति रावसी अहयेताम् ।	
प्रावो द्वेषो आतिरो दासमोज प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र	१
यदचरस्तन्वा वावृधानो बलोनीन्द्र प्रनुवाणो जनेषु ।	
मायेत् सा ते यानि युञ्जान्याहुर्नाथ शत्रु ननु पुरा विवित्त	२
क उ नु ते महिमनः समस्याऽऽस्मत् पूर्य ऋयोऽन्तमापु ।	
यन्मातरं च पितरं च साकमर्जनयथास्तन्वः स्वायां	३
चत्वारिं ते असुर्याणि नामाऽर्वाभ्यानि महिपस्य सन्ति ।	
त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येमिः कमाणि मघवश्चकथं	४
त्व विश्वा ठधिपे केवलानि यान्याविर्यां च गुह्य वसूनि ।	
काममिन्मे मघवन् मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि वाता	५
यो अर्द्धाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तरीं अमृजन्मधुना स मधूनि ।	
अध प्रियं शूपमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्पाववाचि	६ [१५] (५५६)

(५५)

४ अथर्ववेदो नामदेव । अथर्व । विष्णु ।

पूरे तन्नाम् पुष्टं पशुवे—एष त्वं प्रति अह्नोति यद्येति ।	
अर्वाभ्याः पूषिषी धामभीष्टे धार्तुं पुत्रान् वीर्यम् तिस्रिषुष्य	१
अथ तन्नाम् पुष्टं पुष्टस्य वेनं पुष्टं पुनस्तु येन मन्त्रेण ।	२
पुष्टं पुष्टं उपोतिष्वेष्टं त्रिषु विषाः सर्वविष्णु पञ्च	३
आ एषंति अपृष्टादीन् मध्यं पञ्च वृषो वेनस्तु तन्नाम् ।	४
अथर्विष्या पुष्टा वि वन्दे सर्वेणु ज्योतिषा विमिति	५
पञ्च जीर्णः मन्त्रा विमन्त्रा—यर्जनयो वेनं पुनस्तु पुष्टम् ।	६
अथ तं अह्नोति मन्त्रं परंया मन्त्रमन्त्रा अह्नोति मन्त्रं	७
त्रिषु वृष्टं सर्वं वृष्टं पुष्टं तन्नाम् पञ्चो जयार ।	८ [१६]
वेनस्तु वरुण कर्म मन्त्रा उवा मुमात्तु स ह्य तन्नाम्	९
आह्नोति तन्नाम् अह्नोति वृष्टं आ वा मुमात्तु वृष्टं तन्नाम्	१०
पञ्चोति तन्नाम् तन्नाम् वेनं वरुणस्तु तन्नाम्	११
पञ्चोति तन्नाम् पञ्चोति वरुणस्तु तन्नाम्	१२
व कर्मण विमन्त्रा मन्त्रा मन्त्रेणु मन्त्रा मन्त्रा	१३
पुष्टा कर्मणि पुनस्तु विमन्त्रा अह्नोति विमन्त्रा मन्त्रा	१४ [१७]
पुष्टा तन्नाम् तन्नाम् आ वृष्टा वृष्टो तन्नाम् मन्त्रा	१५

(५६)

४ अथर्ववेदो नामदेव । अथर्व । विष्णु । १ अथर्व ।

इति तं वरुण उवा मुमात्तु वृष्टं तन्नाम्	
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	१
तन्नाम् वरुणस्तु तन्नाम् मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा	२
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	३
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	४
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	५
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	६
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	७
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	८
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	९
अह्नोति तन्नाम् अह्नोति वरुणस्तु तन्नाम्	१०

सहोमिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमाना ।
 तन्नपु पित्रा मुर्वना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुष प्रजा अनु ५
 क्षिभां सुनवोऽसुरं स्वर्विक् मासर्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा ।
 स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आवरिष्वधुस्तन्नुमार्ततम् ६
 तावा न क्षोर्धः प्रविशः पृथिव्याः स्वस्तिमिरति दुर्गाणि विश्वा ।
 स्वां प्रजां ब्रह्मवृक्थो महित्वा ऽऽ वरिष्वधवा पोषु ७ [१८] (५६७)

(५७)

६ यन्धुः धृतयन्धुर्विप्रयन्धुर्गौपायना । विश्वे देवाः । गायत्री ।
 मा प्र गाम् पृथो वृष मा यज्ञाविन्द्र सोमिनः । मान्तः स्थुर्नो अरातय १
 यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्विवेष्वाततः । तमाहुत नशीमहि २
 मनो न्वा हृवामहे नाराशसेन सोमेन । पितृणां च मन्मभिः ३
 आ त एतु मनः पुनः क्रत्ये वक्षाय जीवसे । ज्याक् च सूर्यं हृशे ४
 पुर्ननः पितरो मनो दवातु वैव्यो जन । जीव व्रातं सचेमहि ५
 वृष सोम धृते तय मनस्तन्नपु चिभ्रत । प्रजाधन्त सचेमहि ६ [१९] (५७३)

(५८)

११ यन्धुः धृतयन्धुर्विप्रयन्धुर्गौपायना । मन आवर्तनम् । अनुष्टुप् ।
 यत् ते यग वैवस्वत मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे १
 यत् ते विषं यत् पृथिवी मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे २
 यत् ते मूहिं चतुर्मृष्टि मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ३
 यत् ते चतस्रं प्रविशो मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ४
 यत् ते समुद्रमर्णव मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ५
 यत् ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ६ [२०]
 यत् ते अपो यदोषधी मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ७
 यत् ते सूर्यं यदुपस मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ८
 यत् ते पर्वतात् वृष्टतो मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ९
 यत् ते दिश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे १०
 यत् ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ११
 यत् ते मृतं च मर्त्यं च मनो जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे १२

[२१] (५८५)

(५१)

१ कणु धृतकणुर्दिगकणुर्दीगकणुः । १-१ निर्वृतिः, २ निर्वृतिः शेषः ५ १ कणुर्दीगः
७ कृषिः-इत्यपि-शेषः-इत्यपि-इत्यपि, ८-१ कणुर्दीगः । (संस्कृतः)
कणु-कणुर्दीगः । निर्वृत्तः ८ कणुः १ कणुर्दीगः । कणुर्दीगः ।

य तावत्पुं प्रतुं प्रतीतिः स्वातन्त्र्यं कर्तुं शक्यं एवम् ।

अथ यथाज्ञं यत् तन्निष्पद्ये पण्यं तु निर्वृतिर्निर्वृतिः ।

साम्प्रतं तु नये निर्वृतिर्निर्वृतिः कर्तव्यं तु पुनश्च कर्तव्यं ।

ता ता विन्वाति जतिता मन्त्रं पण्यं तु निर्वृतिर्निर्वृतिः ।

अमी स्वर्गः पितृर्भवेत् दीर्घं सुखं शिरः शिरः ।

ता ता विन्वाति जतिता विन्वाति पण्यं तु निर्वृतिर्निर्वृतिः ।

तो तु तं धाम मन्त्रं परं श्रुत्वा पण्यं तु पुनश्च कर्तव्यं ।

धुर्मिर्निर्वृतिः जतिता तु ना अस्तु पण्यं तु निर्वृतिर्निर्वृतिः ।

अस्तुर्निर्वृतिः कर्तव्यं अस्तुर्निर्वृतिः शिरः शिरः तु प विन्वाति तु अस्तुः ।

शिरः तु नृपस्य शिरः शिरः शिरः तं नृपं कर्तव्यं ।

अस्तुर्निर्वृतिः पुनश्च कर्तव्यं कर्तुः पुनश्च कर्तव्यं यं वेत्ति मन्त्रं ।

पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं ।

पुनश्च कर्तव्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

तं पण्यं पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं ।

मन्त्रं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

अथ पुनश्च अथ पुनश्च पुनश्च कर्तव्यं पुनश्च कर्तव्यं ।

पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

मन्त्रं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं पण्यं ।

(५०)

१ कणुः धृतकणुर्दिगकणुर्दीगकणुः, २ कणुर्दीगः पण्यं कर्तव्यं । १-२. १ कणुर्दीगः
५ कणुः, ६-११ कर्तव्यं, १२ कर्तव्यं । कणुर्दीगः १-५ कर्तव्यं, ६-११ कर्तव्यं ।

आ जर्तुं लोचनं शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः ।

अथ जर्तुं लोचनं शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः शिरः ।

(५१)

यो जनान् महिषां ईवा—ऽतितस्थौ पर्वीरवान् । उतापर्वीरवान् युधा ३

यस्यैक्ष्वाकुरूपं ब्रूते रेवान् मर्यायेधते । विर्वीव पञ्च कृष्टयं, ४

इन्द्रं क्षत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । विर्वीव सूर्यं हृशे ५

अगस्त्यस्य नन्द्यः सतीं युनक्षि रोहिता ।

एणीन् न्यक्रमीरमि विश्वान् राजन्नराधसं ६ [२४]

अयं माताय पिता ऽयं जीवातुरागमत् । इदं तव प्रसर्पणं सुबन्धुवेहि निरिहि ७

यथा युगं वरुचया नहन्ति धरुणाय कम् ।

एषा वाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवे ऽथो अरिष्टतातये ८

यथेयं पृथिवी ग्रही वाधारेमान् वनस्पतीन् ।

एषा वाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवे ऽथो अरिष्टतातये ९

यमावुहं वैधस्वतात् सुबन्धोर्मिन् आभरम् । जीवातवे न मृत्यवे ऽथो अरिष्टतातये १०

न्युग्वातोऽयं वाति न्यक् तपति सूर्यं । नीचीनमृग्या बुहे न्यग्भवतु ते रपं ११

अयं मे हस्तो मर्गवानय मे मर्गवत्तरं । अयं मे विश्वमेपजो ऽयं शिवामिमर्शनः १२

[२५] (६७७)

(६१)

[पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ सू० ६१-६८]

२७ नामानेदिष्टो मामवः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप् ।

इयमित्या रोद्रे गुर्वेषां ब्रह्म क्त्वा शर्च्यामन्तराजौ ।

क्राणा यवस्य पितरा महनेष्ठा पपत् एक्ये-अहन्ता सप्त होतृन् १

स इद्वानाय धन्याय वृन्व-उच्यवान् सूर्वरामिमीत् वेदिम् ।

तृर्वयाणो गुर्वचस्तमः क्षोवो न रेत इतर्कति सिञ्चत् २

मनो न येपु हवनेषु तिग्म विपः शर्च्या वनुथो द्रवन्ता ।

आ यः शर्च्यामिस्तुविनृम्णो अस्या-ऽर्शीणीताविश गमस्तौ ३

कृष्णा यत्नोर्ध्वरुणीषु सीर्व्व विवो नपाताश्विना हुवे वाम् ।

धीतं मे यज्ञमा रतं मे अन्नं वक्षन्वासा नेपमस्मृतधू ४

मर्थिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्ण-वर्नुष्ठित नु नयो अपोहत् ।

पुनस्तदा वृहति यत् कनार्या दुहितुरा अनुमृतमन्त्रा ५ [२६]

मुष्या यत् कर्त्तुममवदुमीके कामं कृष्णाने पितारं युवत्याम् ।

मनानग्रेतो जहतुर्धियन्ता सानो निरपिक्तं सुकृतस्य योनौ ६

(६१३)

पिया पय स्यां बुद्धितरंगमिच्छन् वसुधैः कर्मज्जात्ये नि विजन् ।

स्वाध्वोऽज्जनयन् वायं देवा वासोऽप्यर्तिं कुरुष्व मित्रसह

त । बुद्धि न केर्ममस्मृतादी तस्या एतत्त्वं बुद्धयन्ताः ।

स्मृतं पुन न वक्षिष्या मयाह न ता तु नै ह्युत्तमो जगुषे

मह न वक्षि पञ्चाशं धर्मिष्ठि—प्रियं य जग्नं वरं सीकुरुष्व ।

धर्मिष्ठिणं रमिष्ठोय वासु त पुतां वदन् सर्वता वदितुव

मह्य कृतायां तुल्यं मर्त्यता कृतं मर्त्यं कृतपुस्तिसमम् ।

विश्वसो य उप गोपयानु—रक्षितानामो जगुषां बुद्धम्

७

८

९

१० [२७]

मह्य कृतपदं तुल्यं वक्षिष्ये एषो य रेतं कृतमित्तरं वदन् ।

ह्यपि पय ते रक्षन् अपममत्त कुरुष्वर्थाणां पयं कुरुष्वर्थाणां

पुत्रा का पुत्रा विपुला बुद्धि—ति कर्तिषि बुद्धि ररन्ताः ।

वदन्तं वदन्ता कृतपदं देवा विन्तं विवेदि रक्षितानाम् ह

तद्विद्वत्सव वदित्त्वान्ते जगन् बुद्ध सर्वतो वारुषं विविधम् ।

वि बुद्धयस्तु वदित्त्वान्ते विद्वत् बुद्धयन्तास्तु बुद्ध पय

मर्त्यो ह मातोय वरं देवाः सर्वा नै विरद्वस्ये विद्वत् ।

अपि मातोय ज्ञातपदा बुद्धि यो देवज्जास्तु देवाह्व

ज्ञत त्या तु देवावर्तिमन्ता वासोऽप्यर्तिं कुरुष्व मर्त्ये ।

कुरुष्वर्तिस्तविति एतेषा कुरु विद्वत्पदा विद्वत् वरु

११

१२

१३

१४

१५ [२८]

अपं पुनो एतां वक्षि देवा अपञ्च विररन्तास्ति सर्वदेवा ।

त कुरुष्वर्तिं रजपुत्रो हो अर्तिं देवि न कुरुष्वर्तिं रजपुत्र

म कुरुष्वर्तिं रजपुत्रो पदा कुरुष्वर्तिं रजपुत्रो बुद्धयं ।

न पमिष्ठिवावर्तया बुद्ध बुद्धि—ज्येष्ठमिष्टिर्गुरु वरुषे

तद्वन्तु मर्त्यपुष्टिं न विद्वन्ता मातोयविद्वत् एषि न वरुषे ।

सा मा माधिः पञ्चाशं वा ह्य—ह्ये तत् पुत्रा वक्षिष्यर्तिं वरुषे

उपं न पमिष्ठि न मपममत्त—विद्वत् व बुद्ध अपममत्त वरुषे ।

विद्वत् व पमममत्त कृतपदे—देव कुरुष्वर्तिं रजपुत्र

अर्थां बुद्धिं वरुषा वरुषिष्ठिमाध उप वरुषि विद्वत्विद्वत्पदा ।

कुरुष्वर्तिं वरुषिष्ठिं विद्वत् कुरु विद्वत् वरुषं वरुषा

१६

१७

१८

१९

२ [२९] (१००)

अधा गाव उपमार्तिं कृनाया अनु श्वान्तस्य कस्य चित् परेषुः ।	
श्रुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्व या—वाश्वघ्नस्य वावृधे सुनृताभिः	२१
अध त्वमिन्द्र विद्वद्यस्मान् महो राये नृपते वज्रबाहुः ।	
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरि—ननेहसस्ते हारिवो अमिघ्यौ	२२
अध यद्वाजानां गविघ्न्यौ सरत् सरण्युः कारवे जरण्युः ।	
विप्रः प्रेष्टः स ह्येषां वभूव परां च वक्षदुत पपदेनान्	२३
अधा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेमन्त ईमहे तव नु ।	
सरण्युरस्य सुनुरश्वो विप्रश्चासि श्रवसश्च सातौ	२४
युवोर्ववि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान् ।	
विश्वे यस्मिन्ना गिरः समीचीं पूर्वावि गातुर्दाशत सुनृताये	२५
स गृणानो अन्द्रिक्ववानिति सुवन्धुनमसा सूक्तैः ।	
वर्धवृक्षथैर्वचोमिरा हि नून व्यध्वेति पर्यस उभिर्याया	२६
त ऊ पु णो महो यजत्रा मृत देवास ऊतये सजोषाः ।	
ये वाजा अनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूरा	२७ [३०] (६३४)

—३०८८—

[द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥ प० १-२४] (६२)

११ नामानेदिष्ठो मानवः । विश्वे देवाः, १-६ अङ्गिरसो या, ८-११ सायणोर्दानम् । जगती, ५, ८, ९ अनुष्टुप् । प्रगाथः (६ बृहती, ७ सतोऽष्टती), १० गायत्री, ११ त्रिष्टुप् ।

ये यजेन् दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सत्यममृतत्वमानुश ।	
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधसः	१
य उवाजन् पितरो गोमयं वस्य—तेनाभिन्दन् परिवत्सरे वलम् ।	
वीर्घ्यापुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधसः	२
य ऊतेन सूर्यमारोहयन् विष्य—प्रथयन् पृथिवीं मातरं वि ।	
सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधसः	३
अप नाभा वव्रति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन ।	
सुब्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधस	४
विरूपास इहपयस्त इदंमीरवेपस । ते अङ्गिरस सुनवस्ते अग्नेः परं जज्ञिरे ५ [१]	
ये अग्नेः परं जज्ञिरे विरूपासो द्विवस्पति ।	
नरग्यो नु वशग्यो अङ्गिरस्तम सचा देवेषु महते	६ (६४०)

भरेष्विन्द्रं सुहृवं हवामहे—ऽहोमुचं सुकृतं देव्यं जनम् ।
 अग्निं मित्रं वरुणं सातये मगं द्यावापृथिवीं मरुतः स्वस्तये ९
 सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम् ।
 वैधीं नावं स्वरित्रामनागसं मत्स्रवन्तीमां रूहेमा स्वस्तये १० [४]

विश्वे यजत्रा अधिं वोचतोतये त्रायध्वं नो वुरेवाया अभिह्रुतः ।
 सत्यया वो वृचद्वृत्त्या हुवेम गृण्वतो वैवा अवसे स्वस्तये ११
 अपामीवामप विश्वामनाहुतिं मपारतिं दुर्विवत्रामघायतः ।
 आरे वैवा द्वेयो अस्मद्युपोतनो—रुणं शर्म यच्छता स्वस्तये १२
 अरिष्टः स मर्तो विश्वं एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मेणस्परिं ।
 यमादित्यासो नयथा मुनीतिमि—रति विश्वानि दुरिता स्वस्तये १३
 य वैवासोऽव्ययं वाजसातो य शूरसाता मरुतो हिते धने ।
 प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रं सानुसि—मरिष्यन्तुमां रूहेमा स्वस्तये १४
 स्वस्ति नः प्रथयासु धन्वसु स्वस्त्युप्तु वृजने स्वर्वति ।
 स्वस्ति नः पुत्रकूथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन १५
 स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यमि या वाममेति ।
 सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशां भवतु वृवर्गोपा १६
 एषा प्लुतेः सुनुरवीवृधद्वो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी ।
 ईशानासो नरो अमर्त्येना—ऽस्तावि जनो विव्यो गर्पेन १७ [५] (६६२)

(६४)

१७ गयः ज्ञातः । विश्वं देवाः । जगती १२, १६, १७ त्रिष्टुप् ।

कथा वृवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम गृण्वता मनामहे ।
 को मृच्छाति कतमो नो मयस्करत् कतमं कृती अन्या वचर्तति १
 क्रतुयन्ति कर्तवो ह्रत्सु धीतयो वेनन्ति वेना पतयन्त्या विश्वा ।
 न मर्हिता विद्यते अन्य एभ्यो वृवेषु म अघि कामा अपसत २
 नरा वा शसं पूषणमगोह्यं मग्निं वृवेद्धमभ्यर्चसे गिरा ।
 सूर्यामासां चन्द्रमसा यमं द्विवि जित वार्तमुपसंमस्तुमभ्विना ३

(६६५)

इषा इविस्तीत्यम् अथां प्रिय सुस्यतिर्बन्धुस्तं त्वकिमिः ।

अथ एकेवाह त्वष्ट्रिर्वाहसि—यैः कृतेषु कृष्णाः हवीर्गतिः

कर्त्तव्यं वाञ्छिते वर्ज्यनि क्रुते एवात्र मिश्रयन्मुखा विवाहसि ।

अहर्निशं पुनरपि अहम् । तत्पुनरपि विदुषोऽपि ज्ञानम् ॥

॥ श्रेष्ठे अर्पितो हविर्मुमुक्षुः सर्वं सिद्धं कुरुष्वन्नु प्रसिद्धा विनाशये ॥

अथ तत्रैव संप्रति शिवं चतुर्भुजं प्रोक्ष्य

म वा शत्रुं प्रियं पुत्रं सौमि कुरुष्व लक्ष्मणं पूज्यम् ।

त हि वृषस्य स्पष्टिः सतीमतिः ॥ अतः सप्तमे त्रिणिः सप्तमः ॥

भिः सुखं सुखा सुखोः सुखीपुणे वस्तुस्थितिं परितोः सुखिदृशम् ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

बलस्वती नृपतुः सिन्धुसिन्धुमिहो नृहीतुता पन्तु बलस्वती ।

शुभीपयां शुभवेदं शुभद्विज्यां शुभकुलं पयोः शुभमया अर्चय १

पुनः कृत्वा इतिदिवा शृण्वेत् नृ-पत्न्यां त्रैलोक्यनिधिः प्रिया वरः ।

अथवा बाजे रजस्यभिर्भगो इत्यः कीदृशः शस्त्रजन्मस्य कर्तुं वा । [७]

पुष्पाः सङ्गृह्यते चित्तुर्मां ह्येव कस्य' पुष्पाः पुष्पाणां पुष्पानुपपत्तिः ।

मोर्ध्निः प्वात्रं वृक्षतो जलेष्वा तदा देशान् इष्ट्वा सप्रेमहि ॥

यौ तु विष्णुं महेतु इष्टुं वेत्तुं अर्चयन्त वरुणं विद्मः पुण्यम् ।

तं वीर्यं पतिव्रतं कुपितो भविष्यति ॥ १९ ॥

इतिगुणं वसि रया विपुलं च सन्नाह्यं कस्तुरी पुष्पादि ।

नामु एव प्रथमं सुमहामये तत्र पाणिन्यभिहितं भवति ॥

ते हि ध्यातांशुसिद्धी मातरं गृहीतुं पुत्रीं पुत्राश्चमर्त्य कृत्वा हृतः ।

उभे विष्णुत उभयं मरीचयिः कुलं जयति प्रियमिहय विजयतः १४

वि च इत्यादि विश्वमवाप्तिं वाच्यं भूतस्य तिसृषुः पर्वेषु ।
एवम् एव कथयन्त्येतादृशं विचारं प्रोक्तवान् ।

मन्त्रा वरं मनुष्यपुत्रं ब्रह्म-दक्षिणाम्ना मुक्तिर्निर्णीयते । १५
ब्रह्म दक्षिणोत्तरीयं कथयन् । दक्षिणाम्नां विष्णुमवाहयन् ।

पुत्राः कविमुनीनां भद्राः । इति सुसुविचारितप्रमाणम् ।
उत्तमिणः सर्वविधैः विद्याः । अविद्यायां विद्यमाने नरः ।

इत्युक्तं त्रयम् अथ चत्वारि विना । अविश्वरूपी प्रिय्याति जगन् ।
इवा कदा नवर्षितया । किञ्च अविद्या जगति इतीषी ।

[अथवा] नरो अर्थात्न्या—इत्यादि पदं विष्णो मध्ये

प्रमाणित नही मान्यता प्राप्त है।

(६५)

१५ वसुकर्णो वासुक । विदधे देवाः । जगती, १५ त्रिष्टुप् ।

- अग्निस्त्रिभो वरुणो मित्रो अर्यमा वायु पूषा सरस्वती सजोषस ।
 आवित्या विष्णुर्मरुतः स्वर्बृहत् सोमो रुद्रो अदितिर्वह्मणस्पतिः । १
- इन्द्राग्नी वृत्रहत्येषु सत्पती मिथो हिंन्वाना तन्वाँऽ समोकसा ।
 अन्तरिक्षं मह्या पंपुरोजसा सोमो घृतश्रीर्महिमानमीरयन् २
- तेषा हि मद्भा मंहतामनर्वणां स्तोमौ इर्यम्पृतज्ञा कृतावृधाम ।
 ये अंप्सवमर्णव चित्राधसु स्ते नो रासन्ता महये सुमित्र्या ३
- स्पर्णरिम्नन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवी स्कम्पुरोजसा ।
 पूक्षा इव महयन्तः सुरातयो देवाः स्तवन्ते मनुषाय सूरयः ४
- मित्रार्यं शिक्ष वरुणाय वाशुपे या सम्राजा मनसा न प्रयुच्छतः ।
 ययोर्धाम धर्मणा रोचते बृहद् ययोर्ऋभे रोवसी नार्धसी धृता ५ [९]

- या गौर्वतीर्नि प्रयेति निष्कृत पणो दुहाना घृतनीरवारतः ।
 ता प्रद्वेषाणा वरुणाय वाशुपे देवेभ्यो वाशन्नुविषा विषस्वते ६
- दिवक्षसो अग्निजिह्वा कृतावृध अतम्य योनिं विमृशन्त आसतः ।
 द्या स्कमित्येष आ चक्रुरोजसा यज्ञं जनिन्वी तन्वीँ नि मांभुजुः ७
- परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी अतस्य योना क्षयत् समोकसा ।
 द्यावापृथिवी वरुणाय सव्रते घृतवत् पयो महिषार्य पिन्वत ८
- पर्जन्यावाता वृषभा पुरीषिणे न्दवायू वरुणो मित्रो अर्यमा ।
 देवो आवित्यो अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो विव्यासो अप्सु ये ९
- त्यष्टार वायुर्ममवो य ओहते दैव्या होतारा उपसं स्वस्तये ।
 वृहस्पतिं वृत्रसाद सुमेधसं मिन्त्रिय सोमं धनुसा उ ईमहे १० [१०]

- ब्रह्म गामश्वं जनयन्त ओषधीर्वनस्पतीन् पृथिवी पर्वता अपः ।
 सूर्यं त्रिवि रोहयन्त सुदानव आर्या वृता विसृजन्तो अधि क्षमि ११
- मुज्युमर्हसः पिपृथो निरंश्विना श्यावं पुत्र वधिमत्या अजिन्वतम् ।
 कमद्युवं विमदायोहधुयुव विष्णाप्य विश्वक्रायाव सृजयः १२
- पावीरवी तन्यतुरेकपावृजो त्रिवो धृता सिन्धुरापः समुद्रिय ।
 विश्वे देवासः शृणवन् वचांसि मे सरस्वती सह धीमिः पुरंध्या १३

विश्वं देवाः नृह प्रीतिः पुरंध्या कल्लोर्जना अमृतां वल्लभाः ।

शालीपाथं वज्रिपाथं सुकिं । स्वामिं कथं वृक्षं पुरेष्ठ ।

इवान् बलिभ्यो अक्षयान् बलभ्यो वे विष्ठा तुभ्यमि मंत्रस्य ।

ते मीं रासनामुखायुक्तं दृष्टं पश्य सुखिनि तदा वा

(55)

१५ मनुष्यार्थं कथञ्चन । विज्ञेयं देवम् । अन्तर्गता १५ विदुः ।

प्रेमान् हविः पूजयन्तः सन्तु सर्वे ज्योतिष्कृतेषु यद्गुरस्तु वरेण्यम् ।

ये धर्मद्वयं कुरुं प्रियवर्तन हर्षमेष्यस्यो अमुका मन्त्रद्वयः

इन्द्राय नमः सर्वभूतहिते ॥ वे सूर्यस्य ज्योतिर्बो मृगशिरः ।

मृगश्रृङ्गं कृत्वा नम्यं प्रीतिम् । माचमि पुष्टं यन्मयना मुरषः ।

इन्द्रां कर्तव्यं परं पशु मे मरं—व्यतिष्ठन्ति अविष्टाः समं वञ्चन्तु ।

इदो ब्रह्मिर्ब्रह्मो ब्रह्मण्यति पु-स्तक्यो ओ ह्यकिं मुक्तिदार्थं विन्दतु

अविशिष्टांशप्रतिशे कृतं ब्रह्म-विद्याविष्णुं कुम्भः सर्वभूतम् ।

हेतुं ओषधितुं अनेके हवामहे वसून् इयान् तन्निभान् सुसंवेद्य

सर्वधाम् धूमिर्बन्धो बृहन्महा बृहत् सिन्धुर्बन्धो वायुर्बन्धो ।

अनुगतं अनुगतं विचक्षणं समं नो वदन् विचक्षणैर्यथा

कुर्यात् पृथक् कुरुष्व सन्तु प्रविश्यात् कुरुष्वे देवाः कुरुष्वो हस्तिहस्तौ ।

पुरेजा पारोपुत्रिणी अनापनी पुरा पुरेजा पुरेजा पुरेजा पुरेजा

अग्नीषामा इक्ष्मा वाजसनेये पुनर्वसुस्तथा इक्ष्मा अर्धं पुनः ।

वाणीतिरु कुर्वन्तो देवपुत्रास्तु ता कुर्वन्तीति चिन्तयन्ति विवेका

पुनर्जातः क्षुप्रिष्य पञ्चिभूता इहद्विष्य संश्रुयणावप्रिष्ये ।

अभिर्द्विगारः समुत्तमः अहम् अयं अहम् अहम् अहम्

एषां पृथिवी रजसमिति बुद्ध्याः ५५ अथोत्पत्तिरिति बुद्ध्याः ।

अथानिधिं स्वर्गं च वसुधैव कुटुम्बकम् ।
सर्वं भूतं सर्वं च सर्वं भूतं सर्वं भूतम् ।

पुनर्जातं विषं शुभमकीं सुदुर्लभं वातापरेण्ण्वा मरिचिकं तन्मुक्तं ।
अथ अमरीचं च विष्णु च विष्णु अथ अमरीचं च विष्णु च विष्णु

[illegible]

12

१५ [११] ॥

3

२

2

4

4. [14]

1

2

6

•

2 [13] (ms)

समुद्रः सिन्धु रजो अन्तरिक्ष—मज एकपात् तनयितुरर्णवः । अहिर्बुध्न्यः शृणुद्वचांसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मम	११
स्याम वो मनवो देवर्वातये प्राञ्च नो यज्ञ प्र णयत साधुया । आर्षित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शम्पमानानि जिन्वत	१२
दैव्या होतारा प्रथमा पुरोहित क्रतुस्य पन्थामन्वेमि साधुया । क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्वान् देवाँ अमृताँ अप्रयुच्छत	१३
वसिष्ठास पितृवद्वाचमक्रत देवाँ ब्रह्मणा ऋषिवत् स्वस्तये । प्रीता इव ज्ञातयः काममेत्या—ऽस्मे देवासोऽव धूनुता वसु	१४
देवान वसिष्ठो अमृतान् ववन्दे ये विश्वा भुवनानि प्रतस्थुः । ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय पात स्वस्तिभिः सर्वा न	१५[१४](७०९)

(६७)

१२ अयास्य आङ्गिरस । बृहस्पति । त्रिष्टुप् ।

इमां धियं सप्तशीर्ष्णां पिता न क्रतुप्रजातां बृहतीमविन्दत् । तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्यो ऽयास्य उक्थमिन्द्राय शसन्	१
क्रतु शसन्त क्रजु दीर्घाना विवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । विषं प्रदमङ्गिरसो वर्धना यज्ञस्य धाम प्रथम मनन्त	२
हसैरिव सखिमिर्वावदद्भि—रश्मन्मयानि नहन्ता व्यस्यन् । बृहस्पतिरमिकनिकवृद्धा उत प्रास्तौबुधं विद्वाँ अंगायत् ।	३
अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ । बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छ—ब्रुवन्ना आकर्षि हि तिस्र आवः	४
विमित्रा पुरं शयथेमपाचीं निष्त्रीणि साकमुवधेरकृन्तत् । बृहस्पतिरुपस सूर्यं गा—मर्कं विवेद स्तनयन्निव द्यौः	५
इन्द्रो बल रक्षितार दुर्धानां कुरेणैव वि चक्रतां रवेण । स्वेदाग्निमिराशिरभिच्छमानो ऽरोदयत् पणिमा गा अमुष्ण्यात्	६ [१५]

स इँ सत्येमि सखिभि शुचद्भि—गर्धायस वि धनसैरवर्द्ध ।
ब्रह्मणस्पतिर्वृषमिर्वराहै—धर्मस्त्वेमिर्द्रविण व्यानद्
ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषणयन्त धीमि ।
बृहस्पतिर्मिथो अवश्यपेमि—रुद्रसिया असृजत स्वयुग्मि

सोपार्मविन्वृत स स्वः । सो अग्निं सो अर्केण वि बवाधे तमांसि ।

बृहस्पतिर्गोविपुषो वलस्य निर्मज्जान् न पर्वणो जभार ९

हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकूपयहलो गाः ।

अनानुकृत्यर्मपुनर्ध्वकार याव सूर्यामासा मिथ उच्चरात १०

अभि श्याव न कृशनिभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिशन् ।

रात्र्यां तमो अवधुज्योतिरहन् बृहस्पतिर्भिनवर्द्धि विवद्गाः ११

इदमकर्म नमो अभियाय यः पूर्वीरन्वानोर्नवीति ।

बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात १२ [१८] (७३३)

(६९)

[पद्योऽनुयाकः ॥६॥ सू० ६९-८४]

१२ सुमिश्रो वाध्यद्वयः । अग्नि । त्रिष्टुप् १-२ अगती ।

भद्रा अग्नेर्वध्यद्वयस्य सहशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतय ।

यवीं सुमित्रा विशो अग्र इन्धते घृतेनाहुतो जरते क्विच्युतत १

घृतमग्नेर्वध्यद्वयस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेवैनम् ।

घृतेनाहुत उर्विया वि पंपथे सूर्य इव रोचते सर्पिरासुति २

यत् ते मनुर्यवर्नाक सुमित्रः संमीधे अग्ने तद्विद नवीय ।

स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाजं कर्षि स इह श्रवो धाः ३

य त्वा पूर्यमीलितो वध्यद्वयः संमीधे अग्ने स इद जुषस्व ।

स न स्तिपा उत मवा तनुषा वात्र रक्षस्व यद्विद ते अस्मे ४

मवां युक्षी वाध्यद्वयो गोषा मा त्वा तारीवृमिमातिर्जनानाम् ।

शूर इव धृष्णुश्च्यवनं सुमित्रः प्र नु वोचं वाध्यद्वयस्य नाम ५

समर्ज्या पर्वत्याऽ वसूनि दासा वृत्राण्यायां जिगेथ ।

शूर इव धृष्णुश्च्यवनो जनाना त्वमग्ने पृतनायूरमि प्याः ६ [१९]

वीर्यतन्नुर्वहद्वृक्षायमग्निः सहस्रस्तरीः शतनीथ क्रम्वी ।

द्युमान् द्युमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु वीदयो देवयत्सु ७

त्वे धेनुः सुदुवा जातवेदो ऽसृश्रतेव समुना संवर्षुक् ।

त्य नृभिर्वक्षिणावद्भिरग्ने सुमित्रेभिरिष्यसे देवयद्वि ८

देवाश्चित् ते अमृता जातवेदो महिमान वाध्यद्वय प्र वोचन् ।

यत् सपृच्छ मानुषीर्विज्ञ आयन् त्वं नृभिरजयस्त्वावृधेभिः ९ (७४०)

वनस्पते रक्षानया निपूया वेवानां पाथ उप वक्षि विद्वान् ।
 स्वदाति वेवः कृणवन्नुवी-प्यवतां द्यावापृथिवी द्ववं मे १०
 आग्नें वह वरुणमिष्टये न इन्द्रं विवो मरुतो अन्तरिक्षात् ।
 सीर्वन्तु बर्हिर्विश्व आ यजत्रा स्वाहा वेवा अमृता मादयन्ताम् ११ [२२] (७५६)

(७१)

११ बृहस्पतिराक्षिरसः । घानम् । प्रिष्टुप्, ९ जगती ।

बृहस्पते प्रथम वाचो अग्र यत् प्रैरंत नामधेय दधाना ।
 यदेषा श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषा निहित गुहाविः १
 सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रेत ।
 अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि २
 यजेन वाचः पवृषीर्यमायन् तामन्वविन्दुचूपिषु प्राविष्टाम् ।
 तामामृत्या व्यवधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि स नवन्ते ३
 उत त्वः पश्यन् न दृक्शां वाचं मुत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् ।
 उतो त्वस्मे तन्वं वि संसे जायेव पत्य उशती सुवासा ४
 उत त्वं सुख्ये स्थिरपीतमाहू नैनं हिन्रन्त्यपि वार्जिनेषु ।
 अथेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुषां अफलामपुष्पाम् ५ [२३]

यस्तित्यार्ज सचिविवं सखायं न तस्य वाच्यपि मागो अस्ति ।
 यदीं शृणोत्यलंकं शृणोति नहि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाम् ६
 अक्षयवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेप्यसमा वमूधुः ।
 आवृणासं उपकृक्षासं उ त्वे हृदा ईव छात्वा उ त्वे दृष्टश्रे ७
 हृदा तप्येषु मनसो जवेषु यद्वर्गणाः संयजन्ते सखायः ।
 अत्राह त्वं वि जहृर्वेद्यामि-रोहवह्मणो वि चरन्त्यु त्वे ८
 इमे ये नार्वाङ्क परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः ।
 त एते वाचममिषयं प्रापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञय ९
 संवे नन्वान्ति यज्ञसागतेन समासाहेन सख्या सखायः ।
 किलियस्पृष्ट पितृपाणिर्ह्येषा मरं हितो भवति वार्जिनाय १०
 ऊचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्यान् गायन् त्वो गायति शर्करीषु ।
 ब्रह्मा त्वो वर्वति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ११ [२४] (७५७)

[वृद्धिबोधप्रकाशः ॥१॥ अ० १ पृ० १८]

(७५)

१. कौनसे गृहसचिव, गृहसचिवशिखरों या राजस्वपट्टी अधिकारियों। (क) १९५५

केषाञ्चिद् वृत्तं भवति । यत्तद्विज्ञेयम् ।

इत्येतेषु सारसर्गेषु च पञ्चाङ्गवर्ति बुधे

महानुस्यतिष्ठितः स कुमार इवाभम्बः ।

देवकी पूर्ण कुमारी अलंकार लक्ष्मणवत्

बोधायनी पुनः प्रथमे अष्टः सम्वासाः ।

तथाह यन्मयापन्नं तद्विज्ञानं परमं

शुभेक प्रज्ञानपथे मुन आसी ज्ञानपन्त ।

अस्मिन्मार्गे अस्मात् पञ्चमस्तु परं

अपि लिख्यते ॥ १॥

ॐ बुद्धाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हार्दय अन्तः प्रेरितः पर्यायः अस्मिन् ।

आज से सत्यवादि हीरो ने आरम्भ किया

सौभाग्यं कर्तव्यं कर्तव्यं कर्तव्यं कर्तव्यं ।

आहं तस्मात् आ मन्त्रः सः इत्येवमर्थः

अपनी पद्यालो जल्दिके—बे अलासताई हसि ।

इति नमः शिवायः परमं धर्ममयं रूपम्

अथर्विः पदिरति—रूप ईश पूर्ण पदम् ।

[illegible]

2014-2015 2015-2016

11-204

अभिप्रायः यत् सर्वे एवम् । ननु अत्र

अर्चयिष्ये मकारं धिनुं मकरा कारिणि

इस विषय पर हमें विचार करना पड़ेगा कि यह एक ही है।

अमीनिष ता मेवापुनं धम्मताम मे

सुखा न पाया न यजिमा-मर्यादुःख

तस्मिन् चालम्बुधरान् लुहर्ष-सुतम् ।

1

(92)

१२ श्रीरामायणम् । आनन्द । अष्टमः । अध्यायः ।

अग्निप्या इष्टा सर्वेन तृणं नृणां ज्योतिष्यो ब्रह्मनिष्पन्नः ।

अर्धशतिकां सुकर्मभिर्दत्तं सुखा यतिं वृत्तमहनिष्ठं

इसके विरुद्ध हमारी विधि एक संघर्ष का अनुभव दर्शाता है।

अथर्ववेदस्य ता श्रुतिपुराणं चामुक्तानां वेदेष्वप्युक्तानां तन्मयी

सुखा नु पाशा न भजिजु—स्वर्गपुत्र राजा कुल न प्रियं ।

तस्मिन् काले तदा तदा सुखं ददति तदा तदा सुखं ददति

समना नृणिरुपं यामि यज्ञमा नासंत्या सकृदार्यं वक्षि ।	
वसाच्यामिन्द्र धारय. सहस्रा ऽन्विता गूर ददतुमघानि	४
मन्दमानं कृतावधिं प्रजाये सन्धिभिरिन्द्र उपिरभिरधम् ।	
आमिहि माया उप दस्युमाणाग्निह. प तस्मा अवेपुत् तमांसि	५ [३]
मनामाना चिदध्वमयो न्यग्मा अवाहन्निन्द्र उपसो यथानं ।	
ऋषैरेगच्छ. सन्धिभिरिन्द्राणि साक प्रतिप्रा हृद्या जयन्थ	६
त्व जयन्थ नमुचिं मत्स्युं दासें कृण्वान् रूपये विमपिम ।	
त्वं चकर्थ मनवे स्योनान पृथो देवत्राक्षसैव यानान्	७
त्वमेतानि परिपे वि नामे शान इन्द्र दधिपे गर्मस्तो ।	
अनु त्वा देवा शर्वसा मदन्त्युपरिबुभान् बुनिनश्चकथ	८
चक्र यदस्याप्स्वा निपत्त मुतो तदस्मि मध्विचच्छयात् ।	
पृथिन्यामतिपित यदूध पयो गोष्वदधा ओषधीषु	९
अम्वादिषापेति यद्वृन्त्योर्जसो जातमत मन्य एनम् ।	
मन्योरियाय हर्म्येषु तस्यो यतं प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद	१०
वयं सुपर्णा उरं सेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नार्धमाना ।	
अप ध्वान्तमूर्णहि पृथि चक्षु मुमुग्ध्यस्मान् निधयेव वृद्धान्	११ [४] (७८७)

(७३)

३ गौरिवीतिः शाक्य । इन्द्र । विश्वरूप ।

वसूनां वा चकृषु इयक्षन् धिया वा यज्ञेर्वा रोदस्योः ।	
अवन्तो वा ये रयिमन्तं सातो वनु वा ये सुभृणं सुश्रुतो धुः	१
हव एषामसुरो नक्षत द्या श्रवस्यता मनसा निसत् क्षाम् ।	
चक्षाणा यज्ञं सुविताय देवा द्यौर्न वारंभि कृणवन्त स्वै	२
इयमेषाममृतानां गी सर्वताता ये कृणवन्त रत्नम् ।	
धिपे च यज्ञं च सार्धन्तस्ते नो धानु वसव्यमसांसि	३
आ तत् तं हन्त्यायव पनन्ता ऽमि य ऊर्षे गोर्मन्तु तिरुत्सान् ।	
सकृत्स्व ये पुरुपुत्रा मही सहस्रधारा बृहती दुर्दक्षन्	४

(७९२)

[पृथिवीपञ्चमः अथ चतुर्थः ८]

(७७)

१ कार्यवाही दृष्ट्या, दृष्टान्तपरिहारको वा दावाको प्रतिनिधित्व। इतर। बन्नु।

प्रेमालो नु कुपे पालु न कंजाल विपुन्यपा ।

2

इत्येवमुक्तं । इत्येवमुक्तं । इत्येवमुक्तं ।

1

महामुद्रास्थितिः ॥ १ ॥

वेद्यमयं कुर्ये कुले श्रीगुरुः सर्वपापनाश

T

वेद्यार्थं बुद्धेः रूपम् अस्तुः कर्तव्यास्त ।

तद्वत्तु सर्वथाप्युक्तं तद्वत्तु सर्वथाप्युक्तं

मुख्य कृत्यार्थो एव आर्त्ता अजायन्त ।

3

अतिरिक्तों अजायब सुप्रसिद्धि परी

अस्मिन्निर्वाणमिव स एव प्रीतिर्यत् ।

4 [1]

तां वेष्य जम्बजायन्ता मुखा अङ्गुलीरम्बरा

ਮਲਕ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ।

•

वाषां कुल सङ्गठन पुस्तकसु अत्यन्त
ज्यामिने ज्ञानवर्धक विद्ये देयवर्धक

ब्रह्मचर्यं कुरुष्व विद्वान् । ब्रह्मचर्यं कुरुष्व विद्वान् ।
ब्रह्मचर्यं कुरुष्व विद्वान् । ब्रह्मचर्यं कुरुष्व विद्वान् ।

[illegible]

अथ विष्णु आ नृस्य—नृ ह्यस्य चक्रेण
अथैव विष्णोः अस्ति—नृ ह्यस्य चक्रेण

वेदां अथ हिंसा समाप्तिः एतां शरणान्तरमाश्रित्य

सुधादिः पीयूषमिति—इह नैव अन्यं यथायत्नम् ।

१. [२] (२०१०)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(24)

२२ श्रीविष्णुसिंह काव्यमाला एवम् । विष्णुसिंह ।

अभिप्रायः युक्तः कश्चिन्महर्षिः ॥ अथ ज्ञानेन्द्रोऽप्युपनिषत् ।

अथैतन्निर्णयं मुक्त्यर्थिणः कृता एषीरं कथमुक्त्यर्थिणः

इसो निर्वाह इमानी शिष्टः पुनः कर्तेन यत्पुण्यं स्वयं ।

अमोक्षितं तत्र व्यापुतेन अमुनात प्रविष्टकुर्यात्तु गच्छी

कृपया मे पत्रों में बलिष्ठ-स्वरसे जवाब प्रत्येक प्रियता ।

तस्मिन् चानुपपन्नं तद्वत्—सुखं कृते सुखिना संतुष्टा

八

(७६)

८ सप्त पराचतो जगत्कर्णः । आवाण । जगती ।

आ वं ऋक्षस ऊर्जा व्युष्टिः—प्विन्द्रं मरुतो रादसी अनक्तन ।	
उमे यथा नो अहनी सचामूवा सद्.सद्यो वरिवम्पातं उद्भिदा	१
तदु श्रेष्ठ सर्वेन सुनोतना—ऽत्यो न हस्तंयतो जदिं सोतरि ।	
विद्वद्भ्यर्था अभिमूर्ति पास्यं महो राये चित्र तरुते यदन्त	२
तद्विद्वद्भ्यस्य सर्वेन विवेरपो यथा पूरा मनवे गातुमर्धेत् ।	
गोअर्णसि त्वाप्ते अश्वनिणिंजि प्रेमध्वरेणध्वरो अंशिभ्यु	३
अप हत रक्षसो भधुरावत् स्कभायत् निक्कति सेधुतामंतिम् ।	
आ नो रयिं सर्ववीर सुनोतन देवाव्य भरत श्लोकमद्रय	४
विद्वद्भ्यदा वोऽमवत्तरेभ्यो विद्वन्ना चिद्वद्वत्तरेभ्यः ।	
वायोद्विदा सोमरमस्तरेभ्यो ऽग्नेद्विद्वत् पितृकृत्तरेभ्य	५ [८]

पुनरु नो यज्ञसः सोत्वन्धसो आवाणो वाचा विविता विविमेता ।	
नरो यज्ञं वृत्ते काम्य मध्वा—योपयन्तो अभितो मिथस्तुर	६
सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्रयो निरस्य रसं गविषो वृहन्ति ते ।	
वृहन्त्यूर्ध्वपुसेचनाय क नरो हव्या न मजंयन्त आसभि	७
एते नरः स्वपसो अभुतन् य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रय ।	
वामवां वो विव्याय धाम्ने वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते	८ [९] (८१०)

(७७)

८ स्युमग्दिमभार्गव । मरुत । त्रिष्टुप्, ५ जगती ।

अभ्रपुपो न वाचा प्रृपा वसुं हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषः ।	
सुमारुत न ब्रह्माणमर्हसे गणमस्तोप्येपा न शोमसे	१
भिये मर्यासो अर्जोरकृण्वत सुमारुत न पूर्विरिति क्षपः ।	
विवम्पुत्रास एता न येतिर आवित्यासस्ते अक्रा न वावृधु	२
म ये विव पुंयिष्या न ब्रह्णा त्मना रिरिन्ने अध्रात्र सूप ।	
पाजस्वन्तो न वीरा पनस्यवो रिशादसो न मर्या अभिद्यव	३ (८१३)

सर्वीन् इमं नर्वसि कुरुष्व मन्त्रमयं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं मन्त्रा पा वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं मन्त्रमयमं ।
 अर्वसि मन्त्रमयमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।

(७५)

१ वृमर्षमं वृमर्षमं । वृमर्षमं । वृमर्षमं ।

वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।
 वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं वृमर्षमं ।

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

[७] (७५)

(७३)

८ सर्पे षेरायतो जगत्कर्णः । ग्रावाणः । जगती ।

आ वं ऋजस ऊर्जा व्युष्टिः—ष्विन्द्रं मरुतां रावसी अनक्तन ।	
उमे यथा नो अहनी सचाभूवा मदं मदी वस्विस्पातं बुद्धिदां	१
तदु श्रेष्ठ सर्वन सुनोतना—ऽत्यो न हस्तयतो अदिं सोतरि ।	
विद्वद्भ्यर्था अभिभूतिं पारस्यं महो गये चिन तरुते यदधत	२
तविद्वद्भ्यस्य सर्वन विवेरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्नेत ।	
गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्वनिर्णिजि प्रेमध्वरेण्वरुरां अशिभ्यु	३
अप हत रक्षसो मधुरावत. स्कभायतु निर्वर्ति सेधुतामतिम् ।	
आ नो रुपि सर्ववीर सुनोतन देवान्यं भरत श्लोकमद्वय	४
त्रिविधिवा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वनां चिदाश्वपस्तगभ्य ।	
वायोश्चिदा सोमरमस्तरेभ्यो ऽग्नेश्चिदच पितृकुत्तरिभ्य	५ [८]

भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा विवितां विविर्मता ।	
नरो यवं ब्रुहते काम्य मध्वा—वोपयन्तो अभितो मिथस्तुरा	६
सुन्वन्ति सोम रथिरासो अद्र्यो निरस्य रस गविषो ब्रुहन्ति ते ।	
ब्रुहन्त्यूर्ध्वरुपसेचनाय क नरो हव्या न मर्जयन्त आसभि.	७
एते नरः स्वर्पसो अमूतन य इन्द्राय सुनुथा सोममद्वय ।	
वामवाम वो विव्याय धाम्ने वसुवमु व. पार्थिवाय सुन्वते	८ [९] (८१०)

(७७)

८ स्यमग्निमर्भाग्य । मरुत । त्रिष्टुप्, ५ जगती ।

अभ्रमुषो न वाचा प्रुपा वसुं हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषं ।	
सुमारुत न ब्रह्माणमर्हमे गणमस्तोष्येषा न शोमसे	१
श्रिये मर्यासो अञ्जोरकृण्वत सुमारुत न पूर्विरिति क्षपं ।	
त्रिवस्पृजास एता न रेतिर आकृत्यासस्ते अक्रा न वावृधु	२
प्र ये त्रिव पृथिव्या न ब्रह्णा त्मनां रिरित्रे अघ्रात्र सूर्यं ।	
पाजस्वन्तो न वीरा पनस्यवो रिशार्दसो न मर्या अमिद्यव	३

(८१३)

पुष्पाङ्कं कुले अयं य पार्थिवः विभुर्दत्ति न कुली नपुंसकः ।
 विभुर्दत्ति कुली नपुंसकः तु पुः पर्वस्ततो य प्रपात आ रतः
 दृष्टं दृष्टं प्रपुत्रो न प्रसिद्धिः पर्वस्ततो य प्रपात आ रतः ।
 येनास्तो न स्वर्गस्तो विस्तारः प्रपातो न विस्तारः पर्वस्तः

४

५ [१]

य पर्वस्तो यस्तः पर्वस्तः पुष्टं कुली नपुंसकः ।
 विभुर्दत्ति कुली नपुंसकः पर्वस्ततो य प्रपात आ रतः
 य प्रपातः पुष्टं नपुंसकः प्रपातो न नपुंसकः पर्वस्तः ।
 येना स वर्णः वर्णः सुवीरः य प्रपातः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 न वि प्रपातः पुष्टिपान्ता ऊर्मा अमिष्टेन नपुंसकः पर्वस्तः ।
 ते नास्तो पर्वस्तो नपुंसकः प्रपातो न नपुंसकः पर्वस्तः

६

७

८ [११] (८५)

(४८)

८ पर्वस्तो यस्तः पर्वस्तः । विभुर्दत्ति १ ५-८ अस्तः ।

विभुर्दत्ति न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 पर्वस्तः न विभुर्दत्ति कुली नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं य प्रपातः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 पर्वस्तः न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 पर्वस्तः न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 पर्वस्तः न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 पर्वस्तः न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।

१

२

३

४

५ [१२]

अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।
 अमिष्टं न नपुंसकः पर्वस्तः पर्वस्तः पर्वस्तः ।

६

७

८ [१२] (८५)

३४

३ म वा रा ऽग्निः पैश्वानगे वा, सति गजभगे वा । भग्निः । निष्पुत्रः ।

अपेक्ष्यमस्य महतो मेति त्वग्मन्त्यस्य नत्यागु विभु ।	
नात्ता हनु विभूति स भरेते अमिन्यती वप्सती मूयतः	१
गुहा शिरा निर्दितगुधंशुदी अमिन्यन्नति जिह्वा पत्रानि ।	
अत्राण्यस्मै पृष्ठमि. स भरेन्त्युत्तानाहस्ता नमुसाधि विभु	२
प्र सातु प्रतर गुह्यमिच्छन् कुमारो न वीरुधं सपदुषी ।	
सुम न पुह्यमिदं च वन्तं रिगिदासं पिप पुष्यं अना	३
तदा मृत रादसी प्र वीरिमि जायमानो मातरा गर्भो अति ।	
नाह पुष्यस्य सत्यत्रिकेता ऽगिरा विवता. स प्रवेता	४
यो अग्ना अन्नं तृष्वाऽदधा त्पात्रं वृतेर्गुह्योति पुष्यति ।	
तस्मै सहयमक्षमिवि चक्षो ऽग्रं विवतं प्रत्यदुमि त्वम	५
कि वेवेषु त्यज्ज गर्भश्चक्रया ऽग्रं पुच्छामि न त्वामविद्वान् ।	
अकीदृन् कीदृन् हरित्तियदन् वि पयंशश्चक्रुर्गामिवांसि	६
विपुत्रो अश्वान् युयुजे धनेना क्रजोतिमी गृह्णानभिर्गृहीतान् ।	
चक्षुदे मित्रो वसुभि सुजात. समानृधे पयभिर्वावृधान.	७ [१४] (८३३)

(८०)

७ सौमीकोऽग्निः पैश्वानगे वा, सति पांजभगे वा । भग्निः । निष्पुत्रः ।

अग्नि सति वाजमर ददा त्वग्निर्वीर श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम् ।	
अग्नी रोदसी वि चरत समञ्जः शग्निर्गर्ग वीरकुक्षिं पुरधिभ	१
अग्रभरा. समिदंस्तु भद्रा ऽग्निर्मही रोदसी आ विवेश ।	
अग्निरैकं चोदयत सुम त्स्वग्निर्वृत्राणि दपते पुराणि	२
अग्निर्हं त्वं जरत कर्णमावा ऽगिरा द्यो निरदहज्जयथम् ।	
अग्निरत्रि घर्म उरुण्यवृन्तः रग्निर्नुमेधं प्रजयासृजत् सम	३
अग्निवाद् दविण वीरपेशा अग्निरक्षि य सहस्रां सनोति ।	
अग्निर्विवि हव्यमा तताना ऽग्नेर्धामानि विभृता पुरुत्रा	४ (८३७)

पुष्पाक्षं पुत्रे अर्पं न पार्यन्ति विचुर्यसि न मुनी बंधुर्यसि ।
 सिन्धुपर्वका अर्वापुर्वं तु कः पर्वस्वतो न मुद्यत्त आ गेन
 पूर्वं कुरु मुकुजो न प्रसिमि ज्योतिष्यता न मुद्या भुवि ।
 द्युनातो न स्वर्पसतो द्विसार्धः प्रतातो न धर्माताः पतिपुत्रं
 न द्युह्ये मयतः स्यात्तद्द्वं पूर्वं कुरु प्रवर्त्यस्तु वर्यः ।
 सिन्धुनाता वसन्त राध्यस्याऽऽपत्तिश्च द्वेयं समुत्पद्येत
 प द्वाविं पुत्रे अर्पेय्यः मुकुजो न यदुत्तरे वारितः ।
 स्वतः स वपः वपते सुवीरं स वृषालावर्षि ज्योतिषं अस्तु
 न हि कुत्रेणुं पुत्रिपांस्तु ऊर्वा अतिर्येत नाम्ना हर्म्यविष्टः ।
 वे ताऽवन्तु रघुर्मीनीयं मुह्यन्त वर्यवन्तु रे वर्यताः

(७८)

८ कुरुपर्विर्वाक्यं । वर्यता । विचुर १ ५-७ अन्वयी ।

विप्रास्तो न कर्वायि स्याज्यो वर्यतो न प्रथिः स्वर्धः ।
 एजातो न विवाः मुसहस्यः रिणीयं न हवीं ओपयः
 अर्धिनं ये आर्जवा कुम्भकस्तो वर्यतो न स्रुजं मुपयतयः ।
 एजातातो न ज्येष्ठः मुनीतपः मुह्यन्तो न वार्यं ज्ञतं पुत्र
 वर्यतो न पं पुत्रेयि जिपुत्रवर्धं अर्धिनां न सिद्धा विरोधिष्यः ।
 वर्यवन्ता न बोधः सिमीकयः सिन्धुतां न वर्यतां सुपुत्रं
 एजातो न वेत्ताः सत्तामयो विमीकतो न द्युतं अविर्धयः ।
 कुपयो न मया वृत्तमुपेयं अमिष्यतरि मुह्यं न सुपुत्रं
 अर्धतो न व ज्येष्ठस्त आर्जवो विप्रिबधः न पुष्टः मुकुजः ।
 आतो न सिन्धुवर्धमिर्जिपुत्रवर्धं सिन्धुवर्धं अर्धितो न वार्यमिः
 वर्यतो न कुरु सिन्धुवर्धतः अर्धितो अर्धतो न सिन्धुवर्धः ।
 सिन्धुवर्ध न कुरुवर्धः सुमातये मय्यवर्धो न वर्यवर्धः सिन्धु
 वर्यतां न वर्यवर्धः सुमातये सुमातये नातिमिष्येयितः ।
 सिन्धुवर्धो न प्रविष्टो आर्जववर्धः वर्यतां न वर्यवर्धमि वरि
 वर्यवर्धवर्ध वर्य वर्यतां वर्यतां वर्यतां वर्यतां वर्यतां वर्यतां
 अर्धिं स्यावर्धं मुकुजवर्धं वर्यतां वर्यतां वर्यतां वर्यतां वर्यतां

४

५ [१]

६

७

८ [११] (७८)

१

२

३

४

५ [११]

६

७

८ [११] (७८)

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदु भुवनानि विश्वा ।	
यो देवानां नामधा एक एव त सप्रश्न भुवना यन्त्यन्या	३
त आर्यजन्त द्रविण समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना ।	
असूते सूते रजसि निपत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि	४
परो विवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।	
क स्विद्रमे प्रथम दध आपो यत्र देवाः समर्पयन्त विश्वे	५
तमिद्रमे प्रथम दध आपो यत्र देवाः समर्गच्छन्त विश्वे ।	
अजस्य नामावध्येकमर्पित यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः	६
न त विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माकुमन्तर उभूव ।	
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चाऽसूतृष उक्थशासश्चरन्ति	७ [१७] (८५४)

(८३)

७ मन्युस्तापस । मन्युः । त्रिष्टुप्, ? जगती ।

यस्ते मन्योऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् ।	
साह्याम दासमार्य त्वया युजा सहस्रकृतेन सहसा सहस्वता	१
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्हता वरुणो जातवेदा ।	
मन्यु विश ईळते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तर्पसा सजोपाः	२
अमीहि मन्यो तवसुस्तवीयान् तर्पसा युजा वि जहि शत्रून् ।	
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसुन्या मरा त्व नः	३
त्व हि मन्यो अमिभूत्योजा स्वयंभूमामो अमिमातिपाह ।	
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावा नस्मास्वोजः पृतनासु धेहि	४
अमागः सन्नप परेतो अस्मि तव कत्वा तविपस्य प्रचेत ।	
त त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीष्ठा ह स्वा तनूर्बलदेयाप मेहि	५
अयं ते अस्म्युप मेतर्वाक् प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः ।	
मन्यो वज्रिभ्रमि मामा ववृत्स्व हनाव दस्यूरुत बोध्यापेः	६
अभि प्रेहि दक्षिणतो मवा मे ऽधा वृत्राणि जह्नुनाव मूरि ।	
जुहोमि ते धरुण मध्वो अग्रमुमा उपाशु प्रथमा पिबाव	७ [१८] (८५१)

अग्निमुच्येत्तर्क्यते वि ह्यपमं अग्निं ननु पार्थिवं वासितार्क्यः ।
 अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 अग्निं विसं ईदमे वातुपीर्वा अग्निं मन्त्राय ननु वि अमः ।
 अग्निर्गाम्भीर्यं पुष्पाङ्गुलस्या अग्निर्गाम्भीर्यं आ विवन्वा
 अग्ने ननु अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय

५
 ६
 ७ [१५] (अ)

(८९)

० विवन्वा अमर्त्यं । विवन्वा अमर्त्यं विवन्वा, १ विवन्वा ।

४ इति विवन्वा अमर्त्यं अग्निं ननु पार्थिवं वासितार्क्यः ।
 ५ अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 ६ अग्निं विसं ईदमे वातुपीर्वा अग्निं मन्त्राय ननु वि अमः ।
 ७ अग्निर्गाम्भीर्यं पुष्पाङ्गुलस्या अग्निर्गाम्भीर्यं आ विवन्वा
 ८ अग्ने ननु अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 ९ अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय

१
 २
 ३
 ४
 ५
 ६
 ७ [१६] (अ)

(९०)

विवन्वा अमर्त्यं । विवन्वा अमर्त्यं विवन्वा, १ विवन्वा ।

४ इति विवन्वा अमर्त्यं अग्निं ननु पार्थिवं वासितार्क्यः ।
 ५ अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 ६ अग्निं विसं ईदमे वातुपीर्वा अग्निं मन्त्राय ननु वि अमः ।
 ७ अग्निर्गाम्भीर्यं पुष्पाङ्गुलस्या अग्निर्गाम्भीर्यं आ विवन्वा
 ८ अग्ने ननु अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय
 ९ अग्निं वपां अमर्त्यं परं ननु अग्निं ननु परि वासि मन्त्राय

१
 २
 ३ (अ)

यो न. पिता जनिता यो विधाता धामानि वेवु भुव्नानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव त संप्रश्न भुवना यन्यन्या ३

त आर्यजन्तु व्रविण समस्मा ऋषयः पूर्वे जनितास्तो न भूना ।

असूर्ते सूर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि ४

परो विवा पर एना पृथिव्या परो वेवेमिरसुरैर्यदस्ति ।

क स्विद्रमै प्रथम दध आपो यत्र देवाः समर्पयन्त विश्वे ५

तमिद्रमै प्रथम दध आपो यत्र देवाः समर्गच्छन्त विश्वे ।

अजस्य नामावध्येकमर्पित यस्मिन् विश्वानि भुव्नानि तस्थुः ६

न त विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव ।

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चाऽसुतुर्प उक्थशासश्चरन्ति ७ [१७] (८५४)

(८३)

७ मन्युस्तापसः । मन्युः । विष्णुः, जगती ।

यस्ते मन्योऽविधद्वद्व सायक सह ओजः पुण्यति विश्वमानुपक् ।

साद्यास दासमार्य त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता १

मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास वेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदा ।

मन्यु विश इच्छते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तर्पसा सजोषा २

अर्मीहि मन्यो तवसस्तवीथान् तर्पसा युजा वि जहि शत्रून् ।

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्वा मरा त्व नः ३

त्व हि मन्यो अमिमृत्योजा स्वयम्भूमामो अमिमातिपाहः ।

विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावा नस्मास्वोजः पुतनासु धेहि ४

अमाग सन्नप परेतो अस्मि तव कर्त्वा तधिपस्य प्रचेत ।

त त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीह्या ह स्वा तनुर्वलवेर्याय मेहि ५

अय ते अस्म्यप मेह्यवाङ् प्रतीचीनः संहुरे विश्वधापः ।

मन्यो वज्रिभ्रमि मामा ववृत्स्य हनाव दस्यूरुत बोध्यापे ६

अभि प्रेहि वक्षिणतो मवा मे ऽधा वृत्राणि जङ्घनाव मूरि ।

जुहोमि ते धरुण मध्वो अग्रमुमा उपाशु प्रथमा पिबाव ७ [१८] (८५१)

(4)

● मन्त्रुण्यसिः। मन्त्रुण्यसिः, १-१ विष्णुः।

तथा मन्त्रो नृपयणकुजस्तु हर्म्यायास्तु पूजिता मन्त्रतः ।

स्त्रिमेषु बहुभुजेषु अस्ति कश्चिन्महान् अस्ति यः सर्वम् ज्ञातुं शक्नुते ।

अभिर्गन्धं मन्त्रो विविधः सङ्गस्य सन्तुर्जनिं चतुरो ह्यथ पञ्च ।

अथापि सत्तुं वि मेजसु वद आत्रा मित्राग्रे वि वृत्ता नृपय २

स्वास्थ्यं मन्त्रो अभिधातिमन्त्रो

कृष्णं ते पादं पुनश्च रंजये ॥ इमी र्षीं वपस्य पश्यन्तु त्वम् ॥

एका चान्द्रमसि सम्यगीन्द्रिया विहंसिसे कुबजु लं विद्याधि ।

અર્જુનચક્ર તપાં બ્રહ્મા વયે ધમ્મતો ચોર્ષે વિદ્યુત્તપ્ય કુચ્ચો

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

विषं भुंज्यात् कबूर गुणीयति विषा तन्मूर्तं धर्त अत्युत्तमं

आपुनैय लक्ष्म्या बन्धु आपण

काव्यस्य प्रथमः प्रश्नः
काव्यस्य प्रथमः प्रश्नः

উদ্ভূত কলকলিত পুষ্করিণী—দুইদল ব্রহ্মা ব্রহ্মা ব্রহ্মা ।

मित्रं वृक्षान् हृदयेन हारयन् पराक्रियामो अथ वि लंक्याय ७ [१५] (१८)

(৫)

(অবিস্মরণীয়) ১৯৬৬ সাল

४. कार्यवाही पूर्ण की तिथि : १-५ मार्च, १-३१ जून की तिथि, १-० अप्रैल, १-० अक्टूबर, १-० नवंबर, १-० दिसंबर

४-२८ कृष्ण विवाहकथा आशीर्वातः ११ १ अनुवाद-सत्यनारायण

३. दम्पत्यर्थदम्पत्यर्थः ॥ ४० अर्थः कविनी अनुपमः ॥ १५-१६ ॥ १-४०

१. १२-१३, १४ विष्णुपुराण १८, १९, २० अक्षरी १४ उद्देश्यवर्गी ।

अथनार्थमिह भूमिः नृपुणार्थमिह धीः ।

कृष्णमार्गद्वयान्तरादिति द्विदि न्यस्तं अर्धं प्रितः ।

सामेनादित्थं यत्तिनुः त्थमेव पुप्पिरी मुदी ।

भधु नययजानरा नृपस्यु हान आदितः २

सत्यं ज्ञानं परमं पवित्रं ननु संनिवृत्तयोर्विद्युः ।

आहुतं च भुज्यात्वा विदुर्न तस्माच्छस्ति चक्षुषः

आप्यर्षिर्वाग्देवतायाः वाहतेः वागं वृद्धिः ।
वागं वृद्धिः वागं वृद्धिः वागं वृद्धिः ।

प्राज्ञानविभूषणन निपटति न तं अभ्यासि पथिः ४

यत् त्वा देव प्रायिषन्ति तत् आ प्यायसे पुनः ।

वायुः सोमस्य रक्षिता समाना मास आकृति

५ [२०]

रैम्यासीदनुदेयी नाराशसी न्योचनी । सुयाया भद्रमिद्विज्ञो गार्थयति पर्णिक्तम् ६
चित्तिरा उपबर्हण चक्षुरा अभ्यर्जनम् । द्यौर्ममिः कोश आसीद् यदयात् सूया पतिम् ७
स्तोमा आसन् प्रतिधर्य कुरीर छन्द ओपश ।

सूर्याया अश्विना वरा ऽग्निरासीत् पुरोगव

८

सोमो बधूपुरभव वृश्विनास्तामुभा वरा । सूर्या यत् पत्य शसन्ती मनसा सवितावदात् ९
मनो अस्या अन आसीद् द्यौरासीदुत चक्षुः । शुक्रावन्द्वाहावास्ता यदयात् सूया गृहम् १० [२१]

ऋक्सामान्यामभिहितौ गावो ते सामनावित ।

श्रोत्रं ते चुके जाम्तां द्विवि पन्थाश्चराचर

११

शुचीं ते चुके यात्या व्यानो अक्ष आहृतः । अना मनुस्मय सूर्या ऽऽरोहत प्रयती पतिम् १२

सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यमवामृजत् । अघासं हन्यन्ते गावो ऽजुन्यो पर्युह्यते १३

यदश्विना पुच्छमानावगात् त्रिचक्रेण वहतु सूर्याया ।

विश्वे देवा अनु तद्वामजानन् पुत्रं पितराववृणीत पूषा

१४

यदयात् शुमस्पती वरेय सूर्यामुप । कैकं चक्र वामासीन् कै वेष्टाय तस्थुः १५ [२२]

द्वे ते चुके सूर्यं ब्रह्माणं क्रतुथा विदुः । अथैकं चक्र यद्वहा तद्वृद्धातय इद्विदुः १६

सूर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये भूतस्य प्रचेतस उदं तेभ्योऽक्रु नमः १७

पूर्वापरं चरतो माययेतौ शिशू क्रीळन्तौ परि यातो अभ्वरम् ।

विश्वान्यन्यो भुवनामिचष्टं ऊतूरन्यो विदधंजायते पुनः

१८

नवोनवो भवति जायमानो ऽह्नां केतुरुपसमित्यग्रम् ।

मागं देवेभ्यो वि दधात्यायन् प्र चन्द्रमास्तिरते वीर्यमार्पु

१९

सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृत्तं सुचक्रम् ।

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोक म्योनं पत्ये वहतु कृणुष्व

२० [२३]

उर्वीर्षातः पतिवती ह्येष्टपा विश्वावसु नमसा गीर्भिरीळे ।

अन्यामिच्छ पितृषवु व्यक्ता स ते भागो जुनुषा तस्य विद्धि

२१

उर्वीर्षातो विश्वावसो नमसिळामहे त्वा ।

अन्यामिच्छ प्रफुर्यै सं जाया पत्यां सृज

२२

(८९०)

अनुष्ठुप अथर्वः सन्तु फणा येयि सखांशु यन्ति ना वेत्यम् । समर्पका तं यथा ना निनीयुत् छं जास्सुत् नुपर्वस्तु देवा	२३
य त्वा जुञ्जसि बर्धयस्स पात्राद् यन् त्वावंप्राय सन्तिना सुशेते । अतस्स पार्थ सुकृतस्त्वं त्वये अरिप्यं त्वा ह्यहं फणा वधामि	२४
मेता जुञ्जसि बभूवः सुवन्नामुमुर्गम्बरम् । बधेयमिन्द्र बीधु सुपुत्रा नुमगावर्तसे	२५ [१४]
पूवा त्वेतो नभसु हस्तगृह्या अस्मिन् त्वा व बंध्या रथेन । पूवाद् गच्छ गृहपन्थी पथाद्यां वसिन्ती त्वे विपुत्रा बंधयि	२६
इह विवं पुत्रयां ते समुपवाय अस्मिन् बृधे गार्धोपरवाच जागृहि । पूवा फणा तुम्बां तं धृजस्वा अजा विरी विपुत्रा बंधयः	२७
नीलतापिने मेवति हृत्पासुस्तिथ्येयते । पर्वन्ते अस्या अमृदु पर्विर्भवेयुं बध्नेते	२८
परां देहि त्रादुस्त्वं अह्नाभ्यो वि मेजा वसुं । कर्त्तव्या प्रवृत्तीं मूल्या जाया विंशते पर्विर्भ	२९
अभीप तन्मूर्धनि चक्षुषी प्रापवामुया । पविर्भूय्यो वै वाचंशु स्ववर्द्धयप्रिजिजति	३ [२५]
व बध्नेयम्यं केतुं पक्ष्म यन्ति अत्रामुं । पुनस्ताम् प्रजिधां देवा नर्पन्तु कत आगताः	३१
मा विंश परिपुम्बिभ्यो य आभीर्भन्ति देव्यी । भुगमिर्भुगमिन्ति नर्प आन्वापंतप	३२
सुपुत्रस्तीरिव उहू रिप्यं तुमेत पर्वन्त । धीमर्मपमस्य वृक्षावा अवास्तुं वि पर्वन्त	३३
नृपमेत वसुधमेत र्भुज्यन्ति नृपैतवर्तते । मूर्धं पा ह्यहा विप्यत् व ह्यार्हवर्धति	३४
आहस्तेम विवर्तन्त मर्वा अविजिजर्तन्त । मूर्धपाः पक्ष्म कृपासि तानि ह्यहा गु धृजवति	३५ [२६]

गुण्यमि त सीमकुवाय हस्तु मयु फणा अनुपविर्भवार्तः ।
पार्थ अर्तव्यं मेवित्वा पर्विर्भवेयुं नृपैतवर्तते

तां पूषञ्जिवर्तमा मेरयस्व यस्या चीर्जं मनुष्याऽर्धं वर्पन्ति । या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम	३७
तुभ्यमग्रे पर्यवहन् त्सूयां वंशतुना सह । पुनः पतिभ्यो जाया दा अग्रे प्रजया सह	३८
पुनः पत्नीमाग्निर्वा वायुपा सह वर्चसा । वीर्यायुरस्या य पतिर्जीवाति शरवं शतम्	३९
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद्व उत्तर । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा	४० [२७]
सोमो वदद्वन्धर्वाय गन्धर्वो वदद्वमये । रयि च पुत्रांश्चावा वृश्मिर्मध्यमथो इमाम्	४१
इहैव स्त मा वि यौष्टि विश्वमायुर्व्यंशुतम् । कीलन्तो पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानो स्वे गृहे	४२
आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समेनस्त्वयमा । अदुर्मद्वन्तीः पतिलोकमा विश्वा श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे	४३
अथोरचक्षुरपतिभ्योधि शिवा पशुभ्यः सुमना सुवर्चा । धीरसुर्वेधकामा स्योना श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे	४४
इमां त्वमिन्द्र मीढुः सुपुत्रा सुमगां कृणु । वशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकावुश कृधि	४५
सम्राजो श्वशुरि भव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भव । ननान्वरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी आधि देवपु	४६
समञ्जन्तु विश्वे देवा समापो हवयानि नौ । स मातरिश्वा स धाता सम देव्यो वधातु नौ	४७ [२८] (११५)

[चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ व० १-११]

(८९)

(१३) इन्द्रः ७, १३, २३ वेन्द्रो वृषाकपिः ९-१६, १९-१०, १५-१८ इन्द्राणी । इन्द्र । पशुतिः ।

वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्र देवममसत ।
यन्नामवद्वृषाकपिर्य पुष्टेयु मत्सखा विश्वस्मादिन्नु उत्तर

? (११६)

- प्रा इमिह धारयि कृपाकपेति धारयि ।
 नो अथ न मिह सुखम् न चामपीतये विभक्त्यादिह उच्यते २
- किमुप त्वां कृपाकवि सुखम् इतिता कृपाः ।
 वस्य हारवसीम् न्वीर्षो वा पुष्पिम् ३ विभक्त्यादिह उच्यते ३
- वसिन् त्वं कृपाकवि विभक्तिमिहमिहमिति ।
 न्वा न्वस्य उच्यते इति कर्षो वार्यम् विभक्त्यादिह उच्यते ४
- मिह नृपादि न कृपि न्वस्य न्वीर्षम् ।
 मिहो न्वस्य उच्यते न नृपो कृपाकरो न्वीर्षो विभक्त्यादिह उच्यते ५ [१]
- न यत् की नृमुत्तरम् यत् कृपाकरो न्वस्य ।
 न यत् परिष्करीयसी न यत्पुष्पिणीयसी विभक्त्यादिह उच्यते ६
- नृप अथ नृपादि नृपाकरो न्वस्य ।
 मुत्तरम् अथ न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् विभक्त्यादिह उच्यते ७
- किं नृपादो न्वस्य नृपाकरो न्वीर्षम् ।
 वि नृपादि न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् विभक्त्यादिह उच्यते ८
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ९
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् १० [९]
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ११
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् १२
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् १३
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् १४
- नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् ।
 नृपादो न्वस्य न्वीर्षम् न्वीर्षम् न्वीर्षम् १५ [३] (१०)

न सेशे यस्य रम्बते	ऽन्तरा सकथ्याऽ कपूत ।	
सेवीशे यस्य रोमश	निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	१६
न सेशे यस्य रोमश	निषेदुषो विजृम्भते ।	
सेवीशे यस्य रम्बते	ऽन्तरा सकथ्याऽ कपूद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	१७
अयमिन्द्र वृषाकपि	परंस्वन्तं हत विदत् ।	
असि सुनो नवं चक्र	मादेधस्यान आवित् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	१८
अयमेमि विचाकशद्	विचिन्वन् दासमार्यम् ।	
पिषामि पाकसुत्वनो	ऽमि धीरमचाकश विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	१९
धन्वं च यत् कून्तत्रं च	कार्ति स्वित्र ता वि योजना ।	
नेवीयसो वृषाकपे	ऽस्तमेहिं गृहो उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	२०
पुनरोहिं वृषाकपे	सुविता कल्पयावहै ।	
य एष स्वप्ननशनो	ऽस्तमेपि पथा पुन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	२१
यदुदश्रो वृषाकपे	गृहमिन्द्रार्जन्तन ।	
कः स्य पुत्रयो मृग	कर्मगश्ननयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	२२
पशोर्हं नाम मानधी	साक संसूव विंशतिम् ।	
मद् भल त्वस्या अमूद्	यस्या उदरमामयद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरं	२३ [४] (१३८)

(८७)

२५ पायुमारद्वाजः । रक्षोहानिः । शिष्टद्वपू, २२-२५ अनुष्टुप् ।

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि	मित्र प्रथिष्ठमुप यामि शर्म ।	
शिशानो अग्निं क्रतुमि	समिन्द्र स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम्	१
अयोद्वेग्रे अर्चिषा यातुधाना	नुप स्पृश जातवेदु समिन्द्र ।	
आ जिह्वया मूदिवान् रभस्व	कृष्यादो वृक्त्वपि धत्स्वासन्	२
उमोमयाविश्रुपं धेहि दग्रा	हिंस शिशानोऽर्वर परं च ।	
उतान्तरिक्षे परि याहि राज	अम्यै सं धेह्यभि यातुधानान्	३
यज्ञैरिषूः सुनममानो अग्ने	वाचा शल्यो अशनिभिर्दिहानः ।	
ताभिर्विष्य हृदये यातुधानान्	प्रतीचो बाहून् प्रति भदध्वेषाम्	४
अग्ने त्वच यातुधानस्य भिन्धि	हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।	
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि	कृष्यात् कंविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम्	५ [५] (१४३)

त्य नो अग्रे अधरादुदक्तात् त्व पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।

प्रति ते ते अजरांसस्तपिठा अचशम् शोगृचतो वहन्तु २० [८]

पश्चात् पुरस्तादधरादुदक्तात् कृविः काव्येन परि पाहि राजन ।

सखे सखायमजरौ जरिभ्यो अग्रे मर्तो अमर्त्यस्त्व न २१

परि त्वाग्रे पुरं वय विप्र सहस्य धीमहि ।

धूपद्वणं त्रिवेदिवि हुन्तारं भद्रगुरावताम् २२

विपेणं भद्रगुरावतं प्रतिष्म रक्षसो दह ।

अग्रे तिग्मेन शोचिषा तर्पयामिभिर्ऋष्टिभिः २३

प्रत्यग्रे मिथुना दह यातुधानो किम्रीदिना ।

सं त्वा शिशामि जागृत्यदब्ध विप्र मन्मभिः २४

प्रत्यग्रे हरं हारं शृणीहि विश्वतः प्रति ।

यातुधानस्य रक्षसो बल वि रुज वीर्यम् २५ [९] (९६३)

(८८)

१९ भास्वितो मूर्धन्यान् रामवयो या । सूर्य-वैश्वानराऽग्निः । त्रिष्टुप् ।

हविष्पान्तमजरं स्वर्विदिं विविस्पृश्याहुत जुष्टमग्नौ ।

तस्य मर्मणि भुवनाय देवा धर्मणे क स्वधया पप्रथन्त १

गीणं भुवनं तमसापगृह्णन्माविः स्वर्भवज्जाते अग्नौ ।

तस्य देवा पृथिवी द्यौरुतापो अरण्यन्नोपधीं सख्ये अस्य २

देवेभिर्निष्पितो यज्ञिर्येभि रग्नि स्तोपाण्यजरं बृहन्तम् ।

यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमा मातृतां रोदसी अन्तरिक्षम् ३

यो होतासीत् प्रथमो देवजुष्टो य समाह्वन्नाज्येना वृणाना ।

स पतञ्जीत्वर स्या जगद्य च्छान्नमग्निरकृणोज्जातवेदा ४

यज्ञातवेदो भुवनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्रे सह रोचनेन ।

त त्वहिम मतिभिर्गीर्भिरुक्थै स यज्ञियो अभवो रोदसिप्रा ५ [१०]

मूर्धा भुवो भवन्ति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुच्यन् ।

मायामू तु यज्ञियानामेता मपो यत् तूष्णिश्चरति प्रजानन् ६

ब्रह्मणे यो महिना समिद्धो अरोचत विवियेनिर्विमावा ।

तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हविर्विष्व आजुहवुस्त्वनूपाः ७

(९७०)

वनेदानी परपति जलवेदु-स्तिर्धनमया कृतं वा चान्द्राय ।
 एतन्महर्षिरे प्रचिप्तिः परमं तु वदस्तां विष्णुं कर्तुं सिद्धयः ६
 पुतालम्बं स्तुतुषि जातवेद आलेमनमृन्दिमिर्यनुधानात् ।
 जप्ते पुत्रो वि वेदि शोभुवान् आमातु- विवहास्तन्मृन्मेनीः ७
 इव यं बुद्धिं एतन्म हो जप्ते वो वानुवासे व इव कुम्भेति ।
 तदा रथस्य मुनिर्वा वसिष्ठ नृचर्ममुच्यते रथवेनम् ८
 तीक्ष्णमग्निं चर्तुपा एत प्रहं प्राज्ञं चर्तुम्भ्यः यं जपं वसेता ।
 विधे एतस्मिन्मि शोभुवान् या त्वा इयन् वानुवासां नृचर्मः ९
 नृचर्मः एतः परं पदं विष्णु तन्मृन्मि विधे शोभुषां ।
 वस्यमि नृचर्मैराद्या शोभुषि जेथा मूर्धं एतुवान्म्य वृष १ [६]

विधेयुवान्- प्रसितिं न प-तूनं वो अग्निं अन्विषु इति ।
 वसुधैवा कुरुर्नरंमृतमश्नुते सप्तर्षयं नृपते वि बुद्धिं ११
 तद्वि चर्तुः वसिष्ठे वेदि वैम कर्तुमर्तुं पैतु पदयति वानुवान्म्य ।
 उपर्जवज्ज्यतिश्वा वैश्वेन मृत्वं वृत्तिनमुचिर्तु म्याव १२
 पद्वि पुत्रं विष्णुना जपोती पद्माचस्तुष्टं मुचयेता वेद्या ।
 अम्योर्धनंम इराण्यां जायते या तदा विष्णु इव वि वानुवासे १३
 परां मुनीति तर्पता वानुवान्म्य परमि एता इतिता शोभुषि ।
 पराविश नृचर्ममृचुषीति पराकर्तुप्रां अग्निं कर्तुम्वान्म्यः १४
 एतद्य वृषा बुद्धिंमं शृण्वन् नृचर्मंमं उपवां पन्तु नृचर्मः ।
 शाचार्मंमं इतिव चप्यन्तु मर्तुम् विधेयुंमं वसिति वानुवान्म्यः १५ [७]

यः पार्वचप्य कृषिर्वा मनुजे वो अमर्धनं प्रभृतां वानुवान्म्यः ।
 या अचप्याया मांसि क्षीरमग्निं तदां क्षीराग्निं इत्यग्निं वृष १६
 मृचमर्तुंमं पदं कृषिर्वाशा-म्यम्य वासीयानुवासां नृचर्म्य ।
 क्षीरुर्धमं वममर्तुम्यम्यम्य तं नृचर्मंमं विष्णु मर्तुम् १७
 विधे यदा वानुवान्म्य विष्णुना वृचर्मम्यम्यम्य वृषा ।
 वीर्यम वृषः वरिष्ठ इयन् परां मृचमर्तुम्यम्यम्य अचम्यम्य १८
 मृचमर्तुम्यम्य वानुचर्मम्यम्य य एतु एतांमि मृचम्यम्यम्यम्य १९
 अर्तुं पदं वानुवान्म्यम्यम्यम्य या तं इत्यम्यम्यम्यम्यम्यम्य १९ (१७०)

स सूर्यः पर्युक्तं वरास्येन्द्रो ववृत्यादथ्येव चक्रा ।	
अतिष्ठन्तमपस्य । न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान	२
समानमस्मा अनपावृद्धं क्षमया दिवो असमं ब्रह्म नव्येम ।	
वि यः पुष्टेव जर्निमान्यय इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे	३
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरय सर्गरस्य बुध्नात् ।	
यो अक्षेणेव चक्रिष्या शर्चीभिर्विष्वक् तस्तम्म पृथिवीमुत धाम	४
आपान्तमन्युस्तूपलप्रभमा धुनि. शिमीवाञ्छरुमां ऋजीपी ।	
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभु.	५ [१४]

न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नार्द्रयः सोमो अक्षाः ।	
यदस्य मन्युरधिनीयमानः शृणुति वीळु रुजति स्थिराणि	६
जघान वृत्र स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरवुन्न सिन्धून् ।	
मिमेद गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्मि	७
त्य त् त्यहणया इन्द्र धीरो ऽसिर्न पर्वं वृजिना शृणासि ।	
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युज न जनां मिनन्ति मित्रम्	८
प्र ये मित्र प्रार्यमण दुरेवा प्र सगिर. प्र वरुण मिनन्ति ।	
न्यमित्रेषु वृधमिन्द्र तुष्ट वृषन् वृषाणमरुप शिशीहि	९
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत पर्वतानाम् ।	
इन्द्रो वृषामिन्द्र इन्मेधिराणां मिन्द्र क्षेम योगे हव्य इन्द्र	१० [१५]

प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो अहंभ्यः प्रान्तरिक्षान् प्र संमुद्रस्य धासे ।	
प्र वार्तस्य प्रयस्य. प्र उमो अन्तात् प्र सिन्धुभ्यो रिरिचि प्र क्षितिभ्य	११
प्र शोशुचत्या उपसो न केतु रसिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः ।	
अश्मेव विध्य दिव आ सृजान स्तपिष्ठेन हर्षसा द्रोघमित्रान	१२
अन्वह मासा अन्विद्वन् न्यन्वोपधीरन् पर्वतासः ।	
अन्विन्दु गेर्दमी वावशाने अन्वापो अजिहत जार्यमानम्	१३
काहिं स्विन सा तं इन्द्र चेत्यासं दधम्य यद्विनवो रक्ष एषत् ।	
मित्रकुवो यच्छसने न गाव पृथिव्या आपुगमया शयन्ते	१४
शत्रुयन्तो अभि ये नस्ततसे महि वार्धन्त ओगणास इन्द्र ।	
अन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ता सुज्योतिषो अक्तवस्तां अभि प्युः	१५

मृन्मयैकं पंपुत्रमाविबुद्धिं मास्तिबुधिरैकजपना बुधः ।	
त एवां पुत्रो अमरत तनुया सते धीर्बुधः तं पुत्रिषी तनारं	८
ये बुधाताऽऽनयन्ताग्निं वस्मिन्नात्मा बुधैर्बुधनाति विष्वा ।	९
ता अविषां बुधिषी धाम्नेमा कृत्तयमानो अतपन्महिषा	१
सोमं वि निवि बुधाहो अग्निं मयीतनुः कर्त्तुमी रोक्नुमिषम् ।	१ [११]
तनुं अङ्गवन् बुधा भुवः कं ह जोषधीः पयसि त्रिष्वर्कपाः	
प्रवर्कम्बबुधं विपासो निवि बुधाः पूर्वमातिषम् ।	
प्रा वस्मिन् विपुनयमृता मास्ति मापेवन् युवेनाति विष्वा	११
विष्वत्सा अग्निं सुवेनाह बुधा वैभ्यन्तरे कुतमहोमहम्बन् ।	१२
आ वपुतातोषसो विमयी एतां ऊर्ध्वेति तमां अविष्वा पन्	१२
वैष्वापुत्रं कुवधो बुधिरातो अग्निं बुधा अमरपन्नबुधम् ।	१३
मयां व पुवर्कमिषवस्मिन् पुवर्कस्वार्कमे तसि वै वृद्धताम्	१३
वैष्वापुत्रं विष्वां वीधिरातो ऊर्ध्वेति बुधिरप्यर्कं वयाः ।	१४
यो महेष्वा वीधिरातो ऊर्ध्वेति वृधः पुस्तोव	१४
हं पुत्री वंशुवर्कं विष्वा वृधे बुधार्कान् वपुर्कम् ।	
वाम्याग्निं विष्वापुत्रं वपुर्कं वपुर्कं वितरं वृधार्कं व	१५ [१२]
हे वंशुवी विष्वावर्कं वीधिरातो वृधं वपुर्कं विष्वापुत्रम् ।	
व वपुर्कं विष्वा वृधेति तस्या वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं	१६
वृधार्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं	१७
आ वीधिरातो वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं	१८
वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं	१९ [१३] (५७)

(५९)

१८ ऐश्वर्यविक्रमः । १७५. ५ एतावतोऽपि । विष्वा

वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं

आ वा वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं वपुर्कं

१

(५८)

यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरु पादा उच्येते ११

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत १२

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मूखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत १३

नाभ्यां आसीदुत्तरिक्षः शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः भोज्रात् तथा लोकाँ अकल्पयन् १४

सप्तास्यांसन् परिधयस्त्रि, सप्त समिधं, कृता ।

वेवा यद्यज्ञं तन्वाना अवधन् पुरुषं पशुम् १५

यज्ञेन यज्ञमयजन्त वेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति वेवा १६ [१९] (१०१६)

(११)

[अष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ सू० ११-१९]

१५ मरुणो धैतहव्यः । अग्नि । जगती, १५ त्रिष्टुप् ।

सं जागृवद्भिर्जरमाण इधयते दमे दमूना इपयश्चिस्त्रस्पदे ।

पिष्वेस्य होता हविषो वरेण्यो विमुर्विमावा सुपसा सखीयते १

स दर्शतश्चीरतिथिर्गृहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव ।

जनं जन् जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्योऽं विशविशम् २

सुवक्षो वक्षः क्रतुनासि सुक्रतु रमे कविः काव्येनासि विश्ववित् ।

वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इद् द्यावा च यानि पृथिवी च पुण्यत ३

प्रजानश्चेति तव योनिंमृत्विय मिळायास्पदे धृतवन्तमासद् ।

आ ते चिकिञ्च उपसामिवेतयो ऽरेपसः सूर्यस्येव रुमयं, ४

तव श्रियो वृष्यस्येव विद्युतश्चित्राश्चिकिञ्च उपसा न केतव ।

यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वय चिनुपे अन्नमास्ये ५ [२०]

तमोपधीर्धरे गर्ममृत्विय तमापो अग्नि जनयन्त मातरं ।

तमित् समान वनिनश्च वीरुषो ऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ६

वातोपधूत इषितो वशो अनु तूष्प यदज्ञा वेर्विपद्वितिर्षसे ।

आ ते यतन्ते रुष्योऽं यथा पृथक् शर्धांस्यमे अजराणि धक्षतः ७

(१०२३)

मुखाकारं विवर्धस्व मुखाभङ्ग-मुक्तिं होतारि एतिमुत्तमै मुक्तिम् ।
तमिदमिं हृदिप्या संज्ञानमिह तमिन्मुहं बुद्धयु भाग्यं तस्य
त्वामिदमं बुद्धये त्वाप्यत्रो हावराज्यं विवर्धयु वेवर्त्त ।
पश्यपुन्या वपति प्रपद्यि ते हृदिप्यन्ता मन्त्रो वस्तवोद्विष-
तवाद्य हात्रं तव पादमुत्तिष्ठु तव मुप्यै त्वमुद्रितापुतः ।
तव प्रभुत्वं त्वमध्वरिबसि मुक्ता चासि गूढपतिभ्य आ वरं

८

१ [२१]

पन्मुप्यन्त्रो अमृताय मन्त्रं मुमिवा वाङ्मूत वां हृदिप्युक्ति ।
तस्य होता मयसि पाति कृष्ण-—दुपं मुने वरंस्पध्वरिबसि
हृवा जैस्मि मृतयो वाचां अस्मदौ वाचा गिरि सुपुत्राय समंगत ।
बुधपयं वरये आत्मवदते बुद्ध्याय विवर्धन्तो वाचं आचनन्त
हृवा मुखाय सुपुमिं मयीवसी शोचयंस्वा सप्तमे हृवाभ्यु मा ।
मूढा अन्तर्ग हृद्यंस्व त्रिसृमै आयेत पर्य उद्युती मुवासाः
वस्तिष्मन्वाचं वपुमातं बुद्ध्याय मुक्ता मुवा अकम्प्यानु आभूतयः ।
कलामुपये सोमंपुष्टाय वेवर्त्त हृवा मुक्तिं वन्दये वाचमुद्रयं
अहोप्यत्रो हृदिप्युत्वं ते पुष्यैव वृत्तं बुद्धिंश्च दाम्ये ।
वाचसामि वस्तिष्मन् वृषीरं वपुस्तं वेदि वृत्तं बुद्ध्याय

११

१२

१३

१४

१५ [२२] (१५)

(११)

१५ वाचसामि वस्तिष्मन् वृषीरं वपुस्तं वेदि वृत्तं बुद्ध्याय

बुद्ध्याय वा दुप्यं विवर्धस्व विवर्त्ता होतारंमुक्तोपतिंविं विवाचंमुप ।
शोत्रध्वप्यासु इतिजीवु जमुत्तं बुधं वेदुर्बुद्धो धाम्यंवाचत
हृमन्बुद्ध्यायमर्धं वाङ्मूतयः मुमार्जमुक्तिं विवर्धस्व साचनम् ।
अकर्तुं न बुद्ध्याय वं पुरोर्ध्वं तन्मप्येतद्वपुष्यं निधत्त
वपुष्यं नीत्वा वि पुष्यैव मय्यहं वृवा जैस्व वृद्ध्या आभूतयै ।
वृवा शोचतां अमृतायवाङ्मूता-विवर्धस्व हृद्यंस्व वस्तिष्मन्
वपुष्यं वि वस्तिष्मिद्वय वपुष्यो नमो बुद्ध्यायपतिः पर्यवकी ।
हृम्यो विवो वरंमुः वं विवर्धस्व उद्यो मया वस्तिष्मन् वृद्ध्याय
व वपुष्यं वस्तिष्मन् वस्तिष्मन् वस्तिष्मन् मुक्तिमुद्रयै वपुष्यै ।
वेदिः पर्यव्या एतिवपुष्य जमुत्तं वि वेदवपुष्यो विवर्धस्व

१

२

३

४

५ [२३] (१५)

क्राणा रुद्रा मरुतो विश्वकृष्टयो दिव इयेनासो असुरस्य नीळय ।
 तेभिश्चष्टे वरुणो मित्रो अयमेन्द्रो देवेभिर्वशेभिर्वशः ६
 इन्द्रे भुज शशमानास आशत सूरौ दृशीक्रे वृषणश्च पौंस्ये ।
 प्र ये न्वस्याहर्णा ततक्षिरे युज वज्रं नृपदनेषु कारव ७
 सूर्यश्चिवा हरितो अस्य रीरम् दिन्द्वादा कश्चिद्भयते तवीयस ।
 भीमस्य वृष्णो जठरादभिश्वासो विवेदिवे संहुरि स्तन्नवाधित ८
 स्तोम वो अद्य रुद्राय शिकसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन ।
 येभिः शिव स्ववो एवयावभिर्विव सिषक्ति स्वयंशा निकामभि ९
 ते हि प्रजाया अभरन्त वि श्रवो बृहस्पतिर्वृषभ सोमजामयः ।
 यज्ञैरथवा प्रथमो वि धारय द्वेवा दक्षैर्भृगवः स चिकित्त्रिरे १० [२४]

ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः ।
 देवस्त्वष्टा द्रविणोदा क्रमुक्षण प्र रोदसी मरुतो विष्णुराहिर ११
 उत स्य न उशिजांमुर्विया कवि राहि गृणोतु बुध्नोऽहवीमनि ।
 सूर्यामासा धिचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहृषी अस्य वोधतम् १२
 प्र न पूषा चरथ विश्वदेव्यो ऽपा नपादवतु वायुष्टिये ।
 आत्मान वस्यो अमि वार्तमर्चत तदंश्विना सुहवा यामनि श्रुतम् १३
 विशामासामर्भयानामधिक्षितं गीर्भिरु स्वयंशस गृणीमसि ।
 ग्रामिर्विश्वामिरदितिमनर्धण मुक्तोर्ध्वान नृमणा अधा पतिम् १४
 रेभुवन्न जुनुषा पूर्वा अङ्गिरा ग्रावाण ऊर्ध्वा अमि चक्षुरध्वरम् ।
 येभिर्विहाया अभवद्विचक्षण पार्थ सुमेक स्वधितिर्वनन्वति १५ [२५] (१०४६)

(९३)

१५ तान्य पार्थ । विश्वे देवाः । प्रस्तारपक्ति, २, ३, १३ अनुष्टुप्, ९ अक्षरैः पत्ति,
 ११ न्यङ्कुसारिणी, १५ पुरस्ताद्गृहती ।

महि द्यावापृथिवी भूतमूर्वी नारीं यद्वी न रोदसी सव न ।
 तेभिर्न पात सहस एभिर्न पात श्रूषणि १
 यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान् त्सर्पयति । य सुद्वैर्वींश्श्रुतम् आविवासात्येनान् २
 विश्वेपामिरज्यवो देवाना वामहः । विश्वे हि विश्वमहसो विश्वे यज्ञेषु यज्ञिया ३ (१०४९)

ते वा एतान्ते अमृतस्य मुखा अर्धमा विधा बर्धुः परिगमा ।

कवुहो नृपां स्तुतो मुखां पूषा मर्धः

४

अत नो नर्कमुपां नृकवसू नृवर्धना नर्धमाप सप्रम्या ।

कवा पर ताप्यता मर्धिर्नृपुं नृध्या

५ [१६]

अत मं नृवावुभिर्मं मुमस्ती धासीमिप्रिवाबर्धेणा उहम्यताम् ।

मुहं स ग्राव एते स्ति धर्मव गुरिता

६

अत नो कृहा चिन्मृज्जतासुभिन्ना बिन्धं नृधामा रपुस्यप्रिमर्धः ।

अमुपां नृकमुह्यः परिगमा चिन्मृज्जः

७

अमुधंमुखा अमुधिप्रो यन् आ ते इति पूजानां नृकामिर्धः ।

नृपां यस्य तां विहर्कमुहो न मर्धः

८

नृपी म् अर्धो नृव सतिः स च स्तुव मुधोर्धम् ।

नृहा नृ इहो बर्धिभिर्धेनं चर्धनीनां नृकं नृधि म वांमुवे

९

एवं वातापुधिनी धातं नृकं नृस्व इति विन्धचर्धेति धर्मः ।

पूमे वाजस्व तातर्धं पूमे नृधेन नृधर्म

१ [२०]

पुते धातंविन्धस्सुपुर्धं कृतिव कर्धं ताहतावधुमिधुति तां पाव्यविधुति ।

मेधतां कृतां वता

११

पुर्धं मे स्तां नृपा नृधेनं नृतधामां नृधुधना नृधुधः ।

नृधर्धेनं नास्म्यं तन्धेनानं नृधुधः

१२

नृधर्धं नृपां नृपा नृधर्धं नृधुधः । मेधविता नृधेनं नृधुधं विधुधः १३

म तावुधुधेनं नृधुधः नृधेनं नृधुधं नृधुधः ।

ये नृधुधः पन्धं नृधुधः नृधुधः नृधुधः

१४

अधीन्यार्धं नृधुधः नृधुधः ।

नृधुधं विधुधः तातर्धं नृधुधं विधुधः नृधुधः

१५ [२६] (१०१)

(१०)

१५ अर्धः वाजस्व धर्मः । नृधुधः । अर्धः ५ ७, १३ विधुधः ।

विधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं ।

नृधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं नृधुधं ।

१

(१०१)

- एते वदन्ति शतयत् स हस्रव वृमि कन्वन्ति हरितेभिरासभि ।
 विष्ठी यावाणः सुकृतः सुकृत्या होतुश्चित् पूर्वे हविरद्यमाशत २
 एते वदन्त्यविवृन्नना मधु न्यूह्यन्ते अधि पक् आभिपि ।
 वृक्षस्य शास्त्रामरुणस्य वप्सत स्ते सूर्मया वृषभाः प्रेमराविपु ३
 बृहद्वदन्ति मविरेण मन्विने न्द्र कोशन्तोऽविवृन्नना मधु ।
 सरम्या धीराः स्वसृमिरनर्तिपु राघोपर्यन्तः पृथिवीमुपव्दिमि ४
 स्रपणा वाचमकृतोप द्यवा खरे कृष्णा इषिरा अनर्तिपु ।
 न्यक्षि यन्त्युपरस्य निष्कृत पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्चितः ५ [२९]

- उग्रा इव प्रवर्हन्तः सुमायमुः साक युक्ता वृषणो विध्रतो धुर ।
 यच्छसन्तो जयसाना अराविपु शूण्व एषां प्रोथयो अर्वतामिव ६
 दशापिन्भ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्य ।
 दशामीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता बर्हद्भ्य ७
 ते अद्रयो दशयन्त्रास आशव स्तेषामाधान पर्यति हर्यतम् ।
 ते ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसा ऽशो पीपूष प्रथमस्य मेजिरे ८
 ते सोमावो हरी इन्द्रस्य निंसते ऽशु दुहन्तो अध्यासते गावि ।
 तेमिर्बुधं पपिवान् सोम्य मध्विन्द्रो वर्धते प्रथते घृषायते ९
 घृषा वो अशुर्न किला रिपाथने लावन्त सद्रुमित स्थनाशिता ।
 रैवत्येष महसा चारव स्थन यस्य यावाणो अजुपध्वमध्वरम् १० [३०]

- तुविला अतुदिलासो अद्रयो ऽभ्रमणा अशुथिता अमृत्यव ।
 अनातुरा अजरा स्थामविष्णव सुपीवसो अतुपिता अतृष्णज ११
 ध्रुवा एव व पितरो युगेयुगे क्षेमकामासः सर्वसो न युञ्जते ।
 अजुर्यासो हरिपाचो हरिद्व आ द्या रवेण पृथिवीमश्रुवु १२
 तविद्वन्त्यद्रयो विमोचने यामन्नश्चरुपा इव घेदुपव्दिमि ।
 वप्सन्तो धीजमिव धान्याकृत पुञ्चन्ति सोम न मिनन्ति वप्सत १३
 सुते अध्वरे अधि वाचमकृता ऽऽ कीळयो न मातरं तुवन्त ।
 वि पू मुञ्चा सुपुवुषो मनीषा वि वर्तन्तामव्यध्वार्यमाना १४ [३१] (१०७५)

प्रति ब्रवाणि वर्तयते अशु चकन् न क्रन्दद्वाध्वे शिवार्ये ।
 प्र तत् ते हिनवा यत् ते अस्मे परेह्यस्त नहि मूर माप १३
 सुवेवो अद्य प्रपतेदनावृत् परावर्त परमा गन्तवा उ ।
 अद्या शर्यात् निर्ऋतेरुपस्थे ऽधेन वृका रभसासो अद्यु १४
 परुरवो मा मृथा मा प्र पन्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उ क्षन् ।
 न वै छेणानि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता १५ [३]

यद्विरूपाचर मर्त्ये ध्ववस रात्रीः शत्रुश्चतस्रः ।
 घृतस्य स्तोत्रं सकृदहं आश्रा तादेवेद तातृपाणा चरामि १६
 अन्तरिक्षां रजसो विमानि मृषं शिक्षाम्युर्वशी वसिष्ठः ।
 उप त्वा रातिः संकृतस्य तिष्ठा न्नि वर्तस्व हृदय तप्यते मे १७
 शतिं त्वा वेवा इम आहुरेळ यथेमेतद्भवसि मृत्युवन्धु ।
 पूजा ते वेवान् हाविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे १८ [४] (१०९३)

(९६)

११ वरुणाहितसः सर्वहरिषा येन्द्रः । हरिः । जगती, १२-१३ त्रिष्टुप् ।

प्र ते महे विदथे शसिपु हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्यत मर्दम् ।
 घृत न यो हरिमिश्राह सेचत् आ त्वा विशन्तु हरिवर्षस गिरः १
 हरिं हि योनिमग्निं ये सुमस्वरन् हिन्वन्तो हरी विष्य यथा सर्वः ।
 आ य पुणन्ति हरिमिर्न धेनय इन्द्राय शूप हरिवन्तमर्चत २
 सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्यो ।
 युष्मि सुशियो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ३
 विवि न केतुरधि धायि हर्यतो विष्यचद्वज्रो हरितो न रथा ।
 तुववहिं हरिंशिषो य आयसः सहस्रशोका अमवद्भरिम् ४
 त्वत्त्वमहर्गथा उपस्तुत पूर्वमिन्द्र हरिकेश यज्वमिः ।
 त्व हर्यसि तव विश्वमुक्थ्यः मसामि राधो हरिजात हर्यतम् ५ [५]

ता वज्रिणं मन्विन् स्तोम्य मव इन्द्र रथे वहतो हर्यता हरी ।
 पूरुण्यस्यै सर्वनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ६
 अर कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन् हरयो हरी नुरा ।
 अवद्भिर्यो हरिभिर्जोषमीयति सो अस्य काम हरिवन्तमानशे ७

इतिमासात्तुर्हिरिकेन आपत्त-स्तुतस्पष्टे वा इतिवा अर्चयन् ।
 अर्चयित्वा इतिमासांमिनीक-रुद्रि विन्वा इतिवा वातिमुद्धरी
 धुक्त्वं वप्पु इतिमी विष्णुः सिमे वासापु इतिमी अर्चयन् ।
 य अर्च कृते चमुसे मर्चयन् इतिमी अर्चयन् ।
 इत स्तु सप्त इतिमासां प्रत्यक्षे-एवो न वात्तु इतिमी अर्चयन् ।
 इती विन्वा विष्णवाइतिमेवता इतिमासां इतिमासां

८
 ९
 १ [६]

आ रत्नमी इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 य अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 आ रत्नमी इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 विष्णु वप्पु अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।

११
 १२
 १३ [७] (११०)

(१०)

१ माकर्षण विष्णु । वाचयन् । अर्चयन् ।

वा माकर्षणः पूर्वा जुता । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 मने नु अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 इत बो अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 ओर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 ओर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।
 अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् । अर्चयन् इतिमासां अर्चयन् ।

१
 २
 ३
 ४
 ५ [८]

६ (१११)

अश्वावती सोमावती—मूर्जर्यन्तीमुदोजसम् । आवित्ति सर्वा ओषधी—ग्म्मा अरिष्टतातये ७
उच्छृम्मा ओषधीना गावो गोष्ठादिवरेते । धन सनिप्यन्तीना—मात्मान तव पुरुष ८
इष्टकृतिनाम वो माता इथो यूय स्थ निष्कृती ।
सीराः पंतत्रिणीं स्थन यदामर्यति निष्कृथ ९
अति विश्वां परिष्ठा स्तेन इव व्रजमक्रमुः । ओषधीं प्राचुच्यवृर्यत् कि च तन्वोऽरे रप १० [९]

यदिमा वाजर्यन्नह—मोषधीर्हस्त आवृधे । आत्मा यक्षमस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ११
यस्योषधी प्रसर्पया—क्षमन्न परुष्परु । ततो यक्षम् वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव १२
साक यक्षम् प्र पंत चापेण किकिद्विनिना ।
साक वातस्य धाज्या साक नश्य निहाकया १३
अन्या वो अन्यामव—त्वन्यान्यस्या उपावत ।
ताः सर्वाः सविद्वाना इव मे प्रावता वचं १४
या फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीं
बृहस्पतिप्रसूता—स्ता नो मुञ्चन्त्वहस १५ [१०]

मुञ्चन्तु मा शपथ्या—दथो वरुण्यादुत ।
अथो यमस्य पङ्कीशात सर्वस्माद्देवकिल्बिपात् १६
अवपतन्तीरवदन् विव ओषधयस्परि । य जीवमश्रवामहे न स गिध्याति पूरुष । १७
या ओषधी सोमराज्ञी—वृद्धी शतविचक्षणा । तासा त्वमस्युत्तमा—र कामाय श हृदे १८
या ओषधी सोमराज्ञी—विपिठता पृथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्यै स दत्त वीर्यम् १९
मा वो रिपत् खनिता यस्मै चाह खनामि व । द्विपञ्चतुष्पदस्माक सर्वमस्त्वनातुरम् २०
याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूर परागता । सर्वा सगत्य वीरुधो—ऽस्यै स दत्त वीर्यम् २१
ओषधय स वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मण—स्त राजन् पारयामसि २२
त्वमुत्तमास्योपधे तव वृक्षा उपस्तय ।
उपस्तिरस्तु सोऽस्माक यो अस्माँ अभिदासति २३ [११] (११११)

(९८)

१२ आर्ष्टियेणा देवापि (वृष्टिकाम) । देवा । विष्टिप् ।

बृहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासि पूषा ।

आदित्येवा यद्वसुभिर्मरुत्वान् त्स पर्जन्य शतनवे वृषाय

१ (११३०)

आ देवा कृता अत्रिर्बिभ्रिषान् त्वहंराय अमि मामनम्यन् ।

प्रीचीनं वलि माया बभूवन् वृषामि ते पुम्नीं वार्ष्णिासन् ।

अस्मे धीहि पुम्नीं वार्ष्णिासन् वृहस्पत अनप्रीवामिष्टिराम् ।

पपां वृष्टिं वीर्यं ननु कनां विवा इत्या मर्षुनीं आ विविस

आ नां इत्या मर्षुमन्तो विविसिन् मर्षु देवाविरथे सुहमे ।

नि रीय इवामर्षुषा रजस्व देवान् र्वाये इविवां धरवं

अप्यिष्टिवा इवामर्षिर्वाविरन् देवाविरिषममि विविसान् ।

त उचरत्सन्तुवरीं मर्षुह—मयो विविसा अमृज्मर्षुणीं अमि

अस्मिन् तानुदे अमृज्मर्षुषि—भायां देवमिमिर्वाता अमिषन् ।

ता अमृज्मर्षुषिणाम् मृषा देवाविरिषा देविता मृस्तिवीपु

मृषाणि इतनव पुणेहिता इवामर्षुषा मृषा मृषपुममिषि ।

देवपुर्षु वृष्टिर्वावि रीणो वृहस्पतिर्वाविरसा अचक्यन्

पं त्वां वृषाणि मृषाणां अमृ आमिषिवा मर्षुषां मर्षुषि ।

विम्वीमिर्वाविरिषममिषाः मृषा मर्षुमीरसा वृष्टिमन्तर्

त्वां पूर्वं कर्षया मृमिर्वाविरन् त्वामर्षुषां पुष्टा विम्व ।

सुहप्रामृषिर्वाविरसा अमृ आ नां वृष्टिं वृष्टिर्वाविर वावि

पुताम्यमि नममिर्वा त्वे आमृमृषाविरिषा सुहमा ।

मिर्वाविरिषा मर्षुषाः सुह मा पूर्वी—विवा नां वृष्टिर्वाविरिषो रीणो

पुताम्यमि मर्षुषि सुहमा स म र्षुषा वृष्टि इवामर्षा मप्यम् ।

विहाम् पुष मर्षुषो वृषाम्—मर्षुषां मृमि देवेभु वमि

मृषा वार्ष्णस् वि वृषी वि वृषा इवामर्षुषा वृषाणि सैव ।

अमाम् स मर्षुषां मृषा विवा मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा

(११)

१ वला वैवायवाः एव विवुर ।

कं नमिषामिषाणि विविसान् पुष्टुमान् मृषां वार्ष्णर्ष्य ।

कन ताम् वाम् इवाम् मृषी मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा

त वि वृषा विवाम् वलि ताम् पुष्टु मृषा मृषा मृषा मृषा

त मर्षुषां मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा मृषा

१

१

४

५

६ [१९]

७

८

९

१

११

१२ [११] (११)

१

२

(११)

स वाज्र यातापदृप्पवा यन् त्वर्षात्ता परि पदत सन्निष्यन् ।	
अनर्वा यच्छ्रुतदुरस्य वेदो ऋजिश्चदेवो अभि वर्षना भूत	३
स यद्वचोऽवनीर्गोष्वर्वा ऽऽर्जुहोति प्रधन्वासु सत्ति ।	
अपावो यन्न युज्यासोऽथा द्रोण्यश्वास ईरते नूत वा	४
स रुद्रेभिरशस्तवार क्रन्वा हित्नी गयेमारेअवष्ट आगाति ।	
वृषस्प मन्ये मिथुना विर्व्वी अन्नममीत्यारोदयन्मुपायन	५
स इवासं तुवीरव पतिदन् पंष्टक्ष त्रिंशीर्पाण दमन्यत ।	
अस्य त्रितो न्वोजसा वृधानो विपा वराहमयोअग्रया हन्	६ [१४]
स वृहणे सनुप ऊर्ध्वसान आ साविपदर्शसानाय शरम् ।	
स नृतमो नहुपोऽस्मत सुजातः पुरोऽभिनदहंन दस्युहत्ये	७
सो अभ्रियो न यवस उदून्यन् क्षयाय गातु विदन्नो अस्मे ।	
उप यत् सीवादिन्दु शरीरै श्येनोऽयोपाप्तिर्हन्ति दस्यून्	८
स वार्धतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्ण कृण्वे परादात् ।	
अयं कृविर्मनयच्छस्यमान् मत्क्र यो अस्य सन्नितोत नृणाम्	९
अय दंशस्यन् नयीभिरस्य वृस्मो वेवेभिर्वरुणो न मायी ।	
अयं कनीनं क्रतुपा अवे धर्मिमीतारु यश्चतुष्पात्	१०
अस्य स्तोमेभिरौशिज क्रजिश्वा व्रज द्रपद्वृषमेण पिप्रो ।	
सुत्वा यद्यजतो वीवयद्वी पुरं इयानो अभि वर्षसा भूत्	११
एवा भूहो असुर वक्षथाय वम्रकं पङ्क्तिरुपं सर्पादिन्द्रम् ।	
स इयानः करति स्वस्तिर्मस्मा इपमूर्जै सुक्षिति विश्वमाभा	१२ [१५] (११५३)

(१००)

[नयमोऽनुयाक ॥१॥ सू० १००-११२]

१२ दुवस्युर्यान्दनः । विश्वे देवाः । जगती, १२ त्रिष्टुप् ।

इन्द्र इह मघवन् त्वावदिन्द्रज इह स्तुतं सुतपा बोधि नो वृधे ।

वेवेभिर्मनं सविता प्रावतु श्रुतमा सर्वतातिमर्दिति वृणीमहे

भराय सु भरत भ्रागमृत्विय प्र वायवे शुचिपे क्रन्वदिन्द्रये ।

गौरस्य य पर्यस पीतिमान्श आ सर्वतातिमर्दिति वृणीमहे

२ (११५५)

आ वां देवः संहिता संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	१
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	४
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	५
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	६ [१५]
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	७
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	८
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	९
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	१
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	११
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	१२ [१०] [११]

(११)

अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।

अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	१
अथर्ववेदः संहितायुः । अथर्ववेदः संहितायुः ।	२ (१५)

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व कृते योनौ वपतेह बीजम् ।	
गिरा च श्रुष्टिः सर्गरा असंज्ञो नेदीय इत् सुप्यः पक्रमेयात्	३
सीरा युञ्जन्ति कुवयो युगा वि तन्वते पृथक् । धीरा वेवेपुं सुमनया	४
निराहावान् कृणोतन् स वरत्रा वधातन ।	
सिञ्चामहा अवतमुद्रिणं वय सुपेकमनुपक्षितम्	५
इष्कृताहावमवत सुवरत्र सुपेचनम् । उद्रिण सिञ्चे अक्षितम्	६ [१८]
प्रीणीताश्वान् हितं जयाथ स्वस्तिवाहं रथमित् कृणुध्वम् ।	
द्रोणाहावमवतमश्मचक्र मसत्रकोश सिञ्चता नृपाणम्	७
व्रज कृणुध्व स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्व बहुला पृथूनि ।	
पुरं कृणुध्वमार्यसीरधृष्टा मा यः सुस्रोचमसो दृहता तम्	८
आ वो धियं यज्ञियां वर्त ऊतये देवा देवी यज्ञता यज्ञियामिह ।	
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पर्यसा मही गौ ।	९
आ तू पिञ्च हरिमीं द्रोणस्थे वाशीमिस्तक्षताश्मन्मयीमि ।	
परि प्वजध्व दश कुश्यामि—रुमे धुरो प्रति वह्निं युनक्त	१०
उमे धुरो वह्निरपिब्दमानो ऽन्तर्योनेध चरति द्विजानि ।	
यनस्पति वन आस्थापयध्व नि पू दधिध्वमखनन्त उत्सम्	११
कपुन्नरः कपृथमुद्धातन चोदयत खुदत वार्जसातये ।	
निष्टिड्यं पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्र सुवाध इह सोमपीतये	१२ [१९] [११७७]

(१००)

११ सुत्रलो मार्यध्व । दुघण, इन्द्रो वा । जिप्पुः १, ३, १२ वृहती ।

प्र ते रथं मिथुकृत—मिन्द्रोऽवतु धृष्णुया ।	
अस्मिन्नाजो पुरुहूत श्रवाप्ये धनमक्षेपुं नोऽव	१
उत् स्म वातो वहति वासो अस्या अधिरथ यदर्जयत् सहस्रम् ।	
रधीरभून्मुद्रलानी गविष्टौ मरं कृत व्यचेदिन्द्रसेना	२
अन्तर्यच्छ जिघांसतो वज्रमिन्द्राभिदासत ।	
दासस्य वा मयवन्नार्यस्य वा सनुतर्यधया वधम्	३ (११८०)

उत्ता हृदयमिदं चोपायः कूर्तं स्म तूह्युमिमांसिवेति ।

न मुच्यमानं धर्मं हृदयमयं अस्ति वाच्यं कर्मणः सिवात्तम्

म्यङ्गमप्यनुपपन्नं एतन्मर्मापन्नं कुर्यात् धर्मं आजे ।

तेन धर्मो भूतवत् सदायं गच्छी कुर्यात् प्रथमं विद्याय

अथर्वे कुर्यात् कुर्यात् मर्मा—हृदयमयं सार्वधिरस्य क्रोडी ।

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

उत प्रथमं विद्याय प्रथमं विद्याय प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

हृदयमयं सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

(१ १)

११ वेदोऽस्ति चोपायः । हृदयं च हृदयमयं ११ मर्मा वेदी ११ मर्मा वेदी चिदुह, ११ मर्मा वेदी

आयुः सिद्धयन्ते कुर्यात् न धीमा धनायुः सौम्यमयं धीमायुः ।

मर्मावेदीऽस्ति चोपायः सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

मर्मावेदीऽस्ति चोपायः सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

मर्मावेदीऽस्ति चोपायः सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

मर्मावेदीऽस्ति चोपायः सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

मर्मावेदीऽस्ति चोपायः सदायः सदायः अस्ति चोपायः प्रथमं विद्याय

११ [११] ११

१ (११)

बृहस्पते परि वीया रथेन रक्षोहामित्रो अपवारधमानः ।

प्रमञ्चन्तेसेनाः प्रमुणो युधा जयन्तस्माकमेध्वविता रथानाम्

४

बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

अभिर्वीरो अभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित

५

गोत्रमिव गोविव वज्रबाहु जयन्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा ।

इम संजाता अनु धीरयध्वमिन्द्र सखायो अनु म रमध्वम्

६ [२२]

अमि गोत्राणि सहसा गाहमानो ऽवृयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः ।

वृश्च्यवनः पृतनापाळ्युध्योऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु

७

इन्द्र आसा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।

वृक्सेनानामभिमञ्जतीना जयन्तीना मरुतो यन्त्वग्रम्

८

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आश्विन्याना मरुता शर्ध उग्रम् ।

महामनसा भुवनरुपवाना घोषो देवाना जयतामुर्वस्थात

९

उत्तरेय मघवज्ञायुधा न्युत सत्त्वंना मामकाना मनोसि ।

उर्वृजहन् वाजिना वाजिना न्युद्रथाना जयता यन्तु चापाः

१०

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु ।

अस्माकं धीरा उत्तरे मघन्त्वस्मो उ देवा अवता हवेषु

११

अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्येष्वे परिहि ।

अमि प्रेहि निर्वह हस्तु शोकैरन्धनमित्रास्तर्मसा सचन्ताम

१२

पेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु ।

उग्र वः सन्तु बाहवो ऽनाधुण्या यथासथ

१३ [२३] (१२०९)

(१०४)

११ अष्टको वैदधामित्रः । इन्द्र । विष्टुम् ।

असावि सोमः पुरुहूत तुभ्य हरिभ्यां युजमुषं याहि तूर्यम् ।

तुभ्य गितो विप्रवीरा इयाना र्दधन्विर इन्द्र पिषा सुतस्य

१

अप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जठर पृणस्व ।

मिमिहुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्य तेमिर्वधस्व मर्वसुस्थवाह

२

प्रोग्रा पीति वृष्णा इयमि सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्च तुभ्यम् ।

इन्द्र धेनामिरिह मावयस्व धीमिर्विश्वाभिः शक्या गृणानः

३

(१२०५)

(700)

११ सिद्धं चक्षुराद्यः, दृष्टिः वा प्रत्यक्षत्वात् । दृष्टिः दृष्टिमात्रत्वात् वा ।
निष्पत्तिः च ज्ञापनी ।

आचिरंमृम्यहि बाबोऽमेष्टा विम्वं पीवं तर्जतो तिर्जोचि ।
 मदि ज्योतिं पितृभिर्मुच्यमाणं ह्रस्व फल्गु दक्षिणाया अक्षि
 म्रबा त्रिभि दक्षिणात्यन्तर अरुण-रें अंशुका म्रुत त सूर्येण ।
 क्षिप्रपरा अंशुत्वं यजन्ते वसुधैव कुटुम्बकं तस्मि न विद्मः आहुः
 ईदी पूर्तिर्दक्षिण्य देवपुण्या न कंक्षारिभ्यां मुद्दि ते पूजयिषे ।
 अप्य ननु प्रकंक्षयिष्यातो ज्येष्ठसिपा श्रुतं पूजयिषे

अथर्वान् वायुर्वायुः स्वर्गिणः पृथ्वीपुत्रोऽग्निः पृथिवीपुत्रोऽग्निः ।

ये पृथग्विभूतं यत्तु पञ्चमैक्ये संग्रहे तद्वादिष्यान्नुपलब्धे सुखमांतरमे

इति शिष्यान् प्रश्नोक्तौ कृतं पञ्चि इति शिष्यान् प्राप्नुवीर्येति ।

तत्रैव येनैव मृष्यं कर्तव्यं ॥ ८ ॥ येनैव इतिनामादिना

तमेव जति तमुं बुद्ध्यान्वयात्—पञ्चमं सामानाधिकरण्यात् ।

त भुक्तस्य तुभ्यः वेद प्रियो य मधुसो दक्षिणया पुण्यं

वसिष्ठो वसिष्ठः सः संसृतिः वसिष्ठाः वसिष्ठः पदिरंजयः ।

वसिष्ठा वसी हनुमे विजयम् ।

न प्रीत्या भवतु न भवतीति न रिप्यस्ति न व्यपन्ते ॥ मोक्षाः ।

इदं पवित्रं मुनिं स्वर्धु—तस्य सर्वं कर्मनिष्कम्भं ब्रह्मणि

भोजनं किमुः कुर्यादि पात्रिर्भयं भोजनं किमुः (२) पा तत्रास्तः ।

श्रीराम जिह्मसुखं मुखाया श्रीराम जिह्मसुखं मुखाया

मात्रापाठ्यं च भुज्यमानं मात्रापाठ्यं कस्याहं सदमनाया ।

मोक्षध्वं प्रपुष्पिणीं च वारुणं परिक्रम्य दध्मतेन विप्रम्

भोजनमभ्याः नृपरायां यमसि । लज्जार्थं इति इतिवापः ।

मार्गं दृष्ट्वात्मात्मा भावं मीयः सार्वभौमिकीयेन उवाच

પ્રશ્ન-૧૧૩૧. સુવર્ણના પાંચ સ્વરૂપો કયાં કયાં મળે છે?

(१०८)

११ पणयोऽसुराः । सरसो देवता । १, ४, ६, ८, १०-११ नग्मा देवशुनी क्रयिका ।
पणयो देवता । विष्टप ।

- किमिच्छन्तीं सरसा प्रेदमानद् दूरे ह्यध्वा जगुरि पराचे ।
कास्मेहिंति, का परितक्म्यासीत् कथं रसाया अतर पयांसि १
- इन्द्रस्य दूतीरिपिता चरामि मह इच्छन्तीं पणयो निधीन् व ।
अतिष्कर्वो मियसा तन्न आवत् तथा रसाया अतर पयांसि २
- कीदृङ्मिन्द्रः सरमे का वृंशीका यस्येद दूतीरसरं पराकात ।
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामा—ऽया गवां गोपतिर्नो भवाति ३
- नाह त वेदु दस्य दसत् स यस्येद दूतीरसरं पराकात ।
न त गृहन्ति स्रवतो गमीरा हता इन्द्रेण पणयं शयध्वे ४
- इमा गावः सरमे या ऐच्छः परिं द्विवो अन्तान् सुमगे पतन्ती ।
कस्त एना अव सृजादयुध्व्य—तास्माकमार्युधा मन्ति तिग्मा ५ [५]
- असेन्या वः पणयो वचास्य निपव्यास्तन्वः सन्तु पापी ।
अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मृच्छात ६
- अय निधिं सरमे अन्निबुध्नो गोमिरश्वेभिर्वसुभिर्नृप्य ।
रक्षन्ति त पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलंकृमा जगन्थ ७
- एह गमचुर्धयं सोमं शिता अयास्यो अङ्गिरसो नवंग्वा ।
त एतमूर्धं वि भजन्त गोना मथैतद्वचं पणयो वमज्जित ८
- एषा च त्व सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा वैवपेन ।
स्वसारं त्वा कृण्वै मा पुनर्गां अर्प ते गवा सुमगे भजाम ९
- नाह वेदं भ्रातृत्व नो स्वसुत्व मिन्द्रो विदुराङ्गिरमश्च घोरा ।
गोकांमा मे अच्छदयन् यदाय—मपार्त इत पणयो वरीय १०
- दूरमित पणयो वरीय उदावो यन्तु मिज्जतीर्जतेन ।
बृहस्पतिर्यां अविन्दुन्निगूळ्हा सोमो ग्रायाण कर्पयश्च विप्रां ११ [६] (१२५७)

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्ता पतिभ्यो न जनयु. शुभ्रममानाः ।

वेवीर्हारा वृहतीर्विश्वमिन्वा वृचभ्यो भवत सुप्रायणाः

५ [८]

आ सुध्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सदा नि योनौ ।

विष्ये योषणे वृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिश दधानि

६

वैष्ण होतास प्रथमा सुवाचा मिमांसा यज्ञ मनुषो यजध्वै ।

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु प्राचीन ज्योतिः प्रविशा विशन्ता

७

आ नो यज्ञ भारती तूर्यमे त्विला मनुष्वविह चेतयन्ती ।

तिस्रो वृवीर्वाहिरिदं स्योन सरस्वती स्वर्षसः सवन्तु

८

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरर्पिशः शुर्वनानि विश्वा ।

तमद्य होतरिषितो यजीयान वृच त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्

९

उपावसृज त्वन्या समञ्जन् वृवानां पार्थ क्रतुथा हवीर्षि ।

वनस्पतिं शमिता वृचो अग्निः स्वदन्तु हव्य मधुना घृतेन

१०

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञ मग्निर्वृवानामभवत् पुरोगा ।

अस्य होतुः प्रदिश्यतस्य वाचि स्वाहाकृत हविर्दन्तु वृवाः

११ [९] (१०७५)

(११)

१० वरूपाऽष्टादश । इन्द्र । त्रिष्टुप् ।

मनीषिणः प्र भरध्व मनीषा यथायथा मृतयुः सन्ति नृणाम् ।

इन्द्रं सत्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्विष्णुस्त्विद्वानः

१

अतस्य हि सर्वसो धीतिरद्यौ स गाँर्द्यो वृषभो गोभिरानद् ।

उर्वतिष्ठत् तविषेणा रवेण महान्ति चित स विव्याचा रजासि

२

इन्द्रः किल धृत्या अस्य वैवृ स हि जिष्णु पथिकून स्याय ।

आग्नेना कृण्वन्नच्युतो मुवद्रो पतिर्विवः सन्तजा अप्रतीतः

३

इन्द्रो मद्वा महतो अणघस्य व्रतामिनादङ्गिरोभिर्गृणान् ।

पुरुषि चित्रि तताना रजासि कृपाय यो धुरुषं सत्यताता

४

इन्द्रो विवः प्रतिमान पृथिव्या विश्वा वैवृ सर्वना हन्ति शुष्णाम् ।

मही चिद् द्यामातनोत् सूर्येण चास्कर्म चित कर्मनेन स्कभीयान्

५

[१०]

वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमन्तु र्देवस्य शुशुवानस्य माया ।

वि धृष्णो अत्र धृषता जघन्याऽर्धाभयो मधवन् बाह्वोजाः

६

(१०८१)

अथैतत् पदुस्तुः दुर्लभं विद्यामैव कुन्त्या गमयिष्यत् ।
 अथ पदुस्तुं ददौ विदो यः पुनर्पुनो नर्दिष्यत् । मु कें
 हरे चित्तं वक्ष्या अंगुष्ठान् मिमिक्ष पा वक्ष्यत् मुपुष्टः ।
 के सिद्धं के वृष्ट आसि मापु मरुं के वा नूनमर्धः
 कृतः सिन्धुर्ध्वं मयस्तान् आदिशुतः य विविधं त्रयम् ।
 मुमक्ष्याया त्रय वा मुमृशे दधेता य रक्तं नितित्ता
 त्रयीषुः सिन्धुमुमृशिरिष्यत् त्रयान्तर आसिः पुमिक्षेयम् ।
 अस्तुता ते पवित्रा वरुणस्ये जम्मु मुमुता इन्द्र पूर्वा

(१११)

१ वैद्यः वक्ष्यतेत्यत्र इन्द्रः सिन्धुः ।

इन्द्रं विभं प्रसिद्धम् मुनस्य पादप्राप्त्यस्तु हि पूर्वपीठि ।
 हरेस्तु इन्द्रं वरुणं नुमेषेभिरे पीठां १ य वक्ष्या
 पश्ये एषो वक्ष्ये जरीश्वरं तत्र सोमरेष्ये पाहि ।
 त्रुष्टा ते हरेः य वक्ष्यत् पश्यिष्यति पुमिक्षेयम् ।
 हरेस्तु वरुणं मुनस्य वरुणं वक्ष्येयम् स्वर्गवत् ।
 अस्मामिन्नु वक्षिष्यिष्यत् संजीविनो मातृपत्या विषयं
 पश्य तत्र वं वक्ष्यातुं वरुणं विभं मुनी पश्ये मातृपत्याम् ।
 वरुणं अथ हरेमिष्यत् मुनी विरेमिष्यति विष्णुमक्ष्यत्
 पश्य इन्द्रं पश्यिष्ये इन्द्रं वरुणं नूनमुमृश्या एषो वक्ष्यत् ।
 य ते पुमिक्षि वक्षिष्यिष्यति य ते वक्ष्यातुं मुन इन्द्रं वरुणं

इन्द्रं ते वक्ष्ये वरुणं वक्ष्यिष्यत् विष्णुं सोमं मुन्य वक्ष्यते ।
 पूर्वं आस्ये वरुणस्य मया य विष्णु इन्द्रं वरुणं विष्णुः
 वि हि वक्ष्यिष्यत् पुनश्च वक्ष्ये विमर्षतो वक्ष्यत् वरुणं ।
 अस्मदं ते वक्ष्येयम् । य वक्ष्येयम् ।
 य तं इन्द्रं पुमिक्षि य वक्ष्ये वरुणं वरुणं वक्ष्यत् वरुणं ।
 मुनीवक्ष्येयम् अथ विरे वरुणं वक्ष्येयम् ।

नि पु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम् ।
 न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे महामर्कं मघवस्त्रिजमघ
 अमिरूपा नो मघवन् नार्धमानान् तस्त्वे वोधि वसुपते सखीनाम् ।
 रणं कृधि रणकृत सत्यशुष्मा ऽमर्क्ते चिवा मंजा राये अस्मान् १० [१३] (११९५)

(११३)

[वृशमोऽनुषाकः ॥१०॥ सू० ११३-११८]

१० वैरूपाः शतप्रभेद्वन् । इन्द्रः । जगती, १० त्रिपुप् ।

तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्वैदेरन् शुष्मभावताम् ।
 यदेत कृण्वानो महिमानमिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य कर्तुमां अवधत् १
 तमस्य विष्णुर्महिमानमोजसां ऽशु वधन्वान् मधुनो वि रंशते ।
 प्रेवेमिरिन्द्रो मघवां सपावमि-वृत्र जघन्वो अमघद्वरेण्य २
 वृत्रेण यवहिना चिभ्रवायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे ।
 विश्वे ते अत्र मरुतः सह त्मना ऽवर्धन्तु महिमानमिन्द्रियम् ३
 जजान एव व्यवाधत् स्पृधः प्रापश्यहीरो अमि पौंस्य रणम् ।
 अष्टश्वद्विमव सस्यदः सृज-वस्तन्नाज्ञाकं स्वपस्यया पुधुम् ४
 आविन्द्रः सत्रा तविपीरपत्यत् वरीयो द्यावापृथिवी अवाधत् ।
 अवाभरन्वृषितो वज्रमायस शेव मित्राय वरुणाय वृशुपे ५ [१४]

इन्द्रस्यात्र तविपीभ्यो विरुप्शिनं ऋघायतो अरहयन्त मुन्यवे ।
 वृत्र यदुग्रो व्यवृश्चवोजसा ऽपो विभ्रतं तमसा परीवृतम् ६
 या वीर्याणि प्रथमानि कर्त्तव्यं महित्वेभिर्यतमानौ समीपतुः ।
 ध्वान्त तमोऽव दध्वसे हत इन्द्रो मृष्टा पूर्वहृतावपत्यत् ७
 विश्वे देवासो अध वृष्ण्यानि ते ऽवर्धयन्तोमवत्या वसुस्यया ।
 रुद्ध वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मना ऽग्निर्न जम्भैस्तुष्वन्नमावपत् ८
 मुरि वक्षेमिर्वचनेमिर्ककमि सस्येभिः सस्यानि प्र वोषत् ।
 इन्द्रो धुनि च चुमुरि च वृम्भय-ज्जुष्टामनुस्या शृणुते वृमीतये ९

त्व पुरुषया मरा स्वश्रूया येमिर्मसं निवचनानि शसन् ।

सुगेमिर्विश्वा दुरिता तरेम विवो पु ण उर्विया गाधमद्य

१० [१५] (१३०५)

- ते वो विं न द्रुपदं देवमन्धसं इन्तुं प्रोथन्त प्रवर्पन्तमर्णधम् ।
 आसा वह्नि न शोचिषां विरिग्निन महिर्वत न सरजन्तमर्ध्वन ३
- वि यस्प ते अयसानस्याजर धक्षोर्न वाता परि सन्यच्युता ।
 आ रण्वासो युषुधयो न संत्वन त्रित नशन्त प्र शिपन्त इष्टये ४
- स इद्रुग्निः कण्वतम् कण्वसस्ता ऽय परस्यान्तरस्य तरुण ।
 अग्निः पातु गृणतो अग्नि सूरि नमिर्वदातु तेषामर्वा न ५ [१८]
- वाजिन्तमाय सद्यसे सुपित्र्य तूष् च्यवानो अनु जातवैवसे ।
 अनुदे चियो धृपता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविप्यते ६
- एवाग्निमर्तं सह सूरिभिर्वसुं ष्ट्वे सहसं सुनरो नृभिः ।
 मित्रासो न ये सुर्धिता क्रतायवो द्यावो न द्युग्नेरभि मन्ति मानृषान् ७
- ऊर्जो नपात् सहसावन्निति त्वोपस्तुतम्यं वन्दते वृषा वाक् ।
 त्वा स्तोषाम त्वया सुवीरा द्वाधीष्ट आयुं प्रतुर वर्धना ८
- शति त्वाग्ने वृष्टिहव्यम्य पुत्रा उपस्तुतासु ऋपयोऽवोचन् ।
 तौक्ष पाहि गृणतव्यं सूरिन् वषट्पळित्यूध्वासो अनक्षन् नमो नम इत्युध्वासो अनक्षन् ९ [१९]
- (११५) (१३०८)
- १ स्थौगोऽग्नियुन स्यौरोऽग्नियुपो वा । इन्द्र । त्रिष्टुप् ।
- पिबा सोमं महत इन्द्रियाय पिबा वृत्राय हन्तवे शविष्ठ ।
 पिब राये शवसे ह्रयमानं पिब मध्वस्तुपद्भिन्द्रा वृषस्व १
- अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरमा सुतस्य ।
 स्वस्तिवा मनसा मादयस्वाऽर्वाचीनो रेवते मीमगाय २
- ममसुं त्वा विष्य सोमं इन्द्र ममसु यः सुपते पार्थिवेषु ।
 ममसु येन वरिषश्चकथं ममसु येन निरिणासि शत्रून् ३
- आ द्विबर्ही अमिनो यात्विन्द्रो वृषा हरिभ्या परिपिक्तमन्ध ।
 गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वं सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व ४
- नि तिग्मानिं आशयन् भ्राश्या न्यर्ष स्थिरा तनुहि पातुजनाम ।
 उग्रार्थं ते सहो बलं ववामि प्रतीत्या शत्रून् विगवेषु वृक्ष ५ [२०] [१३९९]

ध्यायं इन्द्र तनुनि धनुस्पो-
 अस्मद्योमाह्वानः सहासि-
 इव हरिर्नवकुन्तुम् इत्थं यतिं सहाय्यं यन्तो नृमाध ।
 तुम्हं सुता मन्वन्तु तुम्हं पुत्रो-
 अन्तीर्षिन्व ब्रह्मिणेयं हवींति यन्तं इदं पश्य पश्यतो लोके ।
 मयेत्यन्तः यतिं हवींमिह त्वं सुखाः संतु यन्ममस्तु यन्ममः
 मेनुप्रमिन्वन्तं सुखं सुखाविपत्तिं किञ्चिदपि देहे नृमाधः ।
 अथा इव परि चरन्ति देवा दे अस्मभ्यं वन्द्या कुन्तिर्वा

६

७

८

१[११] ११५

(११०)

१ विष्णुपञ्चिका । यन्मात्रावः । विष्णु १-२ अक्षरी ।

न वा तं देवा सहासिन्वन् इव-
 कुम्हं इतिः कुम्हो मायं इव-
 य आवाच यन्मात्रावः पिबो अन्तेकुम्हन्तं देवतापानम्भुवः ।
 स्थिरं यन्तं कुम्हन्तं देवेति पुत्रो-
 स इत्येवो यो मूले कुम्हन्तं देवतापानम्भुवः यतिं कुम्हन्तं ।
 अन्तेकुम्हन्तं यतिं पानम्भुता सुतापुत्रीं कुम्हन्तं सहाय्यम् ।
 न स सहा यो न इति सहा यन्मात्रावः यन्मात्रावः यन्मात्रावः ।
 अन्तेकुम्हन्तं देवतापानम्भुवः अस्ति पुम्हन्तं पुम्हन्तं यतिं यतिं ।
 कुम्हन्तं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 अति यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।

१

२

३

४

५[११]

मात्रावः यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 मात्रावः पुम्हन्तं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 कुम्हन्तं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।
 यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं यतिं ।

६

७

८

(११०)

समो चिद्वस्ती न सम विविष्टः समातरां चिन्न सम वृहाते ।
यमयाक्षिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित सन्तो न सम पृणीतः

९ [२३] (१३४२)

(११८)

९ उरुक्षय आमहीययः । रक्षोहऽग्निः । गायत्री ।

अग्ने हसि न्यऽत्रिण	वीद्यन्मर्त्यप्वा	।	स्वे क्षये शुचिवत्	१
उत्तिष्ठसि स्वाहुतो	घृतानि प्रति मोदसे	।	यत् त्वा सुचं समस्थिरन्	२
स आहुतो वि रोचते	ऽग्निरिच्छेन्यो गिरा	।	सुचा प्रतीकमज्यते	३
घृतेनाग्निः समज्यते	मधुप्रतीक आवृतः	।	रोचमानो विभावसु	४
जरमाणः समिध्यसे	वृषेभ्यो हव्यवाहन	।	त त्वा हवन्त मर्त्या	५ [२४]

त मर्ता अमर्त्यं घृतेनाग्नि संपर्यत	।	अर्वाभ्य गृहर्पतिम्	६	
अर्वाभ्येन शोचिषा	ऽग्ने रक्षस्त्व वृह	।	गोपा कृतस्य वीविहि	७
स त्वमग्ने प्रतीकेन	प्रत्योष यातुधान्यं	।	उरुक्षयेषु वीर्यवत्	८
त त्वा गीमिरेरुक्षया	हव्यवाह समीधिरे	।	यजिष्ठ मानुषे जने	९ [२५] (१३५१)

(११९)

१३ ऐन्दो लयः । आत्मा (इन्द्रः) । गायत्री ।

इति या इति मे मनो	गामर्भं सनुयामिति	।	कुवित सोमस्यापामिति	१
प्र वाता इव बोधत	उन्मा पीता अयसत	।	कुवित सोमस्यापामिति	२
उन्मा पीता अयसत	रथमश्वा इवाश्वः	।	कुवित सोमस्यापामिति	३
उष मा मतिरस्थित	वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्	।	कुवित सोमस्यापामिति	४
अह तष्टेव वृन्धुर	पर्यचामि हृवा मतिम्	।	कुवित सोमस्यापामिति	५
नहि मे अक्षिपच्छना	ऽच्छान्तसु, पञ्च कृष्टय	।	कुवित सोमस्यापामिति	६ [२६]

नहि मे रोदसी उमे	अन्य पक्षं च न प्रति	।	कुवित सोमस्यापामिति	७
अग्नि र्या महिना सुव	मभीर्मां पृथिवीं महीम्	।	कुवित सोमस्यापामिति	८
हन्ताह पृथिवीमिमां	नि र्वधानीह वेह वा	।	कुवित सोमस्यापामिति	९
ओषमित् पृथिवीमहं	जङ्घनानीह वेह वा	।	कुवित सोमस्यापामिति	१०
विषि मे अन्यः पक्षोऽहं	ऽधो अन्यमचीकृषम्	।	कुवित सोमस्यापामिति	११

(१३६२)

य' प्राणतो निमिषतो महित्वे—क द्वराजा जगतो ध्रुव' ।	
य ईशे' अस्य द्विवृश्चतुष्पद' कस्मै देवाय हविषा विधेम	३
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया महाहुः ।	
यस्येमाः प्रविशो यस्य ब्राह्म कस्मै देवाय हविषा विधेम	४
येन धौरुग्रा पृथिवी च हृच्छा येन स्वः स्तमित येन नाकः ।	
यो अन्तरिक्षि रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम	५ [३]
य कन्वसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेता मनसा रेजमाने ।	
यग्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम	६
आपो ह यवृहतीर्विश्वमायन गभं धांना जनयन्तीरुग्रिम ।	
ततो देवाना समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम	७
यश्चापो महिना पर्यपश्यद् दक्ष धांना जनयन्तीर्यज्ञम् ।	
यो ब्रुवेष्वधि ब्रुव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम	८
मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा ज्ञानम् ।	
पश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जानन् कस्मै देवाय हविषा विधेम	९
प्रजापते न त्वेदृतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।	
यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्	१० [४] (१३८३)

(१२२)

८ चित्रमहा वासिष्ठः। अग्निः। जगतीः १, १ विश्वपू।

वसुं न चित्रमहस गुणीप वाम शेषमर्तिथिमद्विषेण्यम् ।	
स रासते शुरुधो विश्वधांसो ऽग्निर्होता गृहपतिः सुवीर्यम्	१
जुषाणो अग्निं प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुकतो ।	
घृतनिर्णिग्वह्मणे गातुमेरय तव देवा अजनयन्ननु व्रतम्	२
सप्त धामानि परियन्नमर्त्यो वारश्वशुपे सुकृते मामहस्व ।	
सुवीरेण रयिणाग्ने स्वाभुवा यस्त आनन्द समिधा त जुंस्व	३
यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहित हविष्मन्त इच्छते सप्त वाजिनम् ।	
गृण्यन्तर्गग्निं घृतपृष्ठमुक्षणं पृणन्तं वेव पृणते सुवीर्यम्	४ (१३८७)

त्वं कृतं ब्रह्मा बरोण्डः स हृदयानां अनुतापं कस्य ।
 त्वां नैवयन् मुक्तां कामुकां गृहे त्वां स्तोत्रेभिर्मृगैश्च वि रंजयुः
 इव हृन्तमुद्रां विभवांस्तं पश्यति वरं ब्रह्माव सुकृता ।
 अयं वृत्तस्तु विभुताति दीर्घं—वृत्तिर्बुद्धे पश्यन्तु ब्रह्मणे
 त्वामिदृश्या ब्रह्मा नृपतिः कृतं कृपया अकृतं बलुपाः ।
 त्वं वृत्ता मन्त्राव्याव वाङ्मय—रज्यमये निमुक्तां जघ्नुः
 नि त्वा वसिष्ठ जह्नुत मुनिर्वा गुण्यतां वाग्निवेत्तु वेदवत् ।
 गुण्यतां परोक्षानेषु वारव वृत्तिं पति सुसिद्धिं सदा वा

५ [१]

६

७

८ [१] ११०

(१११)

८ वयं कर्मणः । वेदः । विष्णुः ।

अयं वृत्तस्तु विभुताति दीर्घं—वृत्तिर्बुद्धे पश्यन्तु ब्रह्मणे
 त्वामिदृश्या ब्रह्मा नृपतिः कृतं कृपया अकृतं बलुपाः ।
 त्वं वृत्ता मन्त्राव्याव वाङ्मय—रज्यमये निमुक्तां जघ्नुः
 नि त्वा वसिष्ठ जह्नुत मुनिर्वा गुण्यतां वाग्निवेत्तु वेदवत् ।
 गुण्यतां परोक्षानेषु वारव वृत्तिं पति सुसिद्धिं सदा वा
 अयं वृत्तस्तु विभुताति दीर्घं—वृत्तिर्बुद्धे पश्यन्तु ब्रह्मणे
 त्वामिदृश्या ब्रह्मा नृपतिः कृतं कृपया अकृतं बलुपाः ।
 त्वं वृत्ता मन्त्राव्याव वाङ्मय—रज्यमये निमुक्तां जघ्नुः
 नि त्वा वसिष्ठ जह्नुत मुनिर्वा गुण्यतां वाग्निवेत्तु वेदवत् ।
 गुण्यतां परोक्षानेषु वारव वृत्तिं पति सुसिद्धिं सदा वा
 अयं वृत्तस्तु विभुताति दीर्घं—वृत्तिर्बुद्धे पश्यन्तु ब्रह्मणे
 त्वामिदृश्या ब्रह्मा नृपतिः कृतं कृपया अकृतं बलुपाः ।
 त्वं वृत्ता मन्त्राव्याव वाङ्मय—रज्यमये निमुक्तां जघ्नुः
 नि त्वा वसिष्ठ जह्नुत मुनिर्वा गुण्यतां वाग्निवेत्तु वेदवत् ।
 गुण्यतां परोक्षानेषु वारव वृत्तिं पति सुसिद्धिं सदा वा
 अयं वृत्तस्तु विभुताति दीर्घं—वृत्तिर्बुद्धे पश्यन्तु ब्रह्मणे
 त्वामिदृश्या ब्रह्मा नृपतिः कृतं कृपया अकृतं बलुपाः ।
 त्वं वृत्ता मन्त्राव्याव वाङ्मय—रज्यमये निमुक्तां जघ्नुः
 नि त्वा वसिष्ठ जह्नुत मुनिर्वा गुण्यतां वाग्निवेत्तु वेदवत् ।
 गुण्यतां परोक्षानेषु वारव वृत्तिं पति सुसिद्धिं सदा वा

१

२

३

४

५ [१]

६

७

८ [१] ११०

(१२४)

१ अग्निः, १, ५-९ अग्नि-वरुण-सोमाः । १ अग्नि , २-८ अग्नेरान्ताः । १, ७-८ वरुण ।
६ सोमः १ इन्द्र । शिष्टुषु, ७ जगती ।

इमे नो अमृ उप यज्ञमेहि पश्वयाम त्रिवृत सुतर्तनुम् ।
असो हव्यवाद्भुत नः पुरोगा ज्योगेव वीर्यं तम् आशयिष्ठाः १
अवेमाद्देवः प्रचत्ता गुहा यन् प्रपश्यमानो अमृतत्वमेमि ।
शिषं यत् सन्तुमशिवो जहामि स्वात् मुरयादरणीं नार्मिमिमि २
पर्यज्ञन्यस्या अतिथि वयायां कृतस्य धाम वि मिमे पुरुणि ।
शसामि पित्रे असुराय शर्वमयजियाद्यज्ञिय भागमेमि ३
ब्रह्मीः समा अकरमुन्तरस्मिन्निन्द्रं वृणानः पितरं जहामि ।
अग्निः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्याविव्राष्ट तदवाम्यायन् ४
निर्माषा उ त्वे असुरा अभूवन् त्व च मा वरुण कामयासि ।
कृतेन राजन्नृत विविञ्चन् मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ५ [९]

इय स्वर्दिदमिदास याममय प्रकाश उर्वन्तरिक्षम् ।
हनाष वृत्र निरोहि सोम हविष्ठा सन्त हविषा यजाम ६
कविः कथित्वा विधि रूपमार्सजदप्रभूती वरुणो निरपः सृजत् ।
क्षेमं कृण्वाना जनयो न सिन्धवस्ता अस्य वर्णं शुचयो भरिभ्रति ७
ता अस्य ज्येष्ठमिन्द्रिय संचन्ते ता ईमा क्षेति स्वधया मदन्तीः ।
ता ई विज्ञो न राजान वृणाना बीभत्सुवो अपर्ष वृत्रादतिष्ठन् ८
वीभत्सुनां सयुजं हसमाहुर्पां विव्याना सख्ये चरन्तम् ।
अनुष्टुभमनु चर्चुर्ममाणमिन्द्र नि चिक्पुः कवयो मनीषा ९ [१०] (१४०८)

(१२५)

८ घागामृणी । मात्मा । शिष्टुषु, ९ जगती ।

अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमावित्येत विश्वेदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोमा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा १
अह सोममातृनसं विभर्म्यह त्वष्टारमुत पुषणं मरुम् ।
अहं वधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रग्व्येह यजमानाय सुन्वते २

अथ राप्तीं तुंगमनीं कर्तुं विहितुं यथा यजिर्वासात् ।
 तां वा कृत्वा यजिर्वासात् पुनरा यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यथा सो अर्चयति या विष्णवेति यं यजिर्वासात् यं यजिर्वासात् ।
 अस्मत्ततो मां त एवं सिपमिन् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 अहमेव स्वयमेव वेदासि जुष्टं वेदमिदं यजिर्वासात् ।
 ये कामये तं मुनिं कृण्वेति तं यजिर्वासात् तं यजिर्वासात् ।

१
४
५ [११]

अथ कृत्वा यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 अथ यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 अथ यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 तया वि विष्टे सुष्ठुमा विष्टे तां यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 अहमेव वेदासि जुष्टं वेदमिदं यजिर्वासात् ।
 यथा विष्टे यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।

६
७
८ [१२] (१०)

(११५)

८ अर्चयति यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् । यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।

न तमेव यं यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 तया वि विष्टे सुष्ठुमा विष्टे तां यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 तं यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।
 यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् यजिर्वासात् ।

१
२
३
४
५
६
७

(११५)

यथा ह त्यद्वंसवो गौर्यं चित् पदि पितामर्मुञ्चता यजत्रा ।

एवो प्वस्मन्मुञ्चता व्यहः प्र तार्यमे प्रतर न आपु

८ [१३] (१४२४)

(१२७)

८ कुशिक सौभर, रात्रिर्षा भारद्वाजी । गयि । गायत्री ।

रात्री व्यंख्यवायती पुंरुत्रा देव्यक्षमिः । त्रिश्वा अधि त्रियोऽधित १

ओषधाम अमर्त्या निवतो देव्युद्धतं । ज्योतिषा बाधते तम २

निरु स्वसारमस्कृतो पसं देव्यापती । अपेदुं हासते तम ३

सा नो अय यस्या वय नि ते यामन्नविक्षमहि । वृक्षे न वंसति वयं ४

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिण । नि श्येनासंश्चिदर्थिन ५

शावया वृक्षय वृकं यवयं स्तेनमूर्ध्वं । अथा न सुतरां भव ६

उप मा पेषिशात् तम कृष्ण व्यंक्तमस्थित । उपं क्रणेव यातय ७

उप ते गा इवाकरं वृणीष्व वृद्धितांश्व । रात्रि स्तोम न जिग्युषे ८ [१४] (१४३२)

(१२८)

९ विहव्य आहिरसः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्, ९ जगती ।

ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वय त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ।

मह्यं नमन्तां प्रविशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम १

ममं देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्नि ।

ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मह्य वातं पवता कामं अस्मिन् २

मयि देवा वविणमा यजन्ता मर्याशीरस्तु मयि देवहृति ।

देव्या होतासि वनुपन्तु पूर्वं ऽरिष्टा स्याम तन्वां सुवीरा ३

मह्यं यजन्तु मम यानि हव्या ऽऽकूति सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि गां कतमच्चुनाह विश्वं देवासो अग्निं वोचता न ४

वेवीं पलुर्वीरु न कृणोत विश्वं देवास इह वीर्यध्वम् ।

मा हाम्महि प्रजया मा तनुमिर्मा रंधाम द्विषते सोम राजन् ५ [१५]

अग्रं मन्यु प्रतिनुदन् परेषा मर्दन्धो गोपा परि पाहि नस्त्वम ।

प्रत्यञ्चो यन्तु निगुत पुनस्ते ईमपा चित्तं प्रजुग वि नेशत् ६

(१४३८)

धृता धातृणां मुखवस्तु पस्पतिर्ब्रूँषं हस्तारक्षमिवास्तिनाहम् ।

ह्रस्वं पुङ्गुम्भिजोमा ह्रस्वस्पर्तिर्ब्रूँषाः पान्तु कर्ममानं मुखवत्
पुङ्गुम्भां वा मक्षिष्व ह्रस्वं पान्तु ब्रुस्मिन् ह्रस्वं पुङ्गुम्भं पुङ्गुम्भः ।

स यो पुङ्गुर्ध्वं ह्रस्वम् मूळवेन्नु मा यां पीरिस्त्रो मा परां वा
ये यो पुङ्गुः अय ते र्भवन्मिन् नृपयिन्नुम्भं वायाम्भे तन्म ।

वर्षां पुङ्गु आन्तिवा र्जपत्तिस्पर्तिं श्रावं वेदांश्चविश्वमयं

७

८

९ [१६] (१७५)

(११) [वचनाः १३५५० १११ अ० ११-११]

० वक्रापतिः वक्रवेदी । अन्वयः । विष्णुः ।

मार्गद्वयीजो सर्वाधीत्य हृदयी न्यस्तीज्यो यो ज्योमां कुरो वत् ।

किमावर्तिषुः पुङ्गु वस्तु ह्रस्वं चम्पु किमांस्तीज्येवं यमीत्य
न कुन्तुपंथीपुङ्गुं न तर्हि न पङ्क्तु अहं असीत् पङ्क्तुः ।

आर्मीन्मार्गं स्तुवन्तु तदेकं तस्मात्तुल्यवत् पुण किं कुनां
तर्ह्य असीत् तर्ह्य मूळवेदं अज्येवं संस्तिष्ठं सर्वमा ह्रस्वः ।

तुल्यवेदांश्चपिहितं यमसीत् तस्मात्तुल्यमिवायं पुनर्ब्रू
कान्तुत्तप्ये तर्ह्यमृताणि कर्मतो रेतो वस्तुवं यदासीत् ।

तुल्ये वस्तुवस्तुति निरपेक्षम् ह्रस्वे पुनर्प्यां कुवर्षा मन्तीवा
तिथीजो विरतो पुस्मिन्वा नृप स्मिन्वासीत्पुपरीं स्विदासीत् ।

रेतोवा ओत्तन् मक्षिमानं आत्तन् तन्तुवा अन्वस्तन् वपेतिः पुरजोत्
यो अन्वा वंशु क ह्रस्वं वंशुः कृत आन्वोत्तु कृतं ह्रस्वं विवृतिः ।

अर्धम्वेवा अन्व विवर्धमिना अन्व यो वंशु वत् आनुम्यं
ह्रस्वं विवृतिवत् आनुम्यं वधिं वा वृषे वधिं श्र म ।

यो अन्वाप्येकः वृषे म्वांशुः त्वो अन्वा वंशु वधिं श्र म वेदं

१

२

३

४

५

६

७ [१७] (१७५)

(११)

० वक्रः अन्वपतिः । अन्वयः । विष्णुः । अन्वयः ।

वा कुजो विष्णुस्तन्मृषिभ्युः सर्वद्वयं ह्रस्ववेतिपङ्क्तुः ।

ह्रस्वं वपेति तिथो व आनुम्यः न कुवर्षा वृषेणांभे तुल्ये

१

(१७५)

- पुमौ एन तनुत उत कृणन्ति पुमान् वि तन्ने अधि नाके अस्मिन् ।
 इमे मयूखा उप सेवुरु सवृ सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे २
- कासीति प्रमा प्रतिमा कि निवान्—माज्य किमासीत परिधिं क आसीत ।
 छन्तुः किमासीत प्रउगं किमुक्थ यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ३
- अग्नेगोयज्यमवत् सपुग्वो—ष्णिहया सविता स बभूव ।
 अनुष्टुभा सोमं उक्थैर्महस्वान् बृहस्पतेर्बृहती वाचमावत ४
- विराणिमन्त्रावरुणयोरमिश्री—रिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अह्नः ।
 विश्वान् देवास्तगत्या विवेश तेन चाक्लप्र ऋषयो मनुष्याः ५
- चाक्लमे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे ।
 पश्यन् मन्ये मनसा चक्षसा तान् य इम यज्ञमयजन्त पूर्वे ६
- सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतं सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः ।
 पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रदमीन् ७ [१८] (१४५५)

(१११)

७ सुकीर्तिः काक्षीयत । इन्द्र, ४-५ अग्निनौ । त्रिष्टुप्, ४ अनुष्टुप् ।

- अप प्राच इन्द्र विश्वो अमित्रा—नपार्पाचो अमिमूते नुदस्व ।
 अपोदीचो अप छूराधराच उरो यथा तव शर्मन् मदेम १
- क्रुषिवृद्ध यवमन्तो यवं चि—यथा दान्त्यनुपूर्वं विपूर्य ।
 इहेद्वेषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति न जग्मुः २
- नहि स्थूर्युतथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे सगमेपु ।
 गम्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषण वाजयन्तः ३
- युष सुरार्ममश्विना नमुचावासुरे सचा ।
 विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम् ४
- पुत्रमिव पितरावश्विनोमे—न्नावधुः कान्यैर्वृसनामि ।
 यत् सुराम व्यपिच शर्चीमिः सरस्वती त्वा मयवन्नमिष्णक् ५
- इन्द्रं सुत्रामा स्ववो अवोमि सुमृळीको मयतु विश्ववेदा ।
 वारपता द्वयो अर्भय कृणोत सुवीर्यस्य पतय म्याम ६

(१४६१)

वि पु विश्वा अरातयो ऽर्या नंशन्त नो धियः ।

अस्तासि शत्रवे वृध यो न इन्द्र जिघांसति या ते रातिर्विर्विसु

नर्मन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु

३

यो न इन्द्रामितो जनो वृकायुराविर्वेशति ।

अधस्पव तमीं कृधि विवाधो अंसि सासहि नर्मन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ४

यो न इन्द्रामिदासति सनामिर्यश्च निष्ठ्य ।

अव तस्य बलं तिर महीव द्यौरध त्मना नर्मन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ५

धुयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा रमामहे ।

ऋतस्य नः पथा नया ऽति विश्वानि दुरिता नर्मन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ६

अस्पम्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरं जग्नित्रे ।

अच्छिद्रोष्ठी पीपयद्यथा नः सहस्रंधारा पर्यसा मही गो.

७ [२१] (१४७६)

(१३४)

७, १-६ (पूर्णार्घ्यस्य) मान्धाता यौवनाश्वः, ६ (उत्तरार्घ्यस्य)- ७ गोधाश्रयिका । इन्द्रः ।

महापशुक्ति, ७ पशुक्तिः ।

उभे यविन्द्र रोदसी आपप्राथोपा इव ।

महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्पणीना वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत १

अयं स्म बृहणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम् ।

अधस्पव तमीं कृधि यो अस्मां आविर्वेशति वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत २

अव त्या बृहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन् ।

शचीभिः शक्र धनुही न्द्र विश्वामिभ्रुतिभिर्वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत ३

अव यत् त्व शतक्रतु विन्द्र विश्वानि धनुषे ।

रयि न सुन्वते सचां सहस्रिणीमिभ्रुतिभिर्वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत ४

अव स्वेदा इवामितो विष्वक् पतन्तु दिद्यव ।

वृषाया इव तन्तवो व्ययस्मर्तुं रुर्मतिर्वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत ५

वीर्यं ह्यङ्गुश यथा शक्तिं बिभर्मि मन्तुम ।

पूर्वेण मघवन् एवा ऽजो वया यथा यमो वृषी जनित्र्यजीजन ऋद्रा जनित्र्यजीजनत ६

नकिर्वेवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रधृत्यं चरामसि ।

पक्षेर्मिरपिक्क्षेमि रत्रामि स रमामहे

७ [२२] (१४८३)

(१३७)

७, १ भग्नराज , ० कश्यप , ३ गोतमः , ४ अग्नि , ५ विश्वामित्र , ६ अमवग्निः ,
७ वसिष्ठः । विश्वे देवा । अनुष्टुप् ।

उत देवा अर्वाहित देवा उन्नयथा पुनः ।

उतागश्चक्षुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः ।

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपं ।

आ वात वाहि मेपुज वि वात वाहि यद्रपं ।

त्वं हि विश्वमेपजो देवानां दूत इयंसे

आ त्वागम शन्तातिमि—रथो अरिष्टतातिमि

दक्षं ते मद्रमामापं परा यक्षम सुवामि ते

त्रापन्तामिह देवा—आर्यतां मरुतां गुण ।

त्रापन्तां विश्वा भूतानि यथायमरुपा असत

आप इद्वा उं मेपुजी—रापो अमीवुचार्तनी ।

आपु सर्वस्य मेपुजी—स्तास्ते कृण्वन्तु मेपुजम्

हस्ताभ्या दशशाखाभ्या जिह्वा वाचः पुंगुगवी ।

अनामयितुभ्यां त्वा ताम्या त्वोप स्पृशामानि

१

२

३

४

५

६

७ [२५] (१५०४)

(२३८)

६ अन्न भारव । इन्द्रः । जगती ।

तव न्य इन्द्र मस्येषु वद्वयं कृत मन्वाना व्यदावैरुर्वलम् ।

यत्रां दशस्यन्नपसो रिणन्नपं कुत्साय मन्मद्वह्यश्च वृत्तपं

अवांसृज पुस्वं श्वन्नयों गिरी—नुदांज उसा अपिचो मधु त्रियम् ।

अवर्धपो वनिनो अम्य दससा गुशोच स्य कृतजातया गिरा

पि सूर्या मर्च्ये अमुचद्वयं त्रिवो विद्वत्साय प्रतिमानमायः ।

इह्वानि पिशोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्योस्पद्यकृवो अजिस्वना

अनाधृष्टानि धृषितो व्याम्य—त्रिधीरिद्वो अमृणद्वयास्यः ।

नातेषु सूर्यो वन्तु पुयंमा वदे गृणान शश्वैरगृणादिरुर्मता

१

२

३

४

(१५०८)

इत्यज्यन्नमि प्रथयस्व जन्तुभिः रस्मे रायो अमर्त्य ।	
स वृक्षतस्य वर्षुषो वि राजसि पुणक्षि सानसि कर्तुम्	४
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतस क्षर्यन्तु राधसो महः ।	
राति वामस्य सुभगा महीमिष दधासि सानसि रयिम्	५
ऋतावान महिष विश्वदर्शतमग्नि सुन्नाय दधिरे पुरो जनाः ।	
शुल्कर्णं सुप्रथस्तम त्वा गिरा देव्य मानुषा युगा	६ [२८](१५२२)

(१४१)

६ अग्निस्तापस । विश्वे देवा । अनुष्टुप् ।

अग्ने अच्छा ववेह नः प्रत्यङ् नः सुमना भव ।	
प्र नो यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वम	१
प्र नो यच्छत्वर्षमा प्र भगः प्र बृहस्पति ।	
प्र वेवा प्रोत सुनृता रायो वेची ववानु नः	२
सोम राजानमर्चसे अग्निं गीभिर्हवामहे ।	
आवित्यान् विष्णु सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्	३
इन्द्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह हवामहे ।	
यथा नः सर्व इज्जन् सगत्यां सुमना असन्	४
अर्यमण बृहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय ।	
वातं विष्णु सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्	५
त्वं नो अग्ने अग्निमिन्द्रं यज्ञं च वर्धय ।	
त्व नो वेवतातये रायो दानाय चोदय	६ [२९](१५२८)

(१४२)

८ शार्ङ्गाः- १-२ जरिता, ३-४ द्रोणाः, ५-६ सारिस्तृकाः, ७-८ स्तम्भमित्राः । अग्नि ।
त्रिष्टुप्. १-२ अगती, ७-८ अनुष्टुप् ।

अयमग्ने जरिता त्वे अभूवपि सहसं सूनो नद्यः न्यवस्त्याप्यम् ।	
मद्र हि शर्म त्रिवरुथमस्ति त आरे हिसानामप विद्युमा कृधि	१
प्रवत् ते अग्ने अर्निमा पितृपतः साचीष विश्वा भुवना न्यृक्षसे ।	
प्र सप्तयं प्र संनिपन्त नो धियः पुरश्चरन्ति पशुपा इव त्मना	२ (१५३०)

उत वा उ वरिं वृषभि वर्यं—पुहोरा उर्यस्य स्वयम् ।
 उत सिन्धु उर्यस्य वर्यम् वा मे हेति तविरिं वृषभम् १
 पृथुलं विष्णो वर्यं वर्यम् पुर्णमेति पृथुलं विष्णो २
 उत ते वर्यं अनुवर्तिं वर्यं—वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ३
 पृथुलं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ४
 उत वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ५
 उत ते वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ६
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ७
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ८
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ९
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं १०

[अ. ८, अ. ५, व. १-५]

(४८)

१ वर्यं वर्यं । वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।

वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।
 वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं वर्यं ।

६ [१]

(१४४)

६ तार्क्ष्यः सुपर्णः, यामायन ऊर्ध्वकृशानो वा । इन्द्रः । गायत्री, २ बृहती,
५ सतोऽहती, ६ विष्टारपङ्क्ति ।

अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्यते । दक्षो विश्वार्युर्वधसे	१
अयमस्मासु काव्य ऊर्ध्वजो वास्वते ।	
अय बिमर्त्यूर्ध्वकृशान मर्व—मृमुनं कृत्वय मर्वम्	२
पृषुः श्येनाय कृत्वन् आसु स्वासु वसंगः । अव दीधेदहीशुव.	३
यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत् । शतचक्र योऽह्यो वर्तनि	४
यं ते श्येनश्चारुमवूक पवामर—वरुण मानमन्धसः ।	
एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जांगार बन्धुतां	५
एवा तविन्द्र इन्दुना देवेषु चिन्द्रारयाते महि-त्यजः ।	
कृत्वा वयो वि तार्यायुः सुकतो कृत्वायमस्मदा सुतः	६ [२] (१५४८)

(१४५)

६ इन्द्राणी । सपत्नीधाधनम् (उपनिषत्) । अनुष्टुप, ६ पङ्क्ति ।

इमां खनाभ्योपधि धीरुध वलवत्तमाम् ।	
यया सपत्नीं वार्धते यया सविन्दते पतिम्	१
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ।	
सपत्नीं मे परा धम पतिं मे केवल कुरु	२
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ।	
अथा सपत्नी या ममा—ऽधरा सार्धराभ्य	३
नद्यस्या नाम गुग्णामि नो अस्मिन् रमते जने ।	
परमिव परावर्त सपत्नीं गमयामसि	४
अहमस्मि सहमाना ऽथ त्वमसि सासहिः ।	
उमे सहस्वती भूत्यी सपत्नीं मे सहावहे	५
उप तेऽधां सहमाना—ममि त्वाधा सहीयसा ।	
मामनू प्र ते मनो वत्स गौरिव धायन् पथा वारिव धावन्	६ [३] (१५५४)

(१३९)

१ ऐरघ्नो देवमुनिः । अरघ्नायै । अमुमुप

अरघ्नाम्बरं वा—अमुनी वा येन अरघ्नायै ।

कथा वान् न पृच्छति न त्वा भीतिं विन्दती १

कृत्वा वा न वली कृपायति चिच्छिन्ना ।

आवादिमिति यावत्—अरघ्नायै विन्दते

उत मत्तं इवाह—अमुत वेदमत्तं इह पते ।

उत अरघ्नायैः कृत्वा—अरघ्नायै विन्दते

गम्यन्त आ वृत्तिं—अमुनी वा अरघ्नायै ।

वत्तं अरघ्नायै—अरघ्नायै विन्दते

न वा अरघ्नायै—अरघ्नायै विन्दते

अरघ्नायै—अरघ्नायै विन्दते

आवादिमिति—अरघ्नायै विन्दते

वाहं मुगतां मुता—अरघ्नायै विन्दते

(१४०)

१ सुवेदा वेदमिः । अमुनी १ विन्दते

वत्तं इवाह—अमुत वेदमत्तं इह पते ।

उत अरघ्नायैः कृत्वा—अरघ्नायै विन्दते

गम्यन्त आ वृत्तिं—अरघ्नायै विन्दते

वत्तं अरघ्नायै—अरघ्नायै विन्दते

न वा अरघ्नायै—अरघ्नायै विन्दते

आवादिमिति—अरघ्नायै विन्दते

वाहं मुगतां मुता—अरघ्नायै विन्दते

आवादिमिति—अरघ्नायै विन्दते

वाहं मुगतां मुता—अरघ्नायै विन्दते

आवादिमिति—अरघ्नायै विन्दते

१

२

३

४

५

६ [४] (१३९)

१

२

३

४

५ [५] (१४०)

(१४८)

५ तृतीयः । १५२ । त्रिष्टुप् ।

सुधाणासं इन्द्र स्तुमसिं त्वा समुप्रासं नृविनृम्णा वाजम् ।
 आ नो मर सुवित यस्य चाकृन् त्मना तना मनुयाम त्वाता । १
 ऊध्वस्त्वामिन्द्र शूर जातो वासीर्यशः सूर्येण सहा ।
 गुहां तित गुह्यं गूढहमृष्यु विंभमसि प्ररवणे न सोमंम । २
 अपो वा गिरो अन्वयं विद्वा नृपीणा विप्रः सुमति चक्रान ।
 ते म्याम ये ण्यन्तु सोमं रेनोत तुभ्यं रथोद्ध भक्ष । ३
 इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शसि दा नृभ्यो नृणा शूर शर्व ।
 तेभिर्मैव सक्रतुयेपु चाकृन्तुत त्रायम्ब गृणत उत स्तीन । ४
 मुधी हवमिन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे येन्यस्यार्क ।
 आ यस्ते योनि घृतवन्तमस्वा सुमिने लिक्षेद्रथयन्त वक्रा । ५ [६] (१५७०)

(१४९)

५ अर्चन् देव्यस्तूप । सविता । त्रिष्टुप् ।

सविता युन्त्री पृथिवीमरम्णा दस्कम्पने संविता धामदहत ।
 अर्चमिवाधुक्ष दुनिमन्तरिक्ष मरुते वृद्ध संविता समुद्रम् । १
 यत्रा समुद्रं स्कर्मितो न्योन वर्षा नपात् सविता तस्य वेद ।
 अतो मूरत आ उत्थित रजो ऽतो द्यावापृथिवी अंमथेताम् । २
 पृथ्वस्मन्यर्चमवद्यजत्र मर्मत्यस्य भुवनस्य भूना ।
 सुपर्णो अङ्ग संवितुर्गुरुमान् पूर्वी जात स उ अस्यानु धर्म । ३
 गाव हव ग्राम युषुधिरिवाश्वान् वाश्रेव वत्स सुमना दुहाना ।
 पतिरिव जायाममि नो न्येतु धर्ता विवः सविता विश्ववारः । ४
 हिरण्यस्तूपः सवितुर्यथा त्वा ऽऽङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन् ।
 एवा त्वार्चक्षवमे वन्दमान सोमस्येवांशु प्रति जागराहम् । ५ [७] (१५७५)

(१५०)

५ मृळीको वासिष्ठः । अग्निः । मृदती, ४-५ उपरिष्टाज्ज्योतिः, ४ जगती वा ।

समिन्वक्षित् समिन्वसे वेवेभ्यो हव्यवाहन ।
 आक्रिये रुद्रेवसुमिन् आ गहि मृळीकार्य न जा गहि । १ (१५७६)

एवं पुनश्चिदं वचां अनुपपन्नं उपपद्यते ।

२

मतीतत्त्वा समिधान् ह्यप्यहं ह्युपपन्नं ह्यप्यहं

त्वाप्तं प्राप्तवत्तं विम्वरि वृत्तं विम्वरि ।

३

अत्रं वृत्तं आ वृत्तं न विम्वरिन् ह्युपपन्नं विम्वरिन्

अभिप्रेतं वृत्तान्तमप्यहं पुनश्चिदं अत्रं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

४

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तमप्यहं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अभिप्रेतं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

५ [८] (१०५)

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

(१११)

५ वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

१

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

२

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

३

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

४

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

५ [९] (१०५)

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं वृत्तं

(१११)

विम्वरिन् वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

५ वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

१

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

२ (१०५)

अत्रं वृत्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं वृत्तान्तं

वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हन्तुं रुज ।

वि मनुमिन्द्र वृत्रह—हमित्रस्यामिवासतः

३

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्माँ अमिवास—त्यर्धर गमया तमः

४

अपेन्द्र द्विषतो मनो ऽप जिज्यासतो वधम् ।

वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम्

५ [१०] (१५९०)

(१५३)

५ वेपजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः । गायत्री ।

इन्द्रपन्तीरपस्युष इन्द्रं जातमुपासते । मेजानासः सुवीर्यम्

१

त्वमिन्द्र बलावाधि सहस्रो जात ओजसः । त्व वृषन् वृषेवसि

२

त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यृन्तरिक्षमतिर । उद् धामस्तम्ना ओजसा

३

त्वमिन्द्र सजोपस—मर्क बिमर्षि ग्राहो । वज्रं शिशान् ओजसा

४

त्वमिन्द्रामिमूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव आमवः

५ [११] (१५९५)

(१५४)

५ यमी वैवस्यती । भाववृत्तम् । धनुस्तुष्टम् ।

सोम एकैभ्यः पवते घृतमेक उपोसते ।

येभ्यो मधु प्रधावति तौध्विद्विषारि गच्छतात्

१

तर्पसा ये अनाधुष्या—स्तर्पसा ये स्वर्ययुः ।

तपो ये चक्रिरे मह—स्ताँध्विद्विषारि गच्छतात्

२

ये युष्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणा—स्ताँध्विद्विषारि गच्छतात्

३

ये चित् पूर्वं क्रतुसापं क्रतावान् क्रतावुधः ।

पितृन् तर्पस्वतो यम तौध्विद्विषारि गच्छतात्

४

सहस्रणीथा कषयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।

ऋषीन् तर्पस्वतो यम तपोजो अपि गच्छतात्

५ [१२] (१६००)

(१५८)

५ चभु सौय । सूर्यः । गायत्री, २ स्वरद ।

सूर्यो नो विवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ।	१
जोषा सवितर्यस्य ते हरः शत सुवा अहंति । पाहि नो विद्युतः पतन्त्या ।	२
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता दधातु न ।	३
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विश्ये तनूभ्यः । स चेद वि च पश्येम ।	४
सुसदृशं त्वा वय प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नृचक्षम ।	५ [१६] (१६२०)

(१५९)

६ पौलोमी शची । शची (आत्मान तुष्टाय) । अनुष्टुप् ।

उरुसो सूर्यो अगा तुव्य मामको भगः ।	
अहं तद्विद्वला पतिं मर्म्यसाक्षि विपासहि ।	१
अहं केतुरह मुधाऽहमुग्रा विवार्चनी ।	
ममेवमु क्रतुं पतिं सेहानाया उपाचरेत् ।	२
मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे द्रुहिता विराट् ।	
उताहमस्मि सजया पर्यो मे श्लोक उत्तमः ।	३
येनेन्द्रो हविषा कृत्य मवद् युभ्युत्तमः ।	
इवं तद्वि देवा असपत्ना किलाभुवन् ।	४
असपत्ना सपत्नघ्नी जयन्त्यग्निमूर्धरी ।	
आपृक्षमन्यासा वचा राधे अस्थेयसामिव ।	५
समजेषमिमा अहं सपत्नीरग्निमूर्धरी ।	
यथाहमस्य धीरस्य विराजानि जनस्य च ।	६ [१७] (१६२६)

(१६०)

५ पूरणो धैर्यामित्रः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ।

तीवस्याभिवर्षसो अस्य पाहि सर्वथा वि हरी इह मुञ्च ।	
इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन् तुभ्यमिमे सुतासः ।	१
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वास्तुत्वा गिरः श्वाद्या आ ह्वयन्ति ।	
इन्नेवमथ सर्वेन जुषाणो विश्वस्य विद्वो इह पाहि सोमम ।	२
य उज्जता मर्नसा सोममस्मै सर्वहृवा देवकामः सुनोति ।	
न गा इन्द्रस्तस्य परा वधाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति ।	३

(१६२९)

अनुम्यप्ये मवात्तवा मम्य वा अस्मि वयम् न सुनाति होमम् ।

निरुद्धौ मुच्यते तं इवाति अष्टाद्विंशान्तरपार्श्वद्विजः ४

अध्याकन्तो मुच्यन्तो अनुकर्मन्तो इवाभ्यं त्वापगन्तुवा रं ।

आमूर्धन्तन्म मुसही नवापां उपर्मिन्वा त्वा इमं इमि ५ [१८] (११७)

(१११)

वाजाकयो वयनाद्यम् । एतान्ती वाजाकस्यं वा । निचुर ५ अष्टाद्विंश ।

मुच्यमिं त्वा इमिपु जीवन्मात्रं च—मवात्तवस्यद्विंश पंचमुच्यमान् ।

प्राङ्निर्गम्य पविं वितर्ज्जं तस्यां इम्याद्विंश य मुच्यकमेनाम् १

पविं द्विवाचुर्विं वा परंतां पविं मृत्योरेन्द्विं मति पुत्र ।

तमा इपति निचंहेरुपस्था—इम्यामिने अतप्राप्याप २

मुच्यमिनेषं अतप्राप्येषं अतप्राप्या इमिवाइमिनेम् ।

इमं पचेमं अतप्राप्या नवाप्राप्या—इम्यामिने इमिवाइमिनेम् ३

इमं जीव अतप्राप्या वच्यमान् अतं इम्यामिनेम् अतप्राप्याम् ।

अतप्राप्यामिने मतिप्राप्या इम्यामिनेः अतप्राप्या इमिवाइमिनेम् ४

अतप्राप्या त्वाविं त्वा पुत्रप्राप्या पुत्रप्राप्या ।

अतप्राप्या इमं तं अतप्राप्या तर्ज्जवाइमिनेम् तद्विवा ५ [१९] (११७)

(११२)

१ अतप्राप्या वच्यमान् । वच्यमान् । अतप्राप्याम् ।

अतप्राप्यामिने मतिप्राप्या पंचाहा वच्यमान्मिनेः ।

अतप्राप्या पन्म मतिं इम्यामिने पन्मिमात्रप्राप्या १

पन्म मतिमतिप्राप्या इम्यामिने पन्मिमात्रप्राप्या ।

अतप्राप्या वच्यमान्मिने निचुप्राप्यामिनेमिनेम् २

पन्म इमिने पुत्रप्राप्या निचुप्राप्या पन्म तर्ज्जवाइमिनेम् ।

अतप्राप्या निचुप्राप्या मतिप्राप्या मतिप्राप्यामिने ३

पन्म इमं विहर्—अतप्राप्या इमिनेम् इमं ।

अतप्राप्या अतप्राप्यामिने मतिप्राप्या मतिप्राप्यामिने ४

पन्म अतप्राप्या पन्मिनेम् अतप्राप्या मतिप्राप्यामिने ।

पन्म पन्म निचुप्राप्या मतिप्राप्या मतिप्राप्यामिने ५ (११७)

यस्या स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यति ।
प्रजां यस्ते जिघांसति तमिती नाशयामसि

६ [२०] (१६४२)

(१६३)

६ विष्टुहा काश्यपः । यक्षमनाशनम् । अनुष्टुप् ।

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां हृवृकावधि ।

यक्ष्मं शीर्षण्यं मुस्तिष्काञ्जिह्वाया वि वृहामि ते

१

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्ष्यात् ।

यक्ष्मं दोषण्यमसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते

२

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्द्वयावधि ।

यक्ष्मं मतस्त्राभ्या यक्तः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते

३

ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्या पाणिभ्या प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्मं श्रोणिभ्या मास्रान्द्रसंसो वि वृहामि ते

४

मेहनाशनकरणाहोर्मभ्यस्ते नखेभ्यः ।

यक्ष्मं सर्वस्मावात्मनस्तमिद वि वृहामि ते

५

अङ्गावङ्गाहोमोहोमो जात पर्वणिपर्वणि ।

यक्ष्मं सर्वस्मावात्मनस्तमिद वि वृहामि ते

६ [२१] (१६४८)

(१६४)

५ प्रचेता भाङ्गिरसः । दुःस्यमनाशनम् । अनुष्टुप् ३ विष्टुप्, ५ पङ्क्तिः ।

अपेहि मनसस्पते उप क्राम प्रश्वर ।

परो निर्झृत्या आ चक्ष्व बह्वधा जीवतो मनः

१

मद्र वै वरं वृणते मद्र युञ्जन्ति वक्षिणम् ।

मद्र वैवस्वते चक्षुर्वह्वधा जीवतो मनः

२

यवशसा निःशसामिशसो पारिम जायतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यपं दुष्कृता न्यजुप्तान्यारे अस्मद् वधातु

३

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते ऽग्निद्रोह चरामसि ।

प्रचेता न आङ्गिरसो द्विपता पात्वर्हस

४

अजैष्माद्यासनाम् चाऽमूमानागतो वयम् ।

जाम्बत्स्वप्नः सकल्पः पापो य द्विग्मस्त स कच्छतु यो नो द्वेष्टि तमुच्छतु ५ [२२] (१६५३)

(१५५)

१ वैश्वदेवः अथोक्तः । विष्णवे देवाः । विष्णुश्च ।

- देवाः कुपोतं इक्षितो वसिष्ठश्च । हूतो निर्वर्त्तया ह्यर्थांशुगामं ।
 तस्मा अर्थांशं वृक्षधातुं निर्वर्त्तयति । इति श्रौतं अस्तु विष्णुः इति वसुधैव
 कुपोतं इक्षितो नो अस्तु नाम्ना देवाः सन्तु मे गृहेषु ।
 अग्निर्हि विधां पुनरी इक्षितः । परं हेतिः पुनरिष्ये नो वृक्षधनु
 हेतिः पुनरिष्ये न इमास्तुस्य अग्रेषु पुनं हन्तुमे अग्निधामं ।
 नो नो मेषेषु पुनरेवध्यास्तु । न नो विधीनुह देवाः कुपोतं
 वसुधैव कर्मि मेवकुत चत कुपोतः पुनरुक्तो वृक्षधोति ।
 वसुधैव हूतः अग्निश्च पुन पुनत । वसुधैव कुमातु मर्वा अस्तु मृग्ये
 कुमा कुपोतं पुनत कुपोतु-मिनु वसुधैव हूति मर्वा मृग्यम् ।
 मृग्येवर्त्तना इक्षितानि विधां । इक्षितानि वृक्षधैव वसुधैव परिक्रम

(१५६)

१ वसुधैव देवताः वसुधैव वाक्वचः वा । वसुधैव हूतः । वसुधैव, १ वसुधैव ।

- वसुधैव वा वसुधैव । वसुधैव विष्णुश्च ।
 वसुधैव वसुधैव वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निर्हि विष्णुश्च । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निः वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निश्च वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 वसुधैव वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निश्च वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निश्च वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 अग्निश्च वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।

(१५७)

१ विष्णुश्च वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।

- वसुधैव वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।
 वसुधैव वसुधैव मे वसुधैव । वसुधैव वसुधैव वसुधैव ।

स्वर्जितं महि मन्वानमन्धसो	हवामहे परि गक्र सुतो उप ।	
इम नो यज्ञमिह बोध्या गहि	स्पृधो जयन्त मधवानमीमहे	२
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि	वृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ।	
तवाहमद्य मधवश्चरुपस्तुतौ	धातुर्विधातः कलशौ अभक्षयम	३
प्रद्यतो भक्षमकरं चरावपि	स्तोमं त्रेमं प्रथमः सूरिहन्मृजे ।	
सुते सातेने यद्यागमं वा	प्रति विश्वामित्रजमदग्नी दमे	४ [२५] (१६६७)

(१६८)

४ अनिलो धातायनः । वायु । त्रिष्टुप् ।

वार्तस्य नु महिमान् रथस्य	रुजन्नंति स्तनयन्नस्य घोषः ।	
त्रिविस्पृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो	एति पृथिव्या रेणुमर्मन्	१
स प्रेति अनु वार्तस्य विष्टा	ऐनं गच्छन्ति समन् न योषां ।	
ताभिः सपुक् सरथं देव इयते	ऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा	२
अन्तर्दिक्षि पृथिमिर्यमानो	न नि विंशते कतमच्छनाह ।	
अपां सस्तां प्रथमजा कृतावा	कं स्विज्जात कुत आ बभूव	३
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो	यथावश चरति देव एष ।	
चोषा इवस्य शुण्विते न रूप	तस्मै वाताय हविषा विधेम	४ [२६] (१६७१)

(१६९)

४ शररः शार्शयत । गाय । त्रिष्टुप् ।

मपोभूवातो अमि वातुसा	ऊजंस्वतीरापधीरा रिशन्ताम् ।	
पीवस्वतीर्जीविधन्याः पिबन्त्यवसायं	पद्वते रुद्र मृळ	१
याः सरूपा विरूपा एकरूपा	यासांमग्निरिष्ट्या नामानि वेदः ।	
या अङ्गिरस्तपमेह चकुस्ताम्यं	पजन्त्य महि शर्म यच्छ	२
या देवेषु तन्वभिरेयन्त	यासां मोमो विश्वां रूपाणि वेदः ।	
ता अस्मभ्य पर्यसा पिब्यमानाः	भुजावतीरिन्द्र गोत्रे रिरीहि	३
भुजायतिर्नस्यमिता रराणो	विश्वेदेवै पिनुर्मिः सविद्वान् ।	
शिवा सुतीरुषं नो गोष्ठमाकृस्तामो	वयं भुजया न संदम	४ [२७] (१६७५)

(१७०)

॥ विद्यारः शैरी । शरी । मन्त्री, ॥ अथान्तरात्मिका ।

- विद्याह वृद्धा विष्णु शोभ्यं मन्त्रापूर्वब्रह्मकीर्तिवित्ततः ।
 वस्तुमूर्ती चो अमिर्लसि र्गर्भं कुत्रा पुंसेव पुत्रा चि र्गर्भति १
 विद्याह वृद्धा वृद्धते वातुस्मार्तं र्गर्भं विद्यो पुत्रं वृद्धमपित्तम् । २
 अविद्या वृद्धा वृद्धते वृद्धते ज्योतिर्विद्ये अमृतं वृद्धते ३
 इव वेद्यं ज्योतिर्विद्यो ज्योतिर्विद्युत्वं विद्यमिन्द्रियविद्युत्वं वृद्धम् । ४
 विद्यावाह ब्रह्मो मन्त्री वृद्धो वृद्धा पुत्रं पुंसेव वृद्धो ज्योतिर्विद्युत्वं ५
 विद्यावाहवर्गमिन्द्रियं स्वर्ग-एवमिन्द्रियं वृद्धम् । ६
 वेद्येवा विद्या वृद्धताम्बाम्बता विद्यावर्गमा विद्यावर्गमात्मता ७ [१७] (१७०)

(१७१)

॥ इत्येवमर्थमा । एवम् । अथान्तरा ।

- त्वं त्वमिन्द्रियं एवमिन्द्रियं वृद्धा वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता १
 त्वं वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता २
 त्वं त्वमिन्द्रियं वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता ३
 त्वं त्वमिन्द्रियं वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता ४ [१७] (१७०)

(१७२)

॥ वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता ।

- आ वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता १
 आ वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता २
 विद्युत्तुम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता ३
 वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता ४ [१७] (१७०)

(१७३)

॥ वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता ।

- आ वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता १
 वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता । वृद्धताम्बाम्बता वृद्धताम्बाम्बता २ [१७] (१७०)

इहैवेधि मापं च्योष्ठाः पर्वत इवादिचाचलिः ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठे—ह राष्ट्रमु धारय

२

इममिन्द्रो अवीधरद् ध्रुव ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अधि ववत् तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः

३

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वतो इमे ।

ध्रुव विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम्

४

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुव वेवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्र धारयतां ध्रुवम्

५

ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ऽमि सोमं सुशामसि ।

अथो त इन्द्रः केवली—विशो बलिहृतस्करत्

६ [३१] (१६९३)

(१७४)

५ अभीषर्त्ते आन्निरसः । राजा । अनुष्टुप् ।

अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अमिवावृते ।

तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते ऽमि राष्ट्राय वर्तय

१

अमिषृत्य सपत्ना—नमि या नो अरातयः ।

अमि प्रतन्यन्तं तिष्ठा—ऽमि यो न इरस्यति

२

अमि त्वा वेवः सविता ऽमि सोमो अवीषुतत् ।

अमि त्वा विश्वा भूता—न्यभीवर्तो यथासंसि

३

येनेन्द्रो हविषा कृत्य—मवद् द्युम्युत्तमः ।

इदं तदकि देवा असपन्नः किलासुवम्

४

असपन्नः सपन्नहा ऽमिराष्ट्रो विपासहिः ।

यथाहमेपां भूतानां विराजानि जनस्य च

५ [३२] (१६९८)

(१७५)

४ ऊर्ध्वमावा सर्प नाहुदि । मावाणः । गायत्री ।

म वो मावाणः सविता वेवः सुवतु धर्मणा । धूपं युज्यध्व सुनुत

१

मावाणो अपं बुच्छुना—मपं सेधत दुर्मतिम् । उन्नाः कीर्तन भेषजम्

२

(१७००)

अथर्ववेद उच्यते अथर्ववेदः । अथर्ववेदो अथर्ववेदः
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः । अथर्ववेदः सविता नृणां

१
४ [१३] (१०५)

(१०१)

१ अथर्ववेदः । १ अथर्ववेदः । १ अथर्ववेदः । १ अथर्ववेदः ।

य अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।

१
२
३
४ [१४] (१०५)

(१००)

१ अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।

अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।

१
२
३ [१५] (१०५)

(१०८)

१ अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।

अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।
अथर्ववेदः सविता नृणां अथर्ववेदः ।

१
२ (१०५)

सुषमिद्यः शर्वसा पञ्च कूप्टीः सूर्य इव ज्योतिर्पापस्तुतान् ।
सहस्रसाः शीतसा अंस्य रहि—न स्मा वरन्ते युवति न शयीम

३ [३६] (१७१२)

(१७१)

३ क्रमेण- गिरिरौघीनरः, काशिगज प्रतदना, रौद्रिदृश्यो वसुमनाः । इन्द्र । त्रिष्टुप् १ अनुष्टुप् ।

उत्तिष्ठताव पश्यते—न्वम्य भागमुत्थिर्यम् ।

यदि भ्रातो जुहोतन यद्यभ्रातो ममन्तन

१

भ्रात हविरो ध्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरौ अध्वनो विमंध्यम ।

परं त्वासते निधिमिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम्

२

भ्रात मन्य ऊर्ध्वनि भ्रातमग्नौ सुभ्रात मन्ये तद्वत् नवीयः ।

माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृधः पिबेन्द्र वज्रिन् पुरुकृज्जुपाण

३ [३७] (१७१५)

(१८०)

३ जय देन्द्रः । इन्द्र । त्रिष्टुप् ।

प्र संसाहिपे पुरुहूत शत्रु—ज्येष्ठस्ते शुष्मे इह रातिरस्तु ।

इन्द्रा भरु वक्षिणेना वसुनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्

१

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जगन्था परस्वाः ।

सूक्त सशायं पविर्मिन्द्र तिग्म वि शत्रून् ताव्हि वि मृधो नुवस्य

२

इन्द्र क्षत्रममि वाममोजो ऽजायथा वृषभ चर्यणीनाम् ।

अपानुवो जर्नममित्रयन्त—मुरु वेवेम्यो अकृणोर लोकम्

३ [३८] (१७१८)

(१८१)

३ क्रमेण- प्रथो यासिष्ठः, सप्रथो भारद्वाजः, धर्म सौर्यः । विश्वे देवा । त्रिष्टुप् ।

प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामा—ऽऽनुष्टुभस्य हविषो हविपत् ।

धातुर्युतानात् सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जमारा वसिष्ठः

१

अविन्वन्ते अतिहितं यदासी—द्यज्ञस्य धाम परम् गुहा यत् ।

धातुर्युतानात् सवितुश्च विष्णो—भरद्वाजो बृहदा चक्रे अग्ने

२

तेऽविन्वन् मनसा दीध्याना यजुं प्कृन्न प्रथमं वेदपानम् ।

धातुर्युतानात् सवितुश्च विष्णो—रा सूर्यादभरन् धर्ममेते

३ [३९] (१७२१)

(१८९)

१ तदुर्वर्षां वर्धयन्ता । दद्यात्तसि । त्रिदुष्ट ।

वृद्धस्त्रीमन्त्रां कुम्भां सिद्धिं पुर्वेत्तुवर्धयन्तां मन्त्रं ।
 सिद्धिर्वाप्सिन्मन्त्रं कुम्भां सिद्धिं वृद्धां कुरुवर्धयन्तां तं योः
 मन्त्रमस्तौ गोष्ठ्यन्तु कुरुमि । तं तौ अस्तुवर्धयन्तां इत्येव ।
 सिद्धिर्वाप्सिन्मन्त्रं कुम्भां सिद्धिं वृद्धां कुरुवर्धयन्तां तं योः
 तदुर्वर्षां तप्यु उस्तौ वे । मन्त्रमिष्टं कुरुमि कुरुवा पं ।
 सिद्धिर्वाप्सिन्मन्त्रं कुम्भां सिद्धिं वृद्धां कुरुवर्धयन्तां तं योः

१

२

३ [४०] (१०१)

(१९०)

१ अथर्ववेद । अथर्ववेद । १ अथर्ववेद । १ अथर्ववेद । १ अथर्ववेद । त्रिदुष्ट ।

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

१

२

३ [४१] (१०२)

(१९१)

१ अथर्ववेद । अथर्ववेद । १ अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।
 अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

१

२

३ [४२] (१०३)

(१९२)

१ अथर्ववेद । अथर्ववेद । १ अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद । अथर्ववेद ।

१

नहि तेषाम्मा च न नाध्वसु वारणेषु । ईशं रिपुरघशंसः २
यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजंमम ३ [४३] (१७३३)

(१८६)

३ वातायन उलः । वायुः । गायत्री ।

वात आ वातु मेपज शंभु मयोभु नो हृदे । प्र ण आयूँपि तारिपत १
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । स नो जीवातवे कृधि २
यवो वात ते गृहेऽं ऽमृतस्य निधिर्हितः । ततो नो देहि जीवसे ३ [४४] (१७३६)

(१८७)

५ आग्नेयो वत्सः । अग्निः । गायत्री ।

प्राग्ये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम् । स नः पर्यवति द्विपः १
यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पर्यवति द्विपः २
यो रक्षांसि निजुर्वति वृषां शुक्रेण शोचिषा । स नः पर्यवति द्विपः ३
यो विश्वामि विपश्यति मुवना सं च पश्यति । स नः पर्यवति द्विपः ४
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्यवति द्विपः ५ [४५] (१७४१)

(१८८)

३ आग्नेय इयेन । जातयेदा अग्निः । गायत्री ।

प्र नून जातवेदसमर्ध्वं हिनोत वाजिनम् । इवं नो गार्हिरासवे १
अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीळहुपः । महीमियमि सुष्टुतिम् २
या रुचो जातवेदसो येषत्रा हव्यवाहनीः । तामिर्नो यज्ञमिन्वतु ३ [४६] (१७४४)

(१८९)

३ सारंपराधी । आत्मा, सूर्यो वा । गायत्री ।

आयं गौः पुश्निरक्री दसंवन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः १
अन्तश्चरति रोचुना ऽस्य प्राणादपानती । व्यह्वन्महिपो दिवम् २
मिशन्ताम वि रजति वाक् पतद्गार्यं धीयते । प्रति वस्तोरह शुभिः ३ [४७] (१७४७)

श्रग्नेदे गायत्र्यादिषष्ठ्यस्तं मन्त्रसंख्या ।

उपनिषत्संख्या ।	मन्त्रसंख्या ।	उपनिषत्संख्या ।	मन्त्रसंख्या ।
१ काव्यी	१४	१३३१	१८,०००
२ अथर्व	१८	१३८	१८,१००
३ मनुस्मृत	१९	८९८	१८,३९९
४ बृहती	१९	१०१	१८,५००
५ अथर्व	४	४९८	१८,९९९
६ त्रिपुर	४४	४९९	१९,०००
७ अथर्व	४८	१३३९	१९,१००
८ अथर्व	५१	१०	१९,२००
९ अथर्व	५९	११	१९,३००
१० अथर्व	१	१	१९,४००
११ अथर्व	१४	१	१९,५००
१२ अथर्व	१८	१	१९,६००
१३ अथर्व	२१	१	१९,७००
१४ अथर्व	२५	१	१९,८००
१५ अथर्व	२९	१३९	१९,९००
१६ अथर्व	३३	१४	२०,०००
१७ अथर्व	३७	१	२०,१००
१८ अथर्व	४१	१	२०,२००
१९ अथर्व	४५	१	२०,३००
२० अथर्व	४९	१	२०,४००
		<u>१</u>	<u>१९</u>
		१००००	१००,०००

श्रग्नेदे गायत्र्यादि सप्तम्यस्तं मन्त्रसंख्या ।

उपनिषत्संख्या ।	मन्त्रसंख्या ।	उपनिषत्संख्या ।	मन्त्रसंख्या ।
१ काव्यी	१४		१८
२ अथर्व	१८	१	१९
३ मनुस्मृत	१९	५९	१९८
४ बृहती	१९	१	२०
५ अथर्व	४४		२०८
६ अथर्व	४८		२१९
		<u>०</u>	<u>१००</u>
		१००००	१००,०००

अथ परिशिष्टानि ।

(अथ खिलसूक्तानि ।)

(१) [अ० अ० १-४-८] [अ० म० १५० सूक्तस्यानन्तरम्]

शनैश्चिद्वय सूर्येणा—ऽऽवित्येन सहीयसा । अह यशस्विना यशो विद्यारूपमुपा ददे १
उषभूय वि नो मज पिता पुत्रेभ्यो यथा । वीर्यायुत्वस्य हेशिषे तस्य नो धेहि सूर्य २
उद्यन्तं त्वा मित्रमह आरोहन्त विचक्षण । पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शतम् ३

(२) [अ० अ० २-५-१९] [अग्रेवस्य प्रथममण्डलस्यान्ते]

मा त्रिमेनं मरिष्यसि परि त्वा पामि सर्वतः । घनेन हन्मि वृश्चिकु—महिं वृण्डेनागतम् १
आवित्परयवेगेन विष्णुर्बाहुवलेन च । गरुडपक्षनिपातेन भूमिं गच्छ महायशा २
गरुडस्य पातमात्रेण त्रयो लोकाः प्रकर्षिताः । प्रकर्षिता मही सर्वा सुशैलवनकानना ३
गगनं नष्टचन्द्राकं ज्योतिषं न प्रकाशति ।

वेषता मयमीताश्च भारुतो न प्लवार्पति [भारुतो न प्लवायत्यो नमः] ४

मो सर्पं मद्रं मद्रं ते वरं गच्छ महाविष । जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन स्मर ५
आस्तीकवचनं भुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । शतधा मिषते मुर्ध्नि शिशवृक्षफल यथा ६
नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि । नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः ७
यो जरत्कारुणा जातो जरत्कार्वा महायशाः । तस्य स्मरामि मद्र ते वरं गच्छ महाविष ८
[असिर्नि चार्थसिद्धिं च सुनीतिं चापि यः स्मरेत् । विवा वा यदि वा राज्ञौ नास्ति सर्पमय भवेत् ९
अगस्तिमार्धवश्चैव मुचुकुंदो महामुनिः । कर्पिलो मुनिरास्तीकः पुत्रैते सुखशायिनः १०]

लिङ्गलक्षणः— ' परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षायशात्पठ्यते तत्खिलमुच्यते । '

[म० अ० शां० ३२३।१० (कु०) नीलकण्ठ-टीका]

सू० १ पाठमेवाः— १ शनैश्चिद्वयस्य आ० । ०रूपाण्या ददे । २ । देहि (तै० ब्रा० ७।१।२२) ।

सू० २ पाठमेवाः— १-०महं वृण्डेना० । [१ घनेन० । अथर्व० १०।४।९] ३ ज्ञातमात्रेण । ४ भयविप्रस्ता ।

५ महायशाः । अनमेजयस्य । १० अगस्त्यो माधव० । [+ १-१० यदुपु पुस्तकेषु नोपलभ्यते ।]

(५-६ महाभारते आदि० ५८।१५-१६ कु०)—

सर्पोपसर्पं मद्र ते गच्छ सर्पं महाविष । जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन स्मर ॥

आस्तीकस्य वचं भुत्वा या सर्पो न निवर्तते । शतधा मिषते मुर्ध्ना शिशवृक्षफल यथा ॥

८ जरत्कारुणाज्जातो, अजरत्कारुणाज्जातो । भूमिं गच्छ । महायशा ।

(महाभारते आदि० ५८।१४ कु०) यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायशाः ।

८-९ इरेत् । (महाभारते आदि० ५८।१३ कु०)

असित खातिमन्त च सुनीय चापि यः स्मरेत् । विवा वा यदि वा राज्ञौ वा नास्य सर्पमय भवेत् ॥

(١٢)

१. गणपतिकाव्यसौत्रपरिभाषा । भाषाप्रकाश । गणपतिकाव्य ।

मनं च कुरुष्व चामिदुल्ल तपुसोऽर्थापयत् । ततो पाश्चात्तया ततः कुरुष्व ॥
 कुरुष्वर्थापयत् नैकस्तुते अर्थापयत् । अतोऽप्यर्थापयत् तिर्यक्-क्षिप्रं च तिर्यक् ॥
 कुरुष्वर्थापयत् कुरुष्वर्थापयत् । तिर्यक् च तिर्यक् च तिर्यक् च तिर्यक् च ॥

(22)

* अन्वयः श्रुतिरसः । † जलम् । ‡ तंजानम् । आङ्गुष्ठम् । § सिद्धम् ।

संक्रान्तिर्ब्रह्मे इत्येकमे विष्णुर्ब्रह्म वा ।

हमस्य तस्मिन्नेव तत्रैव कल्प्या मर

सं संच्छिद्यं सं संच्छिद्यं सं सं संच्छिद्यं सं सं संच्छिद्यं ।

हेबा आनी रक्ता पूर्ण संयन्त्रण प्रणाली

सुखानो मन्त्रः तस्मिन्तिः समुपरी सन्नायं यत्तु इत्युच्यते ।

सुखं भवति मंगलं वा ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीता ॥ १ ॥

[illegible]

प्रमाणार्थं यो ज्ञातुः पक्षः कः स्यादस्ति ४ [४९] (अत्र)

॥ इति शिवसंन्यासोपनिषत्सु उपनिषत्सु ॥

॥ शम्भेरसंहिता समाप्ता ॥

मन्त्रालय	
मन्त्रालय	2016
एक मन्त्रालय	2017
(मन्त्रालय मन्त्रालय) मन्त्रालय	2018
मन्त्रालय मन्त्रालय	20
(मन्त्रालय मन्त्रालय) मन्त्रालय	2000

ऋग्वेदे मण्डलानुसारेण मन्त्रसंख्या ।

मण्डलानि ।	सूक्तसंख्या ।	मन्त्रसंख्या ।
प्रथममण्डलस्य	१९१	२००६
द्वितीयमण्डलस्य	४१	४१९
तृतीयमण्डलस्य	६०	६१७
चतुर्थमण्डलस्य	५८	५८९
पञ्चममण्डलस्य	८७	७०७
षष्ठमण्डलस्य	७५	७६५
सप्तममण्डलस्य	१०४	८४१
अष्टममण्डलस्य	९०	१६३६
नवममण्डलस्य	११४	११०८
दशममण्डलस्य	१९१	१७५४
	<hr/> १०१७	<hr/> १०४७१
पालसिन्धुसूक्तानाम्	११	८०
	<hr/> १०२८	<hr/> १०५५१

अष्टकानुसारेण मन्त्रसंख्या ।

अष्टकानाम् ।	सूक्तानि ।	वर्गाः ।	श्लोकाः ।	अक्षराणि ।
प्रथमाष्टकस्य	१११	२६५	१३७०	४८९३१
द्वितीयाष्टकस्य	११९	२२१	११४७	५१७१८
तृतीयाष्टकस्य	१२२	२२५	११०९	४७६३६
चतुर्थाष्टकस्य	१४०	२५०	१२८९	४२७६२
पञ्चमाष्टकस्य	१२९	२३८	१२६३	४८०२२
षष्ठाष्टकस्य	१२६	३१३	१६५०	४८८१२
सप्तमाष्टकस्य	११६	२४८	१२६३	४७५६२
अष्टमाष्टकस्य	१४६	२४६	१२८१	५२१७८
	<hr/> १०१७	<hr/> २००६	<hr/> १०४७१	<hr/> ३९४२११
पालसिन्धुसूक्तानाम्	११	१८	८०	३०४४
	<hr/> १०२८	<hr/> २०२४	<hr/> १०५५१	<hr/> ३९७२६५

श्रग्वेदे माषक्यादिष्वम्बुसं मन्त्रसंख्या ।

अन्वोपमन्त्राणि ।	मन्त्रसंख्या ।	अन्वयां मन्त्रसंख्या । १	अन्वयः ।
१ कावरी	१४	१४११	५८०००
१ अम्बु	१८	११८	१६१४०
१ मत्तुपुर	११	८१८	१०४११
४ वृहती	१६	१०१	१११०१
१ पश्चिमि	२०	४१८	१८११
१ विष्णु	४४	४१११	६८४,०००
अम्बु	४८	११४१	१४११८
८ मन्त्रिजम्बु	५१	१४	८८१
१ जम्बु	५६	११	६०४४
१ मन्त्रिजम्बु	६०	१	६००
११ अम्बु	६४	४	४४८
११ अम्बुपि	६८	८१	५,०००
११ वृहती	७१	१	१४१
१४ मन्त्रिजम्बु	७६	१	७६
१५ विष्णु मावरी	१६	१	४८
१५ विष्णु विष्णु	१	१११	१,०००
१ विष्णु विष्णु	११	१४	१४८
१८ विष्णु अम्बु	२०	१	२०
१९ वक्त्रा विष्णु	१	१	१४
२० वक्त्रा विष्णु	११	१	११
		<u>१</u>	<u>११</u>
		१०००१	६,४४,१११

वाक्त्रादिष्वम्बुसं मन्त्रसंख्या ।

अन्वोपमन्त्राणि ।	मन्त्रसंख्या ।	अन्वयां मन्त्रसंख्या ।	अन्वयः ।
१ कावरी	१४	४	१५८
१ मत्तुपुर	११	१	१४
१ वृहती	१६	५६	११५८
४ पश्चिमि	२०	१	२०
१ विष्णु	४४	४	१५८
१ अम्बु	४८	४	१११
		<u>४</u>	<u>१०००</u>
		१०००१	१,००,००१

अथ परिशिष्टानि ।

(अथ खिलसूक्तानि ।)

(१) [अ० अ० १-४-८] [अ० म० १५० मूकश्याम-तारम्]

शनेश्वर्य सूर्येणा—ऽऽवित्येन सहीयसा । अह यशस्विनां यशो विद्यारूपमुपा ददे ?
उद्यम्य वि नो मज पिता पुत्रेभ्यो यथा । वीर्यायुत्वस्य हेशिषे तस्य नो धेहि सूर्य २
उद्यन्तं त्वा मित्रमह आरोहन्त विचक्षण । पर्येम शरदः शत जीवेम शरदः शतम् ३

(२) [अ० अ० २-५-१६] [अग्नेदस्य प्रथममण्डलस्यान्ते ।]

मा विभेनं मरिष्यसि परि त्वा पामि सर्वतः । युनेन हन्मि वृश्चिक—महिं वृण्डेनागतम् ?
आवित्यरयवेगेन विष्णुर्वाहुवलेन च । गरुडपक्षनिपातेन भूमिं गच्छ महायशाः २
गरुडस्य पातमात्रेण त्रयो लोकाः प्रकर्षिताः । प्रकंपिता मही सर्वा सशैलवनकानना ३
गगनं नष्टचन्द्रार्कं ज्योतिषं न प्रकाशति ।

वेष्टता मयमीताश्च मारुतो न प्लवार्यति [मारुतो न प्लवार्यत्यो नमः] ४
भो सर्पं मद्र मद्रं ते दूरं गच्छ महाविप । जन्मेजयस्य यज्जान्ते आस्तीकषचन स्मर ५
आस्तीकषचनं भुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । शतधा मिषते मुद्भिं शिशवृक्षफल यथा ६
नर्मवाये नमः प्रातः—नर्मवाये नमो निशि । नमोऽस्तु नर्मवे तुभ्य त्राहि मां विप्रसर्पत ७
यो जरत्कारणा जातो जरत्कार्वा महायशाः । तस्य स्मरामि मद्र ते दूरं गच्छ महाविप ८
[अतिर्लिं चार्थसिद्धिं च सुनीतिं चापि यः स्मरेत् । विवा द्वा यदि वा रात्रौ नास्ति सर्पमय भवेत् ९]
अगस्तिर्माधवश्चैव मुचुकुंदो महामुनिः । कपिलो मुनिरास्तीकः पृथ्वीं सुखशायिनः १०]

खिलक्षण= ' परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षाद्यशात्पठ्यते तत्खिलमुच्यते । '

[म० मा० शां० ३२३१० (कु०) मीळकठ-टीका]

- सू० १ पाठभेदाः— १ शनैद्वित्यस्यैव आ० । ०रूपाण्या दवे । २ । वेदि (तै० ब्रा० ७।५।२२) ।
सू० २ पाठभेदाः— १-०मद्र वृण्डेना० । [१ घनेन० । भयर्भ० १०।४।९] ३ जातमात्रेण । ४ मयविप्रस्ता ।
५ महायशाः । जनमेजयस्य । १० अगस्त्यो माधव० । [* १-१० बहुषु पुस्तकेषु नोपलभ्येते ।]
(५-१ महाभारते आदि० ५८।२५-२६ कु०)—
सर्पापसर्पं मद्र ते गच्छ सर्पं महाविप । जनमेजयस्य यज्जान्ते आस्तीकषचन स्मर ॥
आस्तीकस्य यद्यः भुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । शतधा मिषते मूर्धा शिशवृक्षफल यथा ॥
८ जरत्कारणाज्जातो । जरत्कारणाज्जातो । भूमिं गच्छ । महायशाः ।
(महाभारते आदि० ५८।२४ कु०) यो जरत्कारणा जातो जरत्कारौ महायशाः ।
८-९ हरेत् । (महाभारते आदि० ५८।२३ कु०)
असितं धार्तिमन्तं च सुनीय चापि यः स्मरेत् । विवा द्वा यदि वा रात्रौ वा नास्य सर्पमय भवेत् ॥
अ० १७

(१) [अ० भ० ४-१-२५] [अ० म० ५।४४ मृक्षस्यानन्तरम् ।]

जागर्षि त्व भुवने जातवेदो जागर्षि यद्य यजन् हविष्मान् ।
इव हविः श्रद्धधानो जुहोमि तेन पासि गुह्य नाम गोनाम् १

(६) [अ० भ० ४-३ ३] [अ० म० ५।४९ मृक्षस्यानन्तरम् ।]

सुक्तान्तेऽस्येत्तृणान्पद्मा विरिणे वोक्तेऽपि या । यद्वस्तुर्णरधीत तत तूणानि भवति ध्रुवम् १
षापीकृपतडागानां समुद्धं गच्छ स्वाहा [अग्निं गच्छ स्वाहा] २

(७) [अ० भ० ४-३-७] [अ० म० ५।५१ मृक्षस्यानन्तरम् ।]

स्वस्त्यर्पणं ताक्ष्यमरिष्टनेमिं महर्हृतं वायुस कुवतानाम् ।
असुरभूमिन्ससं समस्तु बृहद्यज्ञो नार्वमिया रुहेम १
अंशोमुचमाक्षिरसु गय च स्वस्त्यात्रिय मनसा च ताक्ष्यम् ।
प्रयतपाणिः शरणं प्र पद्ये स्वस्ति संश्रधेव्वमय नो अस्तु २

(८) [अ० भ० ४ ४ २९] [अ० ५।८४ मृक्षस्यानन्तरम् ।]

वपन्तु ते विभावति द्विवो अभ्रस्य विद्युत । रोहन्तु सर्वबीजा न्यव व्रतद्विषो जहि १

(९) [अ० भ० ४-४-३४] [अ० ५।८५ मृक्षस्यानन्तरम् ।]

आ ते गर्भो योनिमैतु पुमान् वाणं कुवेपुधिम ।
आ क्षीरो जायता पुत्रस्ते दशमास्यं १
कुरोमि ते प्राजापत्यमा गर्भो योनिमैतु ते
अनूनः पूर्णो जायता मश्लोणोऽपिशाचधीत २
पुमोस्ते पुत्रो नारि तं पुमाननुजायताम् ।
तानि भद्राणि बीजा न्युपभा जनयन्ति नौ ३
यानि भद्राणि बीजा न्युपभा जनयन्ति न ।
तेस्तु पुत्रान् विन्दस्व सा प्रसूयेन्नुका भव ४

सू० ५।१ (अ० ५।१।३) तेन पासि० । सू० ६ पाठमेवा— १ [निक्षिपेत्तत्रयन्तेन त्यक्तेऽन्यत्र भयावहम् । (अतिरूपाने) । २ एण हस्ते धृत्वा उक्ते निक्षिपेत् ।] यत् स्तृणेरुचयन तदधीत स्थणानि भव ते भव । सू० ७ पाठमेवा— १ महाव्युत्त । २ मय च ॥ ।

आकृत्यवर्षे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ चित्यः ।
 तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा पार्था ब्राह्मा अलक्ष्मीः ६
 अपेक्ष मां वैवस्वतः—कीर्तिश्च माणिना सह । प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं वृद्धातु मे ७
 क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा—मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निषुद मे गृहात् ८
 गन्धद्वारां दुराधुपां नित्यपुष्टां करीपिणीम् । ईश्वरी सर्वभूताना तामिहोप हृष्ये श्रियम् ९
 मन्त्रं काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमाहि । पशूना रूपमनूय मयि श्रीः श्रयता यशः १० [२]

कर्वमेन प्रजा मृता मयि सभय कर्वम् । श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ११
 आपः सृजन्तु सिन्धुपानि चिह्नित वस मे गृहे । नि च देवा मातर श्रियं वासय मे कुले १२
 आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह १३
 आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् । सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह १४
 तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
 यस्यां हिरण्य प्रभूत गावो वृत्स्योऽश्वान् विन्देय पुरुषानहम् १५ [३]

यः शुचिः प्रपतो मुत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् । सूक्तं पञ्चदशचं च धीकाम सतत जपेत् १६
 पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्ममिये पद्मवलापताक्षि ।
 विश्वमिये विष्णुमनोऽनुकुले त्वत्पावपद्म मयि स नि धत्स्व १७
 पद्मानने पद्मकुरु पद्माक्षि पद्मसमवे । तन्मे भ्रजसि पद्माक्षि येन सांख्य लभाम्यहम् १८
 अश्वदायै गोवृष्यै धनदायै महाधने । धन मे जुपतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे १९
 पुत्रपौत्रधनं धान्य हस्त्यश्वश्वतरी रथम् । प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्त करोतु मे २०
 धनमग्निधनं वायु—धनं सूर्यो धनं वसु । धनमिन्द्रो बृहस्पति—वरुणो धनमश्विना २१ [४]

पेनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा । सोम धनस्य सोमिनो मष्ट ददातु सोमिनं २२
 न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मति ।
 भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम् । २३

६ मा यान्तरा०, ममान्तरा । ७ भूतःसु, ० भूतोऽस्तु, ० भूतोऽसि । ऋद्धि, वृद्धि । ११ मे गृहे ।
 १२ सृजन्तु सृजन्ति । १३ यष्करि० । यष्टीं, पुष्टीं० । पिङ्गलां पद्म०, चन्द्रा हिर० । ममा वह । १४, ०यष्टीं,
 पुष्करिणीं यष्टीं, यःकरिणीं यष्टिं, पुष्करिणीं पुष्टीं, पुष्करिणीं पुष्टिं । १५, लक्ष्मी मलय० । प्रभूति ।
 १६ धियः पञ्च० । १८ पद्मास्ते पद्म । पद्मिनि पद्मपात्रे० । १९ अश्वदायै च गोदायै धनदायै, लभता ।
 २० हस्त्यश्वविगवैदक्षम् । करोतु मां । २१ यदण धनमस्तु मे, यरुण धनममस्तु ते, ० धनमदस्तु ते ।
 २२ मघ । २३ श्रीसूक्तजपकारिणाम् भक्तानां श्रीसूक्त अपेत् ।

(१०) [क्र० अ० ४-७-२०] [क्र० म० ६।४४ सूक्तस्थानम्तरम् ।]

चक्षुश्च श्रोत्रं च मनश्च वाक् च प्राणापानी देह इदं शरीरम् ।
 द्वौ प्रत्यश्चावनुलोमौ विसर्गावेत त मन्ये दर्शयन्नुत्सम् १
 नखश्च पृष्ठश्च करौ च बाहू जघे चोक्त उदरं शिरश्च ।
 रोमाणि मांसं रुधिरास्थिमज्जमेतच्छरीरं जलबुधुवोपमम् २
 ध्रुवीं ललाटे च तथा च कर्णौ हनू कपोलौ ह्युबुकेस्तथा च ।
 ओष्ठी च वृन्ताश्च तथैव जिह्वा मे तच्छरीरं मुखरन्तकोशम् ३

(११) [क्र० अ० ४-८-४] [क्र० म० ६।४८ सूक्तस्थानम्तरम् ।]

सूक्तान्तेऽस्येत्तृणान्यमा—खिरिणे वोवुकेऽपि वा । यदुस्तृणैरधीत तत् तृणानि भवति ध्रुवम् १
 वार्षीकूपतडागानां समुद्रं गच्छ स्वाहा [अग्निं गच्छ स्वाहा] २

(१४) [क्र० अ० ५-३-२०] [क्र० म० ७।३१ सूक्तस्थानम्तरम् ।]

शर्वतीः पारयन्त्येते त पृच्छन्ति वचो युजा । अभ्यारं तं यमाकेतु य एवेदमिति ब्रवं १
 मासाकेतुं परिमुतं मारतीर्ब्रह्मवर्धनी । सजानाना मही माता य एवेदमिति ब्रवं २
 इन्द्रस्त किं विभुं प्रभुं भानुतेय सरस्वतीम् । येन सूर्यमरोचय—द्येभे रोदसी जुमे ३
 जुपस्वामि अद्विरः काण्व मेध्यातिथिम् । मा त्वा सोमस्य वर्धुहत् सुतस्य मधुमत्तमः ४
 त्वमग्ने अद्विरः शोचस्व देववीतम् । आ शंतम् शंतमामि—रमिष्टिमिः शान्तिः स्वास्तिमकुर्वत ५
 शं नः फर्निकवद् वेवः पर्जन्यो अमि वर्षतु ।
 श नो यावापृथिवी श प्रजाभ्यः शं न एधि द्विपदे श चतुष्पदे ६

(१५) [क्र० अ० ५-४-२२] [क्र० म० ७।५५ सूक्तस्थानम्तरम् ।]

स्वप्न स्वप्नाधिकरणे सर्वं नि प्यापया जर्नम् । आसूर्यमन्यान् त्वापया—व्युप यागियामहम् १
 अजगरो नाम सर्पः सर्पिरविषो महान् । तस्मिन् हि सर्पः सुधित—स्तेन त्वा स्वापयामसि २
 सर्पः सर्पो अजगरः सर्पिरविषो महान् । तस्य सर्पात् सिन्धवः स्तर्य गाधमशीमहि ३

- सू० १२ पाठभेदाः— २ उरश्च पृष्टीश्च, उरश्च पृष्ठश्च, उरश्च पृष्टिश्च । लोमानि । ३ हनुः ।
 सू० १३ पाठभेदाः— १ यस्तृणैरभ्ययनं तदधीति ०, यस्तृणैरभ्ययनस्तदधीति सूक्तानि भवते भव ।
 सू० १४ पाठभेदाः— १ यन्त्येतत् त, यन्त्येतद् । अभ्यार स । प्रयत् । २ पुरस्वृह । ३ सरस्वती ।
 ५ शान्तिं स्व०, शान्तिं स्व० ।
 सू० १५ पाठभेदाः— १ स्वप्नः यामिनः । ०४पुय यद्वपूःलह । ३ यस्य शुक्रार्तिस्तघव ० ।

आग्निर्वा नां तुर्यो नृपन्तपुत्रार्थकम् । अमुन्नेवे इ ता अज्ञाते वो नापयन्तुर्वा ४
 पार्थि आग्निर्वात्तुस्व पुनि वाःकाग्निर्वात्तुवाय । ५
 जम्भमग्निर्वात्तुन्तो विविधो पाति कार्त्तिकः ५
 आ पार्थिम्भ पुनिमिपिहितेयि-बुद्धिर्वा तो मायुर्वात्तुस्व । ५
 तूवां जम्भमग्निर्वात्तुस्व रोवा मागलो किन्तुर्वात्तुस्व ५
 बुद्धिर्वात्तुस्व कर्त्तुर्वात्तुस्व तन्वुव पंथाविपिर्वात्तुस्व । ५
 तन्वुवर्वात्तुस्व पार्थिर्वात्तुस्व बुद्धिर्वात्तुस्व ५
 बुद्धिर्वात्तुस्व नां तुर्यो यो हर्षितु वापति । तत्त्वं तुर्यत्वं तन्वुव तुर्यो तुर्योत्तुस्व ते ५
 वेत्तुवे पंथुवे विद्यो वे ता तुर्यत्वं पुनिर्वात्तुस्व । वेत्तुम्भुव अन्तर्वात्तुस्व तेम्भुव तुर्योत्तुस्व तम्भुव ५
 वा हर्षितो वेत्तुवर्वात्तुस्व ५ वा तन्वुवर्वात्तुस्व । वे वेत्तुवेत्तुस्व वेत्तुवेत्तुस्व तन्वुव तुर्योत्तुस्व तम्भुव ५
 तम्भुव अन्तु तुर्योत्तुस्व वे वे वे वेत्तुवर्वात्तुस्व । वे अन्तर्वात्तुस्व वे विविधो तेम्भुव तुर्योत्तुस्व तम्भुव ५
 पुन्तापुत्तुस्व पार्थिर्वात्तुस्व मागुवर्वात्तुस्व पुनिर्वात्तुस्व विविधोत्तुस्व । ५
 वे वेत्तुवर्वात्तुस्व पुन्तापुत्तुस्व तन्वुव वेत्तुव अन्तर्वात्तुस्व विविधोत्तुस्व ५

(११) [अ. ५. ५११] [अ. ५. ५११]

तत्त्वं तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५
 तत्त्वं तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५

(१२) [अ. ५. ५१२] [अ. ५. ५१२]

तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५

(१३) [अ. ५. ५१३] [अ. ५. ५१३]

तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५
 तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५
 तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५

५ तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व तुर्योत्तुस्व । ५
 ५ ११ व तुर्योत्तुस्व (५११ व ११-१२ व ११) (११) [अ. ५. ५११] ५
 ५ १२ व तुर्योत्तुस्व (५१२ व १२-१३ व १२) (१२) [अ. ५. ५१२] ५
 ५ १३ व तुर्योत्तुस्व (५१३ व १३-१४ व १३) (१३) [अ. ५. ५१३] ५

प्राजापत्य पवित्रं शतोद्याम हिरण्यमयम् । तेन ब्रह्मविदो वयं पुत्र ब्रह्म पुनीमहे	४
इन्द्रः पुनीती सह मां पुनातु सोमं स्वस्त्या वरुणः समीच्या ।	
यमो राजा प्रमुणार्भिः पुनातु मा जातवर्षेदा मूर्जर्यन्त्या पुनातु	५
ऋषयस्तु तपस्तेषु सर्वे स्वर्गजिगीषवः । तपन्तस्तपसोऽग्रेण पावमानीर्कचोऽङ्गवन्	६ [१]
यन्मे गर्भे वसंतं पापमुग्र यज्जायमानस्यं च किञ्चिद्वन्यत् ।	
जातस्य च यच्चापि च वर्धतो मे तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	७
मातापित्रोर्यश्च कृतं वचां मे यत् स्थावर जङ्गममात्रभूवं ।	
विश्वस्य तत् प्रहृषितं वचो मे तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	८
गोघ्नात् तस्करत्वात् स्त्रीवधाद्यच्च किल्बिषम् ।	
पापकं च चरणेभ्यस् तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	९
ब्रह्मघातं सुरापानात् स्वर्णस्तेयाद् वृषलिगमनमैथुनसंग्रमात् ।	
गुरोर्वृत्राधिगमनाच्च तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	१०
शालघ्नान्मातृपितृवधाद्भूमितस्करात् सर्ववर्णगमनमैथुनसंग्रमात् ।	
पापेभ्यश्च प्रतिग्रहात् सद्यः प्रहरति सर्वदुष्कृतं तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	११
कर्षदिकयाद्योनिदोषाद् मक्षान्द्रोज्यात् प्रतिग्रहात् ।	
असभोजनाच्चापि नृशंसं तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	१२
दुर्यष्टं दुरधीतं पापं यच्चाज्ञानतो कृतम् ।	
अयोजिताश्वासंयज्यास् तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	१३
अमन्त्रमन्त्रं यत् किञ्चिद्भूयते च हुताशने ।	
सर्वत्सरकृतं पापं तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	१४
कृतस्य योनयोऽमृतस्य धाम विश्वा देवेभ्यः पुण्यगन्धाः ।	
ता न आपः प्र वहन्तु पापं शुद्धा गच्छामि सुकृतांस्तु लोकं तत् पावमानीर्भिर्गृह पुनामि	१५ [२]
पावमानी. स्वस्त्ययनी-याभिर्गच्छति नान्वृणम् ।	
पुण्यांश्च मक्षान् मक्षय-त्यमृतत्वं च गच्छति	१६
पावमानीं पितॄन् देवान् ध्यायेद्यश्च सरस्वतीम् । पितॄंस्तस्योषं वर्तेत क्षीरं सर्पिमधून्कम्	१७

५ सुनीती, पुनीदि । मां । मोर्जर्यन्त्या, ऊर्जर्यन्त्या । १० वृषलि(ली)गमन० । १० दारादि ग०, दाराभिग० ।
१७ पावमानीः, पावमानी, पावमान । ऋषींस्तस्योषं तिष्ठे० ।

प्राजापत्य पवित्रं श्रुतोद्याम हिशुण्मयम् । तेन ब्रह्मविदो वयं पुत्र ब्रह्म पुनीमहे	४
इन्द्रः पुनीती सह मां पुनातु सोमं स्वस्त्या वर्धणः समीच्या ।	
यमो राजा प्रमृणामि पुनातु मा जातवेदा मुर्जर्यन्त्या पुनातु	५
अप्यस्तु तपस्तेषु सर्वे स्वर्गजिगीषवः । तपन्तस्तपसोऽग्नेण पावमानीर्कचोऽब्रुवन्	६ [१]
यन्मे गर्भे वसतः पापमुग्र यज्जायमानस्य च किञ्चिदन्यत ।	
जातस्य च यच्चापि च वर्धतो मे तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	७
मातापित्रोर्वक्ष कृतं वचा मे यत् स्थावर जङ्गममाब्रुम्व ।	
विश्वस्य तत् प्रहृषित वचो मे तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	८
गोघ्नात् तस्करत्वात् स्त्रीवधायच्च किल्बिषम् ।	
पापकं च चरणेभ्यस् तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	९
ब्रह्मवधात् सुरापाणात् स्वर्णस्तेयाद् वृषलिगमनमैथुनसंगमात् ।	
गुरोर्वाराधिगमनाच्च तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	१०
बालघ्नान्मातृपितृवधाद्भूमितस्करात् सर्ववर्णगमनमैथुनसंगमात् ।	
पापेभ्यश्च प्रतिग्रहात् सद्यः प्रहरति सर्वदुष्कृतं तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	११
कथं विक्रयाद्योनिदोषाद् भक्षान्द्रोज्यात् प्रतिग्रहात् ।	
असमोज्ञानाच्चापि नृशस तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	१२
दुर्यष्टं दुरधीतं पापं यच्चाज्ञानतो कृतम् ।	
अयाजिताश्वासयाज्यास् तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	१३
अमन्त्रमन्त्रं यत् किञ्चिच्छ्रूयते च हुताशने ।	
सर्वस्मरकृतं पापं तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	१४
कृतस्य योनयोऽमृतस्य धाम विश्वा देवेभ्यः पुण्यगन्धा ।	
ता न आपः प्र वर्हन्तु पापं शुद्धा गच्छामि सुकृतांस्तु लोकं तत् पावमानीर्भिर्ह पुनामि	१५ [२]
पावमानीं स्वस्त्ययनीं यामिर्गच्छति नान्वनम् ।	
पुण्यांश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति	१६
पावमानीं पितॄन् देवान् ध्यायेद्यश्च सुरस्वतीम् । पितॄंस्तस्योप वर्तेत क्षीरं सर्पिर्मधुवृक्षम्	१७

५ सुनीती, पुनीहि । मां । मोर्जयन्त्या, ऊर्जयन्त्या । १० वृषलि(ली)गमन० । १० दारादि ग०, दाराभिग० ।
१७ पावमानीः, पावमानीं, पावमान । श्रपणस्तस्योप तिष्ठे० ।

(२२) [अ० अ० ८३१६] [अ० म० १०७५५ मन्त्रस्यानन्तरम् ।]

सितासिते सरिते यत्र सगथे तत्रापुतासो दिवमुत्पतन्ति ।

ये वै तन्व॑ वि सृजन्ति धीरा॑स्ते जनासो अमृतत्व भजन्ते ।

(२३) [अ० अ० ८३११८] [अ० म० १०८५ सूक्तस्यानन्तरम् ।]

अविधवा भव वर्षाणि शत सायं तु सुव्रता । तेजस्वी च यशस्वी च धर्मपत्नी प्रतिव्रता १
जनयद्गुह्यपुत्राणि मा च दुःख लभेत कंचित् । भर्ता ते सोमपा नित्य भवेद्धर्मपरायण २
अष्टपुत्रा भव त्व च सुभगा च प्रतिव्रता । भर्तृश्चैव पितृभ्रातु हव्यानादिनी सदा ३
इन्द्रस्य तु यथेन्द्राणीं श्रीधरस्य यथा श्रिया । शक्रस्य यथा गौरी तद्भर्तुरपि भर्तरि ४
अत्रैर्यथानुसूया स्याद् वसिष्ठस्याप्यरुन्धती । कौशिकस्य यथा सर्ती तथा त्वमपि भर्तरि ५
ध्रुवेधि पोष्या मयि मह्यं त्वावावृहस्पतिं । मया पत्या प्रजावती स जीव शरत्, शतम् ६

(२४) [अ० अ० ८३१२३] [अ० म० १०१०३ सूक्तस्यानन्तरम् ।]

असौ या सेना मरुतः परेषाम् न्येति न ओजसा स्पर्धमाना ।
तां गृह्णत तमसापव्रतेन यथामीषामन्यो अन्य न जानात् १
अन्धा अमित्रा भवता शीर्षाणा अहंय हव ।
तेषां वो अग्निवग्धाना मग्निमूळहानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् २

(२५) [अ० अ० ८३१३२] [अ० म० १०१०६ सूक्तस्यानन्तरम् ।]

हविर्मिरके स्वरित सचन्ते सुन्वन्त एके सर्वेणु सोमान् ।
शचीर्मवन्त उत वक्षिणामि नैजिज्ज्वापन्त्यो नरके पताम १

(२६) [अ० अ० ८३१३४] [अ० म० १०१२७ सूक्तस्यानन्तरम् ।]

॥ अथ रात्रीसूक्तम् ॥

आ रात्रिं पार्थिव रजः पितरः प्रायु धामभि ।
पुत्र सदांसि बृहती वि तिष्ठसु आ त्वेप वतन्ति तम् १
ये ते रात्रि नृचक्षसो युक्तासो नवतिर्नव । अशीतिं सत्त्वष्टा उतो ते सप्त सप्तती २
रात्रीं प्र पंचे जननीं सर्वभूतनिवेशिनीम् । भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निशाम ३

सू० २२ पाठभेदा १ सरितो । संगते ।
सू० २३ पाठभेदः - १ नदनी । [सू० २४] १ यथामीषा अन्यो । १ [अथ० ३२१६ ; वा० य० १७४७,
साम० १८९०] २ [अथ० ६६७१२ ; साम० १८७१] [सू० २५] नरक । सू० २६ पाठभेदा १ पितुः
मायि, पितरमायु पितुमायि, पितुराः प्रायु । २ सम्पद्य । सप्ततिः, सप्तति । ३ विशा ।

हिरण्यं वार्पिता दुर्गा चन्दनेन हिलेपिता
वित्त्वस्त्रकृतापीडा नमो दुर्गे नमो नम १५ [३]

सर्वमृतपिशाचेभ्यः सर्वसंपत्सु सौ १६
ईशस्यो मानुषेभ्यश्च उभयैभ्योऽभिरक्ष मानु

वा कवेदे मृता वृषी काश्यपेन उदाहृता ।
जातवेदप्रमा गौरी जातवेदसे नूनवाम सोमम् १७

सुपत्सु रश्मिजवरेः पिशाचोरग्राक्षसैः ।
अरातिमय उत्पन्ने अरातीयतो नि वंहाति वेदं १८

गर्जद्वारेऽपथे घोरे संग्रामेषु च गीतमी ।
सर्वं धत्तुं दुरितं स नं पर्यगतिं दुर्गाणि विभवा १९

नहामये संमुत्पन्ने स्मरन्ति च जपन्ति च ।
मयै तारयते दुर्गा नावेव सिन्धुं दुरितात्याग्निः २० [४]

य इमं दुर्गास्तवं पुण्यं शृण्वन्ति च जपन्ति च ।
त्रिषु लोकेषु विख्यातं त्रिषु लोकेषु पूजितम् २१

अपुत्रो लभते पुत्रान् धनहीनो धनं लभेत् ।
अर्चकुलं भजे चक्षुःश्रोत्रं मुच्येत बन्धनात् २२

व्याधिं तो मुच्यते शोभा वृषोर्गी भियमान्नुपात् ।
वदति कार्मितं सर्वं कृत्यायानि नमोऽस्तु ते २३ [५]

[उलूकपातुं शुगलूकपातुं जहि भव्यानुमुत कोकपातुम् ।
सुपर्णपातुमुत गृध्रपातुं ह्रपर्वेव प्रमृण रक्ष इव [अ० अ० ७।१०।१२] १
पिशगं मृष्टिमममृण पिशाचमिन्द्र सं मृण । सर्वं रक्षो निर्वह्य [अ० अ० १।१३।५] २
(२७) [अ० अ० ८।३।१५] [अ० अ० १०।१२८ वृक्षस्तावन्माम् ।]

११ सर्वक-सर्वभूत-सर्वानन्तदयः । हिरण्यम् । अमुदुर, ५, ८ ९ मिदुर, ७ अस्ति सफरी, ११ जगती ।
आपुष्यं वृचस्वयं रायस्पोषमौ द्वेदम् । इहं हिरण्यं वचस्व जैत्राया विंशताविमाम् १
उच्येवाजि वृतनावाद् संमासाह धनं जपम् ।
सर्वाः समग्रा ऋक्षयो हिरण्येऽस्मिन् समाहिताः २

[उलूकपातुं १-२ इमो मय्यै वच्येवस्वी विवेकं यन्निव य सोमौ ।]
सू० २७ पाठमेवा- १ विंशतादु मां० । (बा० य० १४।५०) २ त्वमाहिताः ।

येन विष्टेह वहसि	प्रतिकूलमघार्पिनि ।	
तमेवेतो निर्वर्तस्व	मास्मान् मृच्छो अनागसः	३
अमिवर्तस्व कर्तार	निरस्तास्माभिराजसा ।	४
आपुरस्य निकृन्तस्व	प्रजां च पुरुषाविनि	
यस्त्वा कृत्ये चकारेह	त त्व गच्छ पुनर्नवे ।	५ [१]
अरातीः कृत्ये नाशय	सर्वाश्च यातुधान्यः	
क्षिप्रं कृत्ये निर्वर्तस्व	कर्तुरेव गृहान् प्रति ।	६
पशुंश्चैवास्य नाशय	वीरांश्चास्य नि बर्हय	७
यस्त्वा कृत्ये प्रजिघाय	विद्वान् अविदुषो गृहान् ।	
तस्येवेतः परेत्याशु	तनु कृधि परम्परः	८
प्रतीचीं त्वापसेधतु	बर्हं रोचिष्यवमिच्छहा ।	९
अग्निश्च कृत्ये रक्षोहा	रिप्रहा चार्ज एकपात	
यथा त्वाङ्गिरसः पूर्वे	मृगवश्चाप सेधिरे ।	१० [२]
अजयश्च वसिष्ठाश्च	तथैव त्वाप सेधिम	
यस्ते परुषि सन्वधौ	रथस्येव विमुर्धिया ।	
त गच्छ तत्र तेऽयन	मज्जातस्ते अय जन	
यो नः कश्चिद्वृणस्थो वा	कश्चिद्वृण्योऽग्नि हिंसति ।	११
तस्य त्व द्यौरिवेद्वोऽग्नि	स्तनूमृच्छस्व हेळिता	
मवांशर्वा देवहेळि	मस्यत पापकृत्वनि ।	१२
हरस्वती त्व च कृत्ये	मोच्छिप्यस्तस्य किञ्चन	
यो नः कश्चिद्वृहाराति	मर्नसा प्रतिभूर्यति ।	१३
दूरस्थो घान्तिकस्थो वा	तस्य हृद्यमसृक् पिब	
येनासि कृत्ये प्रहिता	बुद्धेर्नास्मज्जिघांसया ।	१४
तस्य व्यानच्छाव्यानश्च	हिनस्तु हरसाशानि ।	
ये नः शिवासः पन्थान	परायन्ति परावतम् ।	१५ [३]
तैर्वैषि राज्या कृत्या नो	गमयस्वानुकृतये	
यक्वि वैषि द्विपद्यस्मान्	यद्वि वैषि चतुष्पदी ।	१६
निरस्तेतो धंजास्माभि	कर्तुरप्यापदी गृहान्	

येन दिष्टेह बहसि	प्रतिरूढमुपायिनि ।	
तमेवेतो निर्वतस्य	नास्मान् मृज्जे अनागम	३
अमिवतस्य कृतार	निग्न्यास्माभितोऽंसा ।	
आपुंस्य निरुन्तस्य	प्रजां च पुरुषादिनि	४
पस्त्रा कृत्य चकारह	त त्व गच्छ पुनर्य ।	
जराती कृत्य नाशय	सर्पाश्च यानुधान्य ।	५ [१]
क्षिप कृत्य निर्वतस्य	कतुरेव गृहान प्रति ।	
पश्वेवास्व नाशय	धीरांश्चास्य नि बहय	६
पस्त्रा कृत्य प्रजिघाय	विद्रो अर्विकुणे गृहान् ।	
तस्येवेत परत्याशु	तनु कृधि परम्पर	७
प्रतीचीं त्वापसंघतु	ग्रहं रोचिष्यवमिन्नहा ।	
अग्निश्च कृत्य रक्षोहा	रिमुहा चार्ज एकपात	८
यथा त्वाङ्गिरसु पूर्वं	भृगुश्चाप सेधिरे ।	
अत्रयश्च वसिष्ठाश्च	तथैव त्वाप सेधिम	९
यस्ते परापि सन्त्ये	रथस्येव विमुधिंया ।	
तं गच्छ तच्च तेऽयं	मज्ञातस्ते अय जर्ज	१० [२]
यो न कश्चिद्वृणस्यो वा	कश्चिद्वान्योऽग्निं तिसंति ।	
तस्य त्व द्रोर्विन्दोऽग्नि	स्तनुमृच्छस्व हेळिता	११
मवाग्वा वेवहेळि	मस्यत पापकृत्वंने ।	
हरस्वती त्व च कृत्ये	मोच्छिद्युस्तस्य किञ्चन	१२
यो न कश्चिद्वृणस्यो वा	तस्य हृद्यममृक् पिव	
येनासि कृत्ये प्रहिता	दूर्ध्वेनास्मज्जिघांसया ।	१३
तस्य व्यानच्चाव्यानच	हिनस्तु हरसाशानि	१४
ये न शिवास् पन्थानः	परायन्ति परावर्तम् ।	
तेर्वि रात्र्याः कृत्या नो	गमयन्त्यानुकृत्ये	१५ [३]
यष्टि वैपि द्विपद्यस्मान्	यद्वि वैपि चतुष्पदी ।	
निरस्तेतो ब्रजास्माभि	कतुरेव गृहान्	१६

अभ्यक्ताक्ता स्वलङ्घिता सर्वे नो दुरितं दह ।	
जानीथाश्चैव कृत्याना कर्तुन् नृन् पापचेतसं	३१
यथा हन्ति पुरासन्ति तथैवेष्वां सुकृन्नर ।	
तथा त्वया युजा वयं निकृण्म स्यान्तु जङ्गमम्	३२
उत्तिष्ठेव परेहीतो ऽज्ञति किमिहेच्छसि ।	
ग्रीवास्तं कृत्ये पादौ चा—ऽमि कर्त्तर्यामि विद्रव	३३
स्वायसा सन्ति नोऽसयो विष चैव परंषि ते ।	
तैस्ते निकृण्मस्तान्युग्मे यदि नो जीवयस्वरीन्	३४
मास्थोच्छिषो द्विपद् मोत किञ्चिच्चतुष्पदम् ।	
मा ज्ञातीननुजान् पूर्वान् मा वेद्वि प्रतिवेशिनो	३५ [७]

शत्रुयता प्रहितासि वृद्धयेनाभि यथायत ।	
ततस्तथा त्वा नुवतु योऽयमन्तर्मयि अित	३६
एव त्व निकृतास्माभिर्वह्मणा क्षेपि सर्वश ।	
यथेतमाभिता गुत्वा पापधीनिव नो जहि	३७
यथा विद्युद्धतो वृक्ष आमूल्लावतु शुष्पति ।	
एव स प्रतिशुष्पतु यो मे पाप चिकीर्षति	३८
यथा प्रतिशुको भूत्वा तमेव प्रतिधावति ।	
पापे तमेव धावतु यो मे पाप चिकीर्षति	३९
यो न स्वो अरणो यश्च निष्ठशो जिघासति ।	
वेवास्त सर्वे धूर्धन्तु बह्व धर्म ममान्तरम्	+ ४० [८]

उत्स्वा मन्दन्तु स्तोमा कृणुष्व राधो अद्रिव । अर्ध बह्मद्विषो जहि	४१
कुर्वे ते मुल रौद्र नन्दिन्नानन्वमावह ।	
ज्वरमृत्युमयं घोरं विश नाशय मे ज्वरम्	४२
यो मे कुरोति प्रहारे यो गृहे यो निवेशनि ।	
यो मे केशानखे कुर्या वृश्नै दन्तधावने	४३
प्रतिसर प्रतिधाव कुमारीव पितुर्गृहान् ।	
मूर्धानमेषां स्फोटय पदमेषां कुले कृधि	४४

पा नु कपात्संज्ञा पथं नु सपेक्ष सपेक्ष ।	
कृष्णविष सिद्धताम् तमासुतासु स्वेदय	१७
यं सिद्धो पथं नु द्वे पथपापुर्ध्वं नु सपेक्ष ।	
भूने सिद्धविष दानं न पथेस्तु स्वभूतस्य	१८
पथं सपेक्ष सपेक्ष पथं दानं सपेक्ष सपेक्ष ।	
महा नु पथ कृष्ण सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	१९
सपेक्षस्य सपेक्षस्य सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
तस्य त्वं सिद्धविषस्य पथं सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२ [४]

अभि वधिं वधस्य पथं नु सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविषस्य सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२१
पथं नु सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविषस्य सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२२
सपेक्ष नु सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सिद्धविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२३
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
अभि वधिं सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२४
पथं नु सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२५ [५]

सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२६
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२७
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२८
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	
सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।	२९

यं नु सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष ।

सपेक्षविष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष सपेक्ष । ३ [६]

अम्यक्ताक्ता स्वल्ङ्गता सर्वे नो दुरितं दह ।	
जानीथाश्चैव कृत्याना कर्तुन् नृन् पापचेतसः	३१
यथा हन्ति पुरासीन् तथैवैषां सुकृन्नरं ।	
तथा त्वया युजा वय निकृण्म स्थास्तु जङ्गमम्	३२
उत्तिष्ठैव परंहीतो ऽज्ञति किमिहेच्छसि ।	
ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चा—ऽभि कर्त्तव्यामि विद्रव	३३
स्त्रायसा मन्ति नोऽस्यो विद्र चैव परं पि ते ।	
तैस्ते निकृण्मस्तान्युग्रै यदि नो जीवयस्वरीन्	३४
मास्पोच्छिषो द्विषद् मोत किञ्चिच्चतुष्पदम् ।	
मा ज्ञातीननुजान् पूर्वान् मा वेङ्गि प्रतिवेशिनौ	३५ [७]

शत्रुपता प्रहिनासि दूढेनामि यथायतं ।	
ततस्तथा त्वा नुवतु योऽयमन्तर्मयि श्रितः	३६
एव त्व निकृतास्मामि ब्रह्मणा देवि सर्वशः ।	
यथेतमाभिता गुत्वा पापधीनिव नो जहि	३७
यथा विद्युद्धतो वृक्ष आमूलादनु शुष्यति ।	
एव स प्रतिशुष्यतु यो मे पापं चिकीर्षति	३८
यथा प्रतिशुको भूत्वा तमेव प्रतिधावति ।	
पापं तमेव धावतु यो मे पाप चिकीर्षति	३९
यो न स्वो अरणो यश्च निपट्यो जिघासति ।	
वेवास्त सर्वे धूर्धन्तु ब्रह्म वरं ममान्तरम्	+ ४० [८]

उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमां कृणुष्व राधो अद्रिव । अत्र ब्रह्मद्विषो जहि	४१
कुर्वे ते मुक्त रौद्र नन्दिन्नानन्वमावह ।	
ज्वरभूत्युर्मय घोर विश नाशय मे ज्वरम्	४२
यो मे कुरोति प्रहारे यो गृहे यो निवेशने ।	
यो मे केशनखे कुर्या वृक्षनै वन्तधावने	४३
प्रतिसर प्रतिधाव कुमारीवं पितुर्गृहान् ।	
मूर्धानमेपां स्फोटय पदमेपां कुले कृधि	४४

ये मां इति बुध्यायासां अत्रे पुष्ट्यर्थीतो अर्पुमं वरुणा ।
 तेषां वरुण्यविर्वा जगदेकः शुभं न कुरुममि तं वरुण ४५
 कृष्णकुर्वे मंदाग्रे वृद्धकर्वे मृद्वज्रविः वेदिं वेदिं वंदाग्रे नृन संकृत् विचार्य ४६
 एव फं प्रदि मंदाकृत्वे विदुषामिहममि ।
 प्रदि कृष्णमृतेव कृष्णसं पिबु सोमिहम ४७
 ये वृद्धकर्वे मंदाग्रे कुरुविर्वा बुध्या जगन्नाथः ।
 आनुष्मिहमं कुरुविर्वा विष्णु तन्मृत् विवस्तुतस्य कर्वे नवस ४८ [१]

(४०) [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]

विष्वक्त्वा जगत्पुत्रं हव्ये परि मयावति । [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 हव्येवृत्तो विं शो विष्णो अग्निर्विष्णु मेतुवद । अग्निर्विष्णुमेतुवद । अग्निर्विष्णुमेतुवद । अग्निर्विष्णुमेतुवद ।
 अजगत्पुत्रस्य हव्यं मंदाग्रे । विदुषं वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे ।
 मां प्र एव पुत्रोऽयं सरेवममृत् तवे । विदुषं वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे ।
 अस्माद्विष्णोऽयं सरेवममृत् तवे । विदुषं वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे । वंदाग्रे ।
 अजगत्पुत्रं विष्णुं अजगत्पुत्रं विष्णुं अजगत्पुत्रं विष्णुं अजगत्पुत्रं विष्णुं ४ [१]

अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]

अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]
 अथर्ववेदसंहिता ११२ [अथर्ववेदसंहिता ११२] [अथर्ववेदसंहिता ११२]

येन केन प्रकारेण को हि नाम नु जीवति ।

प्रेषामुपकारार्थं यज्जीवति स जीवति । एता वैश्वानरीं सर्वदेवानामोऽस्तु ते १२

न चोरमय न च सर्पमय न च व्याघ्रमय न च मृत्युमयम् ।

यस्यापमृत्युर्न च मृत्युः सर्वं लभते सर्वं जयते १३ [२]

(३१) [क्र० अ० ८।८।१] [क्र० म० १०।१५१ सूक्तस्यानन्तरम् ।]

अथ मेधा-सूक्तम् ।

मेधां मह्यमङ्गिरसो मेधा सप्त ऋषयो वदुः । मेधामिन्द्रश्चाग्निश्च मेधां धाता वंदातु ते १
मेधां ते वरुणो राजा मेधा देवी सरस्वती । मेधां ते आश्विनौ देवा वा धत्ता पुष्करस्रजा २
या मेधा अप्सरस्तु गन्धर्वेषु च यन्मनः । देवी या मानुषी मेधा सा मामा विशताद्विमाम ३
यन्मे नोक्त तद्रमता शक्येय यदनुबुधे ।

निशामतु नि शामहे मयि व्रत सह व्रतेषु भूयास ब्रह्मणा स गमेमहि ४
निशारि मे विचक्षणं वाङ् मे मधुमद वुहाम् ।

अष्टौद्धमहमसौ सूर्यो ब्रह्मणानी रथः श्रुत मे मा प्र हासीः ५ [१]

मेधां देवीं मनसा रेजमानां गन्धर्वजुष्ठा प्रति नो जुपस्व ।

महा मेधां वदु मह्यं धियं वद मेधावी भूयासमजरंजरिष्णु ६

सर्वसस्पतिमद्भुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि मेधामयासिपम् ७

यां मेधा देवगणाः पितरश्चोपासति । तया मामद्यमेधयाऽग्रे मेधाविनं कुरु ८

मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धार्मानाः सत्यमतिः सुशेवः ।

महायज्ञा धारयिष्णुः प्रवक्ता भूयासमस्मै शरयां प्रयोगे ९

सू० ३० पाठभेदाः-१२ विनामनु, द्वि नाम न, धीनामनु, हीनमनु । वैश्वानर०, वैश्वानरं देव सर्वदेव ।
मग्निं वैश्वानरं यन्दे सर्वदेव नवोऽस्तु ते । १३ यस्यापि मृ० । स सर्वं लभते स सर्वं जयते ।

सू० ३० पाठभेदाः- १ मेधा मह्यं दधातु ते, वंदातु मे । २ मेधा मे । ३ अप्सरास्तु अप्सरासो, अप्सरेषु ।
मानुषी युगा । सा माया । मेधा विशताद्विमाम, मामा विशतादिह । ४ तद्रमता । यदनुबुधे । निशामह
मयि मत सह ब्रह्मणा सगमेमहि, निशामयि मयि प्रियेण भूयास प्र० । ५ विचक्षण, मधुमदवुह, वा,
०मद्रुहा, ०मधुमत्तमा । अष्टम० । प्र हासीत् । ६ देवीमनसो देवीं समनसां । मेधावि ।
०अरिष्णुः । ८ ०मेधया मेधा०, ०मामहमेधाने मेधाविनय ९ ०समना, मेधाव्यसगण, मेधाव्य
सुमनाः । ०मनाः सत्यमुपः सु०, ०मनात्यप्रमति सुवीरः । प्रवक्ता भूयासमस्ये, ०समर्थे, स्वधया प्रयोगे ।

११।१०-८ (वा० य० ३१।१३-१४) २ (वा० य० ३१।१५ सदृशः)

प्राप्तादिभिः पञ्चाङ्गस्या-वर्षादि पञ्चिकाभिः । अथा तत्तत्स्य कथांस्तु-मप्यर्थं ऐक्यमादिभिः ।
ब्रह्मकृत पञ्चाङ्गं न-मुञ्चा-वर्षा न-देहि-दे । मुञ्चादिभिः कथांस्तु-मप्यर्थं ऐक्यमादिभिः । १ [९]

(१९) [अ. अ. १५५ अ. १] [अ. अ. १५५ अ. १]

अथर्ववेदा न-ब्रह्मके विष्णुरिवमिन्द्रादी-अङ्गुली-पुत्रेभ्यः ।

महा-वृषाणा-उप-वीर्यमपुत्रस्ये-वर्षा-पुत्रमुप-पुत्रिभिः ।

(११) [अ. अ. १५५ अ. १] [अ. अ. १५५ अ. १]

वेदेन-मृतं-सुखेन-मन्त्रिणा-परं-पुत्रीकृतकृतेन-धर्मः ।

ये-ब्रह्मकृत-वेदे-मुञ्चा-वर्षा-तन्मे-मन्तः-सिक्कैकृतस्य-सु-१

ये-वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-२

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-३

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-४

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-५

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-६

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-७

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-८

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-९

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१०

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-११

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१२

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१३

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१४

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१५

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१६

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१७

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१८

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-१९

वर्षा-वर्षा-वर्षा-मन्त्रिणा-पुत्रे-कृतकृते-सिक्कैकृतस्य-वर्षा-२०

यस्येव धीराः पुनन्ति कवयो ब्रह्माणमेत व्यावृणत इन्द्रम् । स्थावर जङ्गमं च द्यौराकाश तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	११ [२]
येन द्यौर्या पृथिवी चान्तरिक्ष येन पर्वताः प्रविशो विशश्च । येनेव सर्वं जगद्व्याप्तं प्रजानत तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१२
अव्यक्त चार्पमेय च व्यक्ताव्यक्तपर शिवम् । सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१३
कैलासशिखरे रम्ये शंकरस्य गुहालयम् । ब्रुवतास्तत् प्रमोदन्ते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१४
आभित्यर्षणं तर्पसा ज्वलन्त यत् पश्यसि गुहासु जायमानः । शिवरूप शिवमुदितं शिवालय तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१५
येनेव सर्वं जगतो बभूव यद्देवा अपि महतो जातवेदाः । यदेवाग्र्यं तर्पसो ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१६ [३]
गोमिर्जुष्टो धनेन ह्यायुषां च बलेन च । प्रनयां पशुभिः पुष्कराधं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१७
योऽसौ सर्वेषु देवेषु पृथग्वेऽनन्द ईश्वरः । अकार्यो निर्मणो ह्यात्मा तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१८
यो वेदाविषु गायत्री सर्वव्यापी महेश्वरः । तद्वक्तुं च यदा ज्ञेय तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	१९
यत्तुमाणां ओंकार प्रणवं च महेश्वरम् । यः सर्वं यस्य चित् सर्वं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	२०
यो वै वेद महादेव प्रणवं पुरुषोत्तमम् । आकार परमात्मान तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	२१ [४]
आकारं चतुर्भुज लोकनाथ नारायणम् । सर्वस्थित सर्वगत सर्वव्याप्त तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	२२
तत् परात् परतो ब्रह्मा तत् परात् परतो हरिः । परात् परतरं ज्ञान तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	२३
य इदं शिवसंकल्पं सुदर्शीयन्ति ब्राह्मणाः । ते पर मोक्षमाप्स्यन्ति तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु	२४

गोकामो अन्नकामः प्रजाकाम उत कश्यपः ।	९
भूतं मुविष्यत् प्रस्तौति सह ब्रह्मेकमक्षरं बहुब्रह्मेकमक्षरम्	१०
यपुक्षरं भूतकृत विश्वेदेवा उपासते । महं कपिमस्य गोप्तारं जमदग्निर्कुर्वतम्	११
जमदग्निराप्यायते छन्दोमिश्रतुक्त्तरैः । राजा सोमस्य भक्षेण ब्रह्मणा वीर्यावता	१२
शिवा नः प्रविशो विशः सत्या नः प्रविशो विशः ।	१३
अजो यत् तेजो वह्ने शुक्र ज्योतिः परो गुहा	१४
यहपिः कश्यपः स्तौति सत्य ब्रह्म चराचर भुवं ब्रह्म चराचरम् ।	१५
त्र्यायुषं जमदग्निः कश्यपस्य त्र्यायुषम्—ऽगस्त्यस्य त्र्यायुषम्	१६
यवेवानां त्र्यायुष तन्मे अस्तु त्र्यायुषं सर्वमस्तु शतायुषं बलायुषम् ।	१७
तन्मृगयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञार्थं गातुं यज्ञपतये ।	१८
वैवीं स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ।	१९
ऊर्ध्वं जिगातु मेयजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे	२०

॥ इति परिशिष्टानि ॥

[४] पञ्चसन्धि ।

पञ्चसन्धिलक्षणम् ।

मनुक्रमश्चोक्तमद्व व्यु क्रमोऽभिक्रमस्तथा । सक्रमश्चानि पञ्चैते जटाया कथिताः क्रमा ॥

क्रमः= १ + २, २ + ३ । उत्क्रमः= १ + २ ३ + ३ । व्युत्क्रमः= २ + १ ३ + २ ।

अभिक्रमः= १+१, २ + २ । सक्रमः= १ + २, २ + ३ ।

(क्रम) १-२	(अक्रम) २-१	(व्युत्क्रम) २-२	(अभिक्रमः) १-२	(सक्रम) १-२
ओर्षधय॑ स । १ २	स स । २ २	समोर्षधय॑ । २ १	ओर्षधय॑ ओर्षधय॑ । ओर्षधय॑ स । १ १ १ २	
स॑ वदन्ते । १ १	ववुन्ते॑ ववुन्ते॑ । २ २	ववुन्ते॑ स । ३ २	स स । २ २	स॑ वदन्ते । २ ३
ववुन्ते॑ सोमेन॑ । ३ ४	सोमेन॑ सोमेन॑ । ४ ४	सोमेन॑ ववुन्ते॑ । ४ ३	ववुन्ते॑ ववुन्ते॑ । ३ ३	ववुन्ते॑ सोमेन॑ । ३ ४
सोमेन॑ सुह॑ । ४ ५	सुह॑ सुह॑ । ५ ५	सुह॑ सोमेन॑ । ५ ४	सोमेन॑ सोमेन॑ । ४ ४	सोमेन॑ सुह॑ । ४ ५
सुह॑ राज्ञा॑ । ५ ६	राज्ञा॑ राज्ञा॑ । ६ ६	राज्ञा॑ सुह॑ । ६ ५	सुह॑ सुह॑ । ५ ५	सुह॑ राज्ञा॑ । ५ ६
राज्ञेति॑ राज्ञा॑ । ६ ६				

तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । (अ० अ० ३।४।१०। म० ३।६।१।१०) इत्यस्य—

पञ्चसन्धिः ।

तत्स॑वितु॒ ।	स॒वितु॒स्स॑वितु॒ ।	स॒वितु॒स्तत् ।	तत्तत् ।	तत्स॑वितु॒ ।
स॒वितु॒र्वरे॑ण्य ।	वरे॑ण्यं वरे॑ण्य ।	वरे॑ण्य स॒वितु॒ ।	स॒वितु॒स्स॑वितु॒ ।	स॒वितु॒र्वरे॑ण्य ।
वरे॑ण्य भर्ग॑ ।	भर्गो॑ भर्गः॑ ।	भर्गो॑ वरे॑ण्य ।	वरे॑ण्य वरे॑ण्य ।	वरे॑ण्य भर्ग॑ ।
भर्गो॑ देव॒स्य ।	देव॒स्य देव॒स्य ।	देव॒स्य भर्गः॑ ।	भर्गो॑ भर्गः॑ ।	भर्गो॑ देव॒स्य ।
देव॒स्य धी॒महि॑ ।	धी॒महि॑ धी॒महि॑ ।	धी॒महि॑ देव॒स्य ।	देव॒स्य देव॒स्य ।	देव॒स्य धी॒महि॑ ।
धी॒महि॑ति॑ धी॒महि॑ ।				

(एवमग्रेऽपि)

[२] माला ।

मालाया श्रौ भवौ पुष्पमाला-क्रममाला चेति । तत्र क्रममालाया लक्षणम्-

क्रम-मालालक्षणम् ।

यथाक्रमविपर्यासावर्धचस्यादितोऽन्ततः । अन्तं चादि नयेद्वच क्रममालेति गीयते ॥

(१ क्रम-माला)

ओषधयः स । राज्ञेति राज्ञा ॥ स वदन्ते । राज्ञा सह ॥ वदन्ते सोमेन । सह सोमेन ॥
 १ २ ६ ६ २ ३ ६ ५ ३ ४ ५ ४
 सोमेन सह । सोमेन वदन्ते ॥ सह राज्ञा । वदन्ते स ॥ राज्ञेति राज्ञा । समोषधयः ॥
 ४ ५ ४ ३ ५ ६ ३ ४ ६ ६ ० १
 यस्मै कृणोति । पारयामसीति पारयामसि ॥ कृणोति ब्राह्मणः । पारयामसि राजन् ॥
 ७ ८ १२ १२ ८ ९ १० ११
 ब्राह्मणस्त । राज्ञस्त ॥ तं राजन् । तं ब्राह्मण ॥ राजन्पारयामसि । ब्राह्मण कृणोति ॥
 ९ १० ११ १० १० ११ १० ९ ११ १० ९ ८
 पारयामसीति पारयामसि ॥ कृणोति यस्मै ॥
 १२ ११

+ क्रम-माला

ओषधयः स । १ राज्ञेति राज्ञा
 स वदन्ते । ३ राज्ञा सह ।
 वदन्ते सोमेन । ५ सह सोमेन ।
 सोमेन सह । ७ सोमेन वदन्ते ।
 सह राज्ञा । ९ १० वदन्ते स ।
 राज्ञेति राज्ञा । ११ १२ समोषधयः ।
 यस्मै कृणोति । १३ १४ पारयामसीति पारयामसि ।
 कृणोति ब्राह्मणः । १५ १६ पारयामसि राजन् ।
 ब्राह्मणस्त । १७ १८ राज्ञस्त ।
 तं राजन् । १९ २० तं ब्राह्मण ।
 राजन् पारयामसि । २१ २२ ब्राह्मण कृणोति ।
 पारयामसीति पारयामसि । २३ २४ कृणोति यस्मै ।

+ क्रममालायाः पठनक्रमोऽत्राह प्रदर्शितः ।

[३] शिखा ।

शिखा-लक्षणम् ।

पदोच्चरा ऋटामेव शिखामार्याः प्रवक्षते ।

ओषधयः स, समोषधय, ओषधयः स, — वदन्ते ।
१ २ २ १ १ २ ३सं वदन्ते, वदन्ते सं, स वदन्ते, — सोमेन ।
२ ३ ३ २ २ ३ ४वदन्ते सोमेन, सोमेन वदन्ते, वदन्ते सोमेन, — सह ।
३ ४ ४ ३ ३ ४ ५सोमेन सह, सह सोमेन, सोमेन सह, — राज्ञा ।
४ ५ ५ ४ ४ ५ ६सह राज्ञा, राज्ञा सह, सह राज्ञा ।
५ ६ ६ ५ ५ ६राज्ञेति राज्ञा ।
६ ६यस्मै कृणोति, कृणोति यस्मै, यस्मै कृणोति, — ब्राह्मण ।
७ ८ ८ ७ ७ ८ ९कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मण कृणोति, कृणोति ब्राह्मणम् — तम् ।
८ ९ ९ ८ ८ ९ १०ब्राह्मणस्तं, तं ब्राह्मणो, ब्राह्मणस्त, — राजन् ।
९ १० १० ९ ९ १० ११त राजन्, राजन्स्तं, त राजन्, — पारयामसि ।
१० ११ ११ १० १० ११ १२राजन्पारयामसि, पारयामसि राजन्, राजन् पारयामसि ।
११ १२ १२ ११ ११ १२ १३पारयामसीति पारयामसि ।
१२ १२

[४] रेखा ।

रेखा-अथर्ववेद ।

अथर्व वेदविश्वामित्राचार्यविरचितम् । इत्यथर्ववेदविश्वामित्राचार्यविरचितम् । इत्यथर्ववेदम् ॥

अथर्ववेद-

- २ (अथर्व) = अथर्ववेदः सः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः सः ॥
 ३ (अथर्व) = सः वेदन्ते सोमं । सोमं वेदन्ते सः । सः वेदन्ते ॥
 ४ (अथर्ववेद) = वेदन्ते सोमं नृहः पञ्च । पञ्च नृहः सोमं वेदन्ते । वेदन्ते सोमं ॥
 सोमं नृहः । नृहः पञ्च । पञ्चेति पञ्च ॥

अथर्ववेद-

- २ = पर्वं कृणोति । कृणोति पर्वं । पर्वं कृणोति ॥
 ३ = कृणोति अथर्ववेदः । सः अथर्ववेदः कृणोति । कृणोति अथर्ववेदः ॥
 ४ = अथर्ववेदः पर्वं पारयति । पारयति पर्वं अथर्ववेदः । अथर्ववेदः ॥
 सः पर्वं । पर्वं पारयति । अथर्ववेदः पारयति ॥

[रेखा अथर्ववेद]

- २ (अथर्व) = अथर्ववेदः सः । अथर्ववेदः । अथर्ववेदः सः ॥
 ३ (अथर्व) = सः वेदन्ते सोमं । सोमं वेदन्ते सः । सः वेदन्ते ॥
 ४ (अथर्ववेद) = वेदन्ते सोमं नृहः पञ्च । पञ्च नृहः सोमं वेदन्ते । वेदन्ते सोमं ॥
 ५ (अथर्ववेद) = सोमं नृहः पञ्च पर्वं कृणोति । कृणोति पर्वं पञ्च नृहः सोमं । सोमं नृहः ।
 ६ (अथर्ववेद) = नृहः पञ्च पर्वं कृणोति अथर्ववेदः । सः अथर्ववेदः कृणोति पर्वं पञ्च नृहः ।
 नृहः पञ्च ॥

७ (अथर्ववेद) = पञ्च पर्वं कृणोति अथर्ववेदः पर्वं पारयति ।

पारयति पर्वं अथर्ववेदः कृणोति पर्वं पञ्च । पञ्च पर्वं ॥

पर्वं कृणोति । कृणोति अथर्ववेदः । अथर्ववेदः । सः पर्वं । पर्वं पारयति ।

अथर्ववेदः पारयति ॥

[५] ध्वज ।

इदं कक्षणम् ।

भूयादेः कम सम्यगन्तादुत्तारयेद्यदि । यमे च ऋषि या यत्र पठन स ध्वज स्मृतः ॥

(आदि कमः)

(अन्तादुत्तारण)

१ ओर्षधय॑ स ।	२ पारयामसीति॑ पारयामसि ।
३ स वृ॑न्ते ।	४ राजन्॑ पारयामसि ।
५ वृ॑न्ते सोमेन ।	६ त राजन् ।
७ सोमेन॑ सुह ।	८ ब्राह्मण॑न्त ।
९ सुह॑ राज्ञा ।	१० कृ॒णोति॑ ब्राह्मण॑ ।
११ राज्ञेति॑ राज्ञा ।	१२ यस्मै॑ कृ॒णोति॑ ।
१३ यस्मै॑ कृ॒णोति॑ ।	१४ राज्ञेति॑ राज्ञा
१५ कृ॒णोति॑ ब्राह्मणः ।	१५ सुह॑ राज्ञा ।
१७ ब्राह्मण॑न्त ।	१८ सोमेन॑ सुह ।
१९ त राजन् ।	२० वृ॑न्ते सोमेन ।
२१ राजन्॑ पारयामसि ।	२२ स वृ॑न्ते ।
२३ पारयामसीति॑ पारयामसि ।	२४ ओर्षधय॑ स ।

अत्र विशेष ।

१ मत्र पञ्चम्य पठनक्रमोऽत्रै प्रदर्शित ।

२ यथा मन्त्रस्वैकस्यैव ध्वजो भवति तथैव पञ्च-पद्-सप्त-सम्प्रसक्त्याकृत्य वर्गस्याप्येवमेव ध्वजो भवति ।

यत्र वर्गादिरिष्यतस्त पदद्वयस्य वर्गोन्त्येन पदेन त्रिरुक्तनेतिकारसहितेन च सप्तदो ज्ञातव्य ।

यथा 'अग्निमीळे आ गमदिति आ गमत् इति प्रथमस्य वर्गस्य ऋग्वेदस्य ध्वजो बोद्धव्य ।

३ यमे वा ऋषि या यः स्वात्यठित स ध्वजः स्मृतः । इति धा पाठः ।

[६] कृष्णः ।

सत्यमेव जयते ।

कमलपुष्पा विपर्ययसु कस्य कमलपुष्पम् । नारीचारेऽप्युच्छाद्यं कमलपुष्पेऽभिधीयते

प्रमाण-पत्र—

- २ = ओर्बबपु सं ॥ अमरबपु ।
 ३ = ओर्बबपु सं । सं बंकेते ॥ बुभुभु लमोर्बबपु ।
 ४ = ओर्बबपु सं । सं बंकेते । बुभुभु लोर्बबपु ॥ लोर्बबपु लमोर्बबपु ।
 ५ = ओर्बबपु सं । सं बंकेते । बुभुभु लोर्बबपु । लोर्बबपु लमोर्बबपु ।
 ६ = ओर्बबपु सं । सं बंकेते । बुभुभु लोर्बबपु । लोर्बबपु लमोर्बबपु ।

एकान्तं तु योऽर्थं वदन्ति त्वयि

अन्यथा च । अत्र विद्यते । एतत्तु वाच्यम् । सर्वस्य तु । ननु एकान्तं ॥ एवेति चेत्

अनुसंधान

- १ = वसन्तं कृष्णोर्षिः । कृष्णोर्षिः वसन्तं ।
 २ = वसन्तं कृष्णोर्षिः । कृष्णोर्षिः ब्राह्मणः । ब्राह्मणः कृष्णोर्षिः वसन्तं ।
 ४ = वसन्तं कृष्णोर्षिः । कृष्णोर्षिः ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तः । तं ब्राह्मणः कृष्णोर्षिः वसन्तं ।
 ५ = वसन्तं कृष्णोर्षिः । कृष्णोर्षिः ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तः । तं राज्ञः । राज्ञस्तं ब्राह्मणः कृष्णोर्षिः ।
 ६ = वसन्तं कृष्णोर्षिः । कृष्णोर्षिः ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तः । तं राज्ञः । राज्ञस्तं वसन्तं वसन्तं वसन्तं ।

प्राप्तमिति प्राप्तं माह्वः कुम्भी
वर्तते कुम्भीति । कुम्भीति माह्वः । माह्ववर्तते । तै रोगम् । प्राप्तं प्राप्तमिति ।
प्राप्तमतीति प्राप्त

[७] रथः ।

रथ-लक्षणम् ।

पादशोऽर्धचर्चशो वापि सद्बोक्त्या वृण्डवद्ग्रथः ।

रथोद्योविचः । द्विचक्रविचक्रध्रुवक्रमेति । तत्र द्विचक्रो रथोऽर्धचर्चशो भवति । त्रिचक्रस्तु रथः प्रतिपादे समानपद-
कपायुक्तस्य गायत्रीछन्दस्कस्यैव मन्त्रस्य भवति । चतुश्चक्रो रथस्तु पादशः एव भवति ।

(१) द्विचक्रो रथः (अध्वचक्रा)
(पक्षांधः) (वृत्तरार्धः)

[१] (१) ओर्षधयः सं । यस्मै कृणोति ।

(प्रथमः पञ्चाक्षरः)

समोर्षधयः । कृणोति यस्मै ।

(द्युक्ताः)

[२] (१) ओर्षधयः सं । यस्मै कृणोति ।

(द्वितीयो द्विपाक्षमः)

(२) स वदन्ते । कृणोति ब्राह्मणः ।

”

वदन्ते समोर्षधयः । ब्राह्मणः कृणोति यस्मै ।

(द्युक्ताः)

[३] (१) ओर्षधयः स । यस्मै कृणोति ।

(तृतीयो द्विपाक्षमः)

(२) स वदन्ते । कृणोति ब्राह्मणः ।

”

(३) वदन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्त ।

”

सोमेन वदन्ते समोर्षधयः । त ब्राह्मणः कृणोति यस्मै ।

(द्युक्ताः)

[४] (१) ओर्षधयः सं । यस्मै कृणोति ।

(चतुर्थश्चतुष्पाक्षमः)

(२) स वदन्ते । कृणोति ब्राह्मणः ।

”

(३) वदन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्त ।

”

(४) सोमेन सह । त राजन् ।

”

सह सोमेन वदन्ते समोर्षधयः । राजन् ब्राह्मणः कृणोति यस्मै ।

(द्युक्ताः)

[५] (१) ओर्षधयः सं । यस्मै कृणोति ।

(पञ्चमः पञ्चाक्षरः)

(२) स वदन्ते । कृणोति ब्राह्मणः ।

”

(३) वदन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्त ।

”

(४) सोमेन सह । त राजन् ।

”

(५) सह राज्ञा । राजन् पारयामसि ।

”

राज्ञेति राज्ञा । पारयामसीति पारयामसि ।

(समाप्तिः)

(९) द्विचक्र स्य ।

अग्निमीदं पुरोहितं पुत्रस्य बुधनृत्तिर्नमः । होतारं रघुधार्तमम् ॥ १०१११
 अयं देवाय जग्मन् स्तोमो विरेमिषगुहा । अर्धारि रघुधार्तमम् ॥ १०११२

अग्निमीदं पुरोहितं द्विचक्रं स्यो जग्मन् । होतारं रघुधार्तमम् । अर्धारि रघुधार्तमम् । अयं देवाय

(१०१११) (१०११२)

[१] अग्निमीदं । अयं देवाय ॥

होतारं । देवाय ॥

[२] अग्निमीदं । होतारं पुरोहितं ॥ अयं देवाय । देवाय जग्मन् ॥

पुरोहितमिदं । जग्मन् देवाय ॥

[३] अग्निमीदं । होतारं पुरोहितं । पुरोहितं पुत्रस्य ॥ अयं देवाय । देवाय जग्मन् । जग्मन् स्तोमः ॥

पुत्रस्य पुरोहितमिदं । स्तोमो जग्मन् देवाय ॥

[४] अग्निमीदं । होतारं पुरोहितं । पुरोहितं पुत्रस्य । 'पुरोहितमिदं पुरोहितं' । पुत्रस्य देवः ॥

अयं देवाय । देवाय जग्मन् । जग्मन् स्तोमः । स्तोमो विरेमिषः ॥

देवः पुत्रस्य पुरोहितमिदं । विरेमिषः स्तोमो जग्मन् देवाय ॥

[५] अग्निमीदं । होतारं पुरोहितं । पुरोहितं पुत्रस्य । पुरोहितमिदं पुरोहितं । पुत्रस्य देवः ।

देवमिदं ॥

अयं देवाय । देवाय जग्मन् । जग्मन् स्तोमः । स्तोमो विरेमिषः । विरेमिषगुहा ॥

अग्निमीदं पुत्रस्य पुरोहितमिदं । अयं देवाय जग्मन् । जग्मन् स्तोमो जग्मन् देवाय ॥

[६] अग्निमीदं । होतारं पुरोहितं । पुरोहितं पुत्रस्य । पुरोहितमिदं पुरोहितं । पुत्रस्य देवः ।

देवमिदं ॥

अयं देवाय । देवाय जग्मन् । जग्मन् स्तोमः । स्तोमो विरेमिषः । विरेमिषगुहा ।

अग्निमीदं पुरोहितं । अयं देवाय जग्मन् ॥

[७] होतारं रघुधार्तमम् । अर्धारि रघुधार्तमम् ॥

रघुधार्तमम् होतारं । रघुधार्तमम् अर्धारि ॥

होतारं रघुधार्तमम् । अर्धारि रघुधार्तमम् ॥

रघुधार्तमम् अर्धारि रघुधार्तमम् । रघुधार्तमम् अर्धारि रघुधार्तमम् ॥

(३) द्विचक्रो रथ* ।

पूर्वोक्तयोर्द्वयोर्मन्त्रयोः महोक्तया द्विचक्रो रथो भवति । सम्पद्वितीय प्रकारो यथा—

(ऋ० १।१।१)	(ऋ० १।२०।१)	(ऋ० १।१।१)	(ऋ० १।२०।१)
१ अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥	[५](१) अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥
ईळेऽग्नि	। वेवायाय ॥	(२) ईळे पुरोहितं	। वेवाय जन्मने ॥
[२](१) अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥	(३) पुरोहितं यज्ञस्य	। जन्मने स्तोमं ॥
(२) ईळे पुरोहितं	। वेवाय जन्मने ॥	'पुरोहितमिति पुरःऽहित' ।	
पुरोहितमीळेऽग्निं	। जन्मने वेवायाय ॥	(४) यज्ञस्य वेव	। स्तोमो विप्रेभि ॥
[३](१) अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥	(५) वेवमृत्विज	। विप्रेभिरासया ॥
(२) ईळे पुरोहितं	। वेवाय जन्मने ॥	ऋत्विजं वेव यज्ञस्य पुरोहितमीळेऽग्नि ।	
(३) पुरोहितं यज्ञस्य	। जन्मने स्तोमं ॥	आसया विप्रेभिः स्तोमो जन्मने वेवायाय ।	
यज्ञस्य पुरोहितमीळेऽग्निं ॥		[६](१) अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥
स्तोमो जन्मने वेवायाय ॥		(२) ईळे पुरोहितं	। वेवाय जन्मने ॥
[४](१) अग्निमीळे	। अय वेवायं ॥	(३) पुरोहितं यज्ञस्य	। जन्मने स्तोमं ॥
(२) ईळे पुरोहितं	। वेवाय जन्मने ॥	'पुरोहितमिति पुरःऽहित' ।	
(३) पुरोहितं यज्ञस्य	। जन्मने स्तोमं ॥	(४) यज्ञस्य वेव	। स्तोमो विप्रेभि* ॥
'पुरोहितमिति पुरःऽहित' ।		(५) वेवमृत्विजं	। विप्रेभिरासया ॥
(४) यज्ञस्य वेव	। स्तोमो विप्रेभि ॥	(६) ऋत्विजमित्युत्विज	। आसयेत्वासया ॥
वेव यज्ञस्य पुरोहितमीळेऽग्नि ॥		[७](१) होतारं रत्नधातमं । अकारि रत्नधातमं ॥	
विप्रेभि* स्तोमो जन्मने वेवायाय ॥		रत्नधातमं होतारं । रत्नधातमोऽकारि ॥	
		होतारं रत्नधातमं । अकारि रत्नधातमं ॥	
		रत्नधातममिति रत्नऽधातमं ।	
		रत्नधातमं इति रत्नऽधातमं ॥	

(४) त्रिषत्तमे एव ।

विष्णोः कर्मणि पाप्मा कदा कदाचि पश्यते । इन्द्रस्य पुत्र्यः सर्वा य (क १५१।१)

इसका विवरण पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इससे संबंधित सभी कार्य सुचारु रूप से चल रहे हैं।

(समस्त कदा) (द्वितीया कदा) (तृतीया कदा)

[१] (१) विष्णोः कर्मणि । यतां कृतानि । ईदंस्व पुम्यः । (कथा ३३)
कर्मणि विष्णाः । कृतानि यतां । पुम्य ईदंस्व । (गुच्छा)

[१] (१) विष्णोः कर्माणि । कर्तुं भवन्ति । ईशस्य पुण्यं । (विष्णोः कर्म)
 (२) कर्माणि पश्यन् । भवन्ति पश्यन्ते । पुण्यं कर्मा ।

पुस्तकं बभूवि विष्णवे । पुस्तके ब्रूयति पर्वः । सन्ना पुम्प ईशस्य । (५५)

(अथवा एतत्) निष्क्रियः कर्मयोगि । कर्मयोगि पश्यतः । पुनश्चतुर्तिं पश्यतः । (अथवा)

(विद्यया) यथा ब्रह्मार्ति । ब्रह्मार्ति वस्तुमे । वस्तुमे हति वस्तुमे ।

(श्रीगणेशाय नमः) ईशस्य पुज्यः । पुज्या शर्मा । सखि सखी ।

(૫) જાણકારો તથા :

ਅਨੁਸਾਰੀ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰੀ—

(अथर्व वेदः) (विष्णु वेदः) (सूक्त वेदः) (अथर्व वेदः)

[१] (१) जीर्णवपुः सः । जीर्णवपुः । वपुः जीर्णवपुः । सः राज्ञः । (नवमः कः)
जीर्णवपुः । वपुः जीर्णवपुः । वपुः जीर्णवपुः । वपुः जीर्णवपुः । (नवमः कः)

[२] (१) ओर्वचमुः सः । लोमसः पुत्रः । वसिष्ठः पुत्रातिः । तं राजम् । (अथर्ववेदः)
(२) सः वसिष्ठः । पुत्रः राजा । पुत्रोऽपि वसिष्ठः । पुत्रोऽपि वसिष्ठः ।

कृषि सम्बन्धित : एकां तुल्य सोमन । शुक्रान् कृषोऽपि वर्यम् । पातयामासि शत्रुंस्तं ।

(अथवा पाठ) ओम् नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय । (नमः शिवाय)

(कर्म) धर्मं कर्म । कर्मण्य । कर्मणि कर्म ।

(संस्कृत) वसन्त ऋतुः । कुण्डलः बाहुष । कुण्डलः इति बाहुषः ।

(सूचक) व पत्रम् । प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षम् ।

[८] घनः।

घनशतविंशति । घनो घनचतुर्भुजः । यो च प्रत्येक द्विधा भवति ।

[१] प्रथम घन-लक्षणम् ।

अन्तात्क्रम पठेत्पूर्वमादिपर्यन्तमानयेत् । आदिक्रम नयेदन्त घनमाहुर्मनीषिणः ॥

(१) पूर्वाधस्य (अन्तादादिपर्यन्तम्)

[१] राज्ञेति राज्ञा । सह राज्ञा । सोमेन सह । वदन्ते सोमेन । स वदन्ते । ओर्षधयः सं-

(भादितोऽन्तपर्यन्तम्)

स वदन्ते । वदन्ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञा । राज्ञेति राज्ञा ।

(१) उत्तराधस्य (अन्तादादिपर्यन्तम्)

[२] पारयामसीति पारयामसि । राजन् पारयामसि । त राजन् । ब्राह्मणस्त । कृणोति ब्राह्मणः ।

यस्मै कृणोति-

(भादितोऽन्तपर्यन्तम्)

कृणोति ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्त । त राजन् । राजन् पारयामसि । पारयामसीति पारयामसि ।

[२] द्वितीय घनलक्षणम् ।

शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत् । अयं घन इति प्रोक्तः [इत्यष्टौ विहृती पठेत्] ॥

[१]

← शिखापाठ →	← तस्य विपरीत →	← तस्य दानो पुनःपाठ →
ओर्षधयः स समोर्षधयः	ओर्षधयः स वदन्ते	वदन्ते समोर्षधयः
स वदन्ते	वदन्ते स	स वदन्ते सोमेन
वदन्ते सोमेन	सोमेन वदन्ते	स वदन्ते सोमेन ॥
सोमेन सह	सह सोमेन	वदन्ते सोमेन सह ॥
सह राज्ञा	राज्ञा सह	सोमेन सह राज्ञा ॥
	सह राज्ञा ॥	राज्ञेति राज्ञा ॥

[२]

यस्मै कृणोति कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति ब्राह्मणः ॥
 कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मण कृणोति कृणोति ब्राह्मणस्त त ब्राह्मणः कृणोति कृणोति ब्राह्मणस्त ॥
 ब्राह्मणस्त त ब्राह्मणो ब्राह्मणस्त राजन् राजस्तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्त राजन् ॥
 त राजन् राजस्त त राजन् पारयामसि पारयामसि राजस्त त राजन् पारयामसि ॥
 राजन् पारयामसि राजन् ॥ राजन् पारयामसि ॥ पारयामसीति पारयामसि ।

पञ्चसन्धियुक्तो घनपाठः ।

(घनवस्तुम्)

पञ्चसन्धियुक्तो घनपाठः । अनुलोमबिलोमानुलोमजटापाठो जायते ।
जटया सद्योत्तरपदपाठेन शिक्षापाठो भवति । क्रममुक्त्या, विपर्ययस्य, पुनश्च क्रमपाठे ह्ये च्चजो भवति । जटावृण्डाभ्यां
घनपाठ सिद्ध्यति । सर्वमेवंतरपञ्चसन्धियुक्ते घनपाठे घनपञ्चमे समुच्चयेन संगच्छते । पञ्चसन्धियुक्तेन अन्त्यादादि
पयसमादेशरूपपर्यंत च पाठेन द्वितीयो घनपञ्चम भिष्यति ।

परां मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु ।

इच्छन्तीरुरुचक्षंसम् ॥

(श्रु० १।१५।१६)

[१] परां मे । मे मे । मे परां । परा परां । परां मे ॥

परां मे, मे परा, परां मे, यति, यति मे परा, परां मे यति ॥

[२] मे यन्ति । यन्ति यन्ति । यन्ति मे । मे मे । मे यन्ति ॥

मे यन्ति, यन्ति मे, मे यन्ति, धीतयो, धीतयो यति मे, मे यति धीतयः ॥

[३] यति धीतयः । धीतयो धीतयः । धीतयो यति । यति यति । यति धीतयः ॥

यति धीतयो, धीतयो यति, यति धीतयो, गावो, गावो धीतयो यन्ति, यति धीतयो गावः ॥

[४] धीतयो गावः । गावो गावः । गावो धीतयः । धीतयो धीतयः । धीतयो गावः ।

धीतयो गावो, गावो धीतयो, धीतयो गावो, न, न गावो धीतयो, धीतयो गावो न ॥

[५] गावो न । न न । न गावः । गावो गावः । गावो न ॥

गावो न, न गावो, गावो न, गव्यूती, गव्यूतीर्न गावो, गावो न गव्यूती । ॥

[६] न गव्यूतीः । गव्यूतीर्गव्यूतीः । गव्यूतीर्न । न न । न गव्यूती ।

न गव्यूती, गव्यूतीर्न, न गव्यूतीर-ऽन्व, -ऽनु गव्यूतीर्न, न गव्यूतीरनु ॥

[७] गव्यूतीरनु । अन्वनु । अनु गव्यूतीः । गव्यूतीर्गव्यूतीः । गव्यूतीरनु ।

गव्यूतीरन्व-ऽनुगव्यूती-गव्यूतीरनु ॥ अन्वित्यनु ॥

[८] इच्छन्तीरुरुचक्षंस । उरुचक्षंसमुरुचक्षंस । उरुचक्षंसमिच्छन्तीः । इच्छन्तीरिच्छन्तीः ।

इच्छन्तीरुरुचक्षंस ॥

इच्छन्तीरुरुचक्षंस-मुरुचक्षंसमिच्छन्ती-रिच्छन्तीरुरुचक्षंसम् ॥

उरुचक्षंसमित्युरुचक्षंसं ॥

पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः ।

← पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः → ← पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः →

- [१] परं मे । मे मे । मे परं । परं परं । परं मे ॥ परं मे मे परं परं मे ॥
 [२] मे वंति । वंति वंति । वंति न । मे मे । मे वंति ॥ न वंति, वंति मे मे वंति ॥
 [३] वंति वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वंति । वंति वंति । वंति वीतयं ॥
 वंति वीतयं, वीतयं वंति, वंति वीतयं ॥
 [४] वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं ॥
 वीतयं वीतयं, वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं ॥
 [५] वीतयं न । न न । न वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं न ॥ वीतयं न न वीतयं, वीतयं न ॥
 [६] न वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं न । न न । न वीतयं ॥ न वीतयं वीतयं वीतयं न वीतयं ॥
 [७] वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं ॥
 वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं ॥
 [८] वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं । वीतयं वीतयं ।
 वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं ॥
 वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं वीतयं ॥

[८०८ पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः । पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः ।]

पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः ।

पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः ।

पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः ।

पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः । (८०८ पञ्चसन्धिकुण्डो जटापादः)

ऋग्वेद-मन्त्राणां वर्णानुक्रमसूची ।

अथ दुर्गमि स्तनपत्र २, ७२, ६
 अथेय व मय ५, ५४, ११
 अथेया मरुतः सावपो ७, ५६, १३, ते मा २, ८, ५, ५
 अथेयवस्त्वस्त्वते वि वय ५, १५, ३
 अक्रम ते स्वपतो अमूम ४, २, १९, अथर्व १८, ३, २४
 अक्रमां वसुधामि नो अमन्तु १०, २२, ८
 अक्रारि व इन्द्र गोवमेभिः १, ६३, २
 अक्रारि मरुत समिधान इन्द्र ४, ६, ११
 अक्रारि वामनभसो ६, ६३, ३
 अक्रान्तामिस्त्वानय १०, ४५, ४; वा य १२, ६; ते स
 १, ३, १४, २, ४, २, १; २, २, २
 अक्रविहस्त्वा सुष्ठवे ५, ६२, ६
 अक्रान्तमुद्रः मयमे ९, ९७, ४०; साम ५२९, १२५३,
 तैति आर १०, २, १५; नि १४, १६
 अक्रो न बभ्रि समिधे ३, १, १२; वि ६, १७
 अक्रववा कृणवता सखायो १०, ७१, ७; नि १, ९
 अक्रमोमवत् ह्यव १, ८२, २; साम ४१५, वा य
 ३, ५१, ते स १, ८, ५, २
 अक्रान्तो नम्रतनो १०, ५३, ७
 अक्रास इव कुमिनः १०, ३४, ७
 अक्रियोति सनेदिम १, ५, ९; अथर्व २०, ६९, ७
 अक्रियोते मासिकांवा १०, १६३, १; अथर्व २, ३३, १,
 २०, ९६, १७
 अक्रोत्रविश्वेनविद् १०, ३२, ७
 अक्रोमां शीघ्र कृषिमिह १०, ३४, १३
 अक्रोद्यच्छवसा क्षाम ४, १९, ४; ते मा २, ८, ५, २
 अक्रो न चक्रवो मार ६, २४, ३; नि १, ४
 अक्राधिह्रातुविचारा ८, २५, २
 अक्राच्छुव ह्रवमाण परावति १, ११०, ८
 अक्राच्छुव विप्रवम सपीयन् ३, ३१, ७
 अक्राग्निद्रधरो मृहत् ३, ३७, १०; अथर्व २०, ३, २०, ५७, ६
 अक्रगम महा नमसा ७, १२, १; साम १३०४, ते मा
 ३, ११, ६, २
 अक्रम्युवि क्षेत्रमागम ६, ४७, २०
 अक्रसया अनमान सनिधे १, १७९, ६
 अक्रस्यारथ नदयः १०, ६०, ६

अमोहधाय गविधे ८, २४, २०; अथर्व २०, ६५, २
 अम्र जा याहि धीवये ६, १६, १०; साम १, ६६०, ते स
 २, ५, ७, ३, ८, १; ते मा ३, ५, २, १
 अम्र जा याहामिनि ८, ६०, १; साम १५५२; अथर्व
 २०, १०३, २
 अम्र आयुषि पवसे ९, ६६, १९; साम ६२७, १४६४, १५१८
 वा य १९, ३८, ३५, १६; ते मा २, ६, ३, ४; ते मा
 २, ५, १, ते स १, ३, १४, ७, ४, २९, १, ५, ५, १६, ६, ७
 अम्र ह्यजा समिध्वसे ३, २४, २
 अम्र इन्द्र वरुण मित्र देवा ५, ४६, २; वा य ३३, ४८
 अम्र इन्द्रश्च दाशुपो ३, २५, ४
 अम्र ओजिष्ठमा भर ५, १०, १; साम ८१
 अम्रये मरुत चमव १०, ८०, ७
 अम्रा यो मथो दुवो ६, १४, १
 अम्रि पतुरमन्तुर ३, २७, ११
 अम्रि वा पूर्य हुये ८, २३, ७
 अम्रि वा पूर्य गिरा ८, ३१, १४; ते स १, ८, २२, ३
 अम्रि वर्धन्तु नो गिरा ३, १०, ६
 अम्रि विशा ईळते १०, ८०, ६
 अम्रि विशा अमि वृक्षा १, ७१, ७
 अम्रि विश्वायुवेपस ८, ४३, २५
 अम्रि वो देवममिनि ७, ३, १; साम १०१९
 अम्रि वो देवयजया ८, ७१, १२
 अम्रि वो वृष्यव अचराणाम् ८, १०२, ७, साम २१, २४६
 अम्रि सुदीति सुहस ३, १७, ४; ते मा ३, ६, ९, १
 अम्रि सुम्नाय वधिरे सुतो जन ३, २, ५
 अम्रि सनु सनधुव ३, ११, ४
 अम्रि सनु मरुतो जातवेदस ८, ७१, ११; साम १५५५
 अम्रि ह्योमेव योचम ५, १४, १; वा य २०, १५,
 ते स ४, १, ११, ४
 अम्रि हिमस्तु नो पिब १०, १५६, १; साम १५२७
 अम्रि होतारमीळते वसुधिनि १, १२८, ८
 अम्रि होतार म युजे ३, १९, १
 अम्रि होतार मये दास्यव १, १२७, १; साम ४३५,
 १८१३; अथर्व २०, ६७, ३; वा य १५, ४७,
 ते स, ४, ४, ४, ८; निरुक्त ६, ८

भद्रिहं ब्राह्मण जवनव ६, १६, ३४, साम ४; १३९६;
 या प ३२, ९, है स ४, ३, १३, १, है मा ३, ५, ६, १
 भद्रिहं एवं जरातः कर्म १०, ८०, ३
 भद्रिहं नाम पापि १०, १६५, २
 भद्रिहं ज्ञानि पुर्यः ८, ७, ३६
 भद्रिहं वाग्मि विदो ५, ६, ३; साम १७३८, है मा
 ३, ११, ६, ४
 भद्रिहं विघना निवः ६, १४, ५
 भद्रिहं कर्मिन्नुः १, १, ५
 भद्रिहं गृहपतिः ६ १५, १३; है मा ३, ५, १२, १
 भद्रिहं वास्तव ५ २ २
 भद्रिहं नो भवते ४, १५ १, है मा ३, ६, ४ १
 भद्रिहं म्यसीद्व ५, १, ६, है मा १, ६, १४, १
 भद्रिहं पुरोहितो ३ ११, १
 भद्रिहं वग्मरुवो ५, ६०, ७
 भद्रिहं मरुवो ३, २६, ५, है मा २, ७, १२, ३
 भद्रिहं पिपराः १०, १५, ११; भयर् १८, ३, ४४;
 या प १९, ५९, है स २, ६, १२, २
 भद्रिहं सिरमेन गोपि ४, १६, २८; साम २२; या प
 १७, १६; है स ४, ६, १, ५
 भद्रिहं विष्मत्स्व ५, २५ ५
 भद्रिहं पिपातु ८ ३९ ९; है स ३, २, ११, ३
 भद्रिहं पञ्चवाचव ६, ५२, १६
 भद्रिहं रक्षति सेपति ७, १५, १०; अथर् ८, ३, २६;
 है मा २, ४, १, ६
 भद्रिहं पोमा वेति वद १, ९३, ४; है मा २, ८, ७, १०
 भद्रिहं पोमा पिष्ट १, ९३, १२
 भद्रिहं पोमा पा आहुति १, ९३, ३; है मा २, ८, ७, १०
 भद्रिहं पोमा यो अथ वा १ ९३, २; है मा २, ८, ७, ९
 भद्रिहं पोमावनेन वा १ ९३, १०
 भद्रिहं पोमाविमं सु मे १ ९३, १, है स २, ३, १४, २
 भद्रिहं पोमाविमं नो १, ९३, ११
 भद्रिहं पोमा वृषणा वाज १०, ६६ ७
 भद्रिहं पोमा सवेवसा १, ९३, ९; है स २, ३, १४, १;
 है मा ३, ५, ७, २
 भद्रिहं पोमा हविषा प्रस्थितस्य १, ९३, ७; है स २, ३, १४, २
 भद्रिहं भव्वा वदेन न १०, १४१, १; भयव ३, २०, २;
 या प ९ २८; है स १ ७, १०, २
 भद्रिहं भर्वा समिप्यसे ३ २५, ५
 भद्रिहं पूर्वे आरतो १०, ५१, ६
 भद्रिहं इवा समिप्यसे ३, २४, २

भद्रिहं कवा च आनुपक् ४, ७, २
 भद्रिहं कविर्मेधा मति ८, ६०, ३
 भद्रिहं कृतिर्विधामसि १०, १५६, ५; साम १५३१
 भद्रिहं पुत्रस्य धीविमिः ८, १०२, १६
 भद्रिहं चिह्निद्वस्य न, ५, २२, ४
 भद्रिहं जारस्व स्वपल आमुनि ३, ३ ७
 भद्रिहं जतिर्विद्वतिः ८, ६०, १९; साम ३९
 भद्रिहं जपस्य नो इतिः ३, २८, १
 भद्रिहं जपस्य प्रति इयं वद्वचः १, १४४, ७
 भद्रिहं समधाय न स्तोमैः ४, १०, १; साम ४३४, १७७७;
 या प १५, ४४; १७, ७७; है स ४, ४, ४, ७
 भद्रिहं तव स्यदुस्य १, १०५, १३
 भद्रिहं तव स्ये भज ८, २३, ११
 भद्रिहं तप धवो वय १०, १४०, १; साम १८१६; या प
 १२, १०६; है स ४, २, ७, २
 भद्रिहं सुवीयो सवने वि ३, २८, ५
 भद्रिहं ग्री ते वाग्मिना ३, २०, २; है स ३, २, ११, १
 भद्रिहं त्व वशा अस्या ८, २३, ३०
 भद्रिहं त्वच यातुचामस्य १०, ८७, ५; जयर् ८, ३, ४
 भद्रिहं त्व नो वदम ५ २४, १, साम ४४८; ११०७,
 या प ३, २५, १५, ४८; २५, ४७; है स
 १, ५, ६, २; ४, ४, ४, ८
 भद्रिहं त्वग्न्यस्युयोधि १, १८९, ३; है मा २, ८, २, ८
 भद्रिहं त्व पातया नम्या १, १८९, २; है स १, १, १४, ४;
 है मा २, ८, २, ५; है मा १०, २, १
 भद्रिहं वा वाचुवे रवि ३, २४, ५; है स २, २, १२, ६
 भद्रिहं दिवा सुनुरति ३, २५, १
 भद्रिहं दिवो अर्णमस्या ३, २२, ३; वा य १२, ४९;
 है स ४, २, ४, २
 भद्रिहं देवो इवा वह अज्ञान १, १२, ३; साम ७९२,
 भयर् २०, १०१, ३; है मा ३, ११, ६, २
 भद्रिहं देवो इवा वह सादया १, १५, ४
 भद्रिहं पुम्नेन जायुये ३, २४, ३
 भद्रिहं एतमवाय ते ८, ४४, २५
 भद्रिहं नक्षत्रमजर १०, १५६, ४; साम १५३०
 भद्रिहं नप सुपया राये १, १८९, १; या प १, ६५; ७, ४३
 ४०, १६, है स १, १, १४, ३; ४, ४३, १;
 है मा २, ८, २, ३; है मा १, ८, ८ शत मा
 १४, ८, ३, २
 भद्रिहं नि पादि नस्य ८, ४४, ११
 भद्रिहं नेमिरतो इव ५, १३, ६; है स २, ५, ९, ३

अयुता विद्मो भयमन्त्रा ८, २०, ५
 अष्ट ऋषे मास्त गण ५, ५२, १४
 अष्टा कवि मूमणो गा ४, १६, ९
 अष्टा कोश मनुव्युत ९, ६६, ११, साम ६५८
 अष्टा गिरो मत्वो ७, १०, ३, तै मा २, ८, २, ४
 अष्टा चत्विना नमसा ८, २१, ६
 अष्टा न शीरशोधिप ८, ७१, १०, साम १५५८
 अष्टा मृषक्षा अतरक्ष ९, ९०, २
 अष्टा नो भगिरश्मम ८, २२, १०
 अष्टा नो मित्रमहो देव ६, १, ११
 अष्टा नो मित्रमहो देव देवान् ६, १४, ६
 अष्टा नो याष्ठा वह ६, १६, ४४, साम १३८४
 अष्टा न इन्द्र मययः १०, ४३, १, अथव २०, १७, १
 अष्टा मही वृद्धती नाभमा ५, ४३, ८
 अष्टाप यो मरुत ७, ३६, ९
 अष्टा यो गता नाभमान ४, २९, ४
 अष्टा वषा तना गिरा १, ३८, १३
 अष्टा वद तवस गीर्मा ५, ८३, १, तै मा २, ४, ५, ५
 अष्टा विषविम रोद्धती ३, ५७, ४
 अष्टा यो भगिनमवसे ५, २५, १
 अष्टा घोषेय शुशुपान ४, १, १२
 अष्टा यो देवीमुपस ३, ६१, ५
 अष्टा समुद्रमिदयः ९, ६६, १२, साम ६५९
 अष्टा सिधु मातृवमा ३, ४३, ३
 अष्टा हि त्वां सङ्गसः सुनो ८, ६०, २, साम १५५३;
 अथर्व २०, १०३, ३
 अष्टा हि सोमः कृत्वा ९, ८१, ०
 अष्टिद्रा धर्म सरित ३, १५, ५
 अष्टिद्रा सुनो सङ्गसो नो १, ५८, ८
 अष्टा अम्यस्य चक्षुषः ६, ५७, ३
 अष्टावद्युमवरा स्वर्वती ५, ३४, १
 अष्टा वृष इन्द्र वारपत्नीः १, १७८, ३
 अष्टावा पञ्चपा वाजपस्यो ६, ५८, २, तै मा २, ८, ५, ४
 अष्टिद्रासङ्गद्वय इयमाना ५, ४७, २
 अष्टिद्रावो हरयो येत आशव ८, ४९, ८
 अष्टीवमम्यव मत्पौस ३, २९, १३, तै मा १, २, १, १९
 अष्टीवनो अमृत ९, ११०, ४, साम १५०८
 अष्टीवनो हि पवमान २, ११०, ३, साम १३६५,
 वा य २२, १८
 अष्टीवयेऽहवये ९, ९६, ४
 अष्टीव्यापाननाम च ८, ४७, १८, १०, १६४, ५

अष्टीव्यापाननाम च १०, १६४, ५
 अष्टो न ह्यो वाधारा प्रथिवी १, ६७, ५
 अष्टो भागस्तपसा त १०, १६, ४, अथर्व १८, २, ८,
 तै मा ६, १, ४
 अष्टोद्विषीदधिना लोमयो १, ११७, १५
 अष्टोद्विषीदधिना वरिका १, ११७, १६, नि ५, २१
 अष्टोद्विषीदास्तवा करा वो १, ११६, १३
 अष्टोद्विषीदास्तवा अकनिष्ठास ५, ६०, ५
 अष्टे विपस्मे कृणुया न्यपन ८, २७, १८
 अष्टे न्यजते ९, ८६, ४३, साम ५६४, १६१४, अथर्व
 १८, ३, १८
 अष्टि त्वामश्वरे ३, ८, १, तै मा ३, ६, १, १, नि ८, १८
 अष्टि य प्रथयतो न विमा ५, ४३, ७, तै मा ४, ५, २
 अष्टत्येन मन्त्रो रस्तो ९, १०२, २०
 अष्ट उ त्पा विमुञ्चत १०, १, ४
 अष्ट परिजमप्रा गहि १, ६, ९, अथर्व १०, ७०, ५
 अष्ट समुद्रमुद्रवा ८, ६, २९
 अष्ट सहस्रनिर्णिशा ८, ८, ११
 अष्टप्यमाने भवसावंधी १, १८५, ४
 अष्टविषिद्वय उ त्पा ८, ९२, १०, साम २१५
 अष्टस्या रथिमनि ९, ४८, ३, साम ८३८
 अठारिपुर्भरता गम्ययः स ३, ३३, १२
 अठारिप्य तमसस्वारमस्य मति १, १८३, ६, १, १८४, ६
 अठारिप्य तमसस्वारमस्य प्रति स्तोम ७, ७३, १
 अठारिप्य तमसस्वारमस्योपा १, ९२, ६
 अतिवृष्ट घवक्षिपा ३, ९, ३
 अति त्री सोम रोचना ९, १७, ५
 अतिथि मातृपाणां ८, २३, २५
 अति द्वय सारमेयो १०, १४, १०, अथर्व १८, २, ११,
 तै मा ६, ३, १
 अति नः सङ्गसो नम १, ४२, ७
 अति नो विपिता पुष्ट ८, ८३, ३
 अति वा यो मरुतो ६, ५२, २, अथर्व २, १२, ६
 अति वायो ससयो याहि १, १३५, ७
 अति वाराण्यमानो अतिप्यव ९, ६०, ३
 अतिविद्या विधुरेणा विवक्षा ८, ९६, २
 अति विक्षाः परिष्ठा १०, ९७, १०, वा य १२, ८४,
 तै स ४, २, ६, ३
 अति धिती तिरक्षणा ९, १४, ६
 अतिष्ठतीनामनिवेशानां १, ३२, १०, नि २, १६
 अतीदु शुक्र ओहस ८, ६९, १४, अथर्व २०, ९२, १६

अज्ञोषमा षडोसतो यपिच्छ ८, ६०, ४
 अज्ञोष सत्य एव तन्महित्व ३, ३२, ९
 अज्ञो चिद्वस्मा अन्तर्दुरोगे १, ७०, ४
 अज्ञोपो अथ बर्हिषः १०, ३५, ९
 अज्ञोपो नो मरुतो गाधु ५, ८७, ८
 अथा पश्यस्व मोपरि ८, ३३, १९
 अथ ऋत्वा मघवन्तुन्य वेवा ५, २९, ५
 अथ क्षया परिष्कृत ९, ९९, २; साम १६३१
 अथ रमठा नहुषो हव स्रोः १, १२२, ११
 अथ रमठोशना वृच्छतेषां १०, २२, ६
 अथ विद्या पापतीति ६, ६, ५; नि ४, १७
 अथ उमो अथ वा विषः ८, १, १८; साम ५२
 अथ व विषमनु हासविष्ट १, ५७, २, अथर्व २०, १५, २
 अथ व द्रव्यं विम्व विषक्षण १०, ११, ४; अथर्व १८, १, २१
 अथ त्वमिन्द्र विदि १०, ६१, २२
 अथ त्वष्टा वे सह ६, १७, १०
 अथ त्वा विश्वे सुर ६, १७, ८
 अथ त्विषीमो अन्वोजसा २, २२, २; साम १४८८
 अथ युवानः पित्रोः ४, ५, १०
 अथ द्यौषिचे अपसा ६, १७, ९
 अथ द्रव्यो अशुमत्या उपस्थे ८, ९६, १५; अथर्व २०, १३७, ९
 अथ भारवा मन्वा ९, ९७, ११; साम १०२०
 अथ म जज्ञे तरणिममनु १, १२१, ६
 अथ प्रियमिषिराव ८, ४६, २९
 अथ ह्यायोगिरति दासवृम्पा ८, १, ३३
 अथ यक्षारथे गणे ८, ४६, ३१
 अथ यज्ञिमे पवमान ९, ११०, ९; साम १४९६
 अथ यज्ञाजाना गत्रिष्टो १०, ६१, २३
 अथ युव कवय युव ७, १८, १२
 अथ श्वे कलश ९, ७४, ८
 अथ श्वे कलश गोभिरकम् ४, २७, ५
 अथ स्म यस्पाचय ५, ९, ५
 अथ स्मा वे चपणयो ६, २५, ७
 अथ स्मा न उवृवता २, ३१, २
 अथ स्मा मो घृचे मव ६, ४६, ११
 अथ स्मास्य पनयन्वि ६, १२, ५
 अथ स्पा योपना मही ८, ४६, ३३
 अथ स्वनादुव विम्वुः १, ९४, ११
 अथ स्वनामकतो विम्व १, ३८, १०
 अथ स्वमस्य निर्विरे १, १२०, १२
 अथाहुमोः पृथिवी २, १३, ५

अथाहुमो प्रथम वीर्य २, १७, ३
 अथा गात्र उपमाति १०, ६१, २१
 अथा घिन्नु यरिधिपामहे १०, १३२, ३
 अथा वे अमतिष्कृत ८, ९३, १२
 अथा त्व दि तस्कर ८, ८४, ६; साम १५५१
 अथा मरो म्योहतेऽथा ५, ५२, ११
 अथा नो विद्यतीमगा १, ४२, ६
 अथा न्वस्य जेन्यम्य १०, ६१, २४
 अथा न्वस्य सहा जगन्वा ७, ८८, २
 अथा मन्वे मृहपसुर्गम् ६, ३०, ९
 अथा मन्वे अथे अस्मा अथा १, १०४, ७
 अथा मही न भायस्यता ७, १५, १४
 अथा मातृपुत्रः सप्त विम्व ४, २, १५
 अथा यथा न विपराः परासा ४, २, १६; अथर्व १८, ३, २१; १
 पा य १९, ६९, ६ स २, ६, १२, ४
 अथापि वीधिरसद्यम १०, ३१, ३
 अथा यो विश्वा सुवनाभिः २, १७, ४
 अथायवभिर्मातुरीषु विष्टु ३, ५, ३
 अथायव पृथिवी ५, ६२, ३
 अथायव पृथिव्य १, २०, ८
 अथायु मन्त्रो भारतिः १०, ६१, २०
 अथा व यद्वयममे त्वया ४, २, १४
 अथा व यमो वभिना ७, ७४, ५
 अथा हि काष्ठा युव ५, ६६, ४
 अथा हिन्वान इन्द्रिय ९, ४८, ५; साम ८३९
 अथा दि विष्वोऽसि ६, २, ७
 अथा हीन्द्र गिर्वणा ८, ९८, ७; साम ४०६, ७१०; अथर्व १
 २०, १००, १
 अथा होताम्यमीक्षो ६, १, २; मै मा ३, ६, १०, १
 अथा ह्यम एषा ५, १६, ४
 अथा ह्यमे कृतोमन्त्रस्य ४, १०, २; साम १७७८; वा प १५, ४५; मै स ४, ४, ४, ७
 अथा ह्यमे सहा निपया १०, ६, ७
 अथि घामस्याद् पृथमो ९, ८५, ९
 अथि ह्योरव्वा उक्थ्य यचः १, ८३, ३; अथर्व २०, २५, ३
 अथि न दृष्टेष्वां ८, ८३, ७; वा म ३३, ४७
 अथि पुत्रोपमद्य १०, ३३, ७
 अथि वेसांसि वपते वृत्तिय १, ९२, ४
 अथि वृष्टः पनीनां ६, ४५, ३१
 अथि वदस्मिन्वाविर्वा ९, ९४, १; साम ५३९; मै स ७, १, २०, १

अनु जुगाममलि कर्षण ५, ६२, ५
 अनुसरो भवत्येव १०, १६०, ४; अथर्व २०, ९६, ४
 अनु स्वधामसरक्षायो १, ३३, ११; ते मा २, ८, ३, ४
 अनु नि स्वा सुव सोम ९, ११०, २; साम ४३२; १३६६
 अनुतोदक हव्यप्रो अग्नि ५, ४५, ७
 अनुतो गोमामोभिरक्षा ९, १०७, ९; साम ९९८; नि ५, ३
 अनुसरा कजवः १०, ८५, २३; अथर्व १४, १, ३४
 बनेवो वो मरुत ३, ६६, ७
 बनेहस वो हवमानमूचये ८, ५०, ४
 बनेहस प्रवरण नि वक्ष्य ८, ४९, ४
 बनेहो दाप्रमदिवेरनर् १, १८५, ३
 बनेहो न वक्ष्यजे ८, ६७, १२
 बनेहो निघार्थमन् ८, १८, २१
 बन्धतिष्ठामो रक्षसो १०, ९५, १७
 बन्धतिष्ठे पवति १०, १३६, ४; अथर्व ६, ८०, १
 बन्धतिष्ठे पयिमिः १०, १६८, ३
 बन्धतिष्ठति व जने ८, ७२, ३
 बन्धोभैस्त्वनयाय ६, ६२, १०
 बन्धुर्वो रोषुती वस्म ह्येव ३, ३, २
 बन्धुर्वेण्ड जिघोसता १०, १०२, ३
 बन्धुर्वस ह्येते २, ६, ७
 बन्धव प्रागा अदितिर्मया ८, ४८, २
 बन्धव्यति रोचना १०, १८९, २; साम १३७७; अथर्व
 ६, ३१, १; १०, ४८, ५; वा य ३, ७, १; ते स
 १, ५, ३, १
 भमि वि सवमह ८, ११ ४
 भमिबामा ह्ये भमिप्रसृष्ट ७, ७७, ४
 भम्यवध कर्षेमन्वु ६, २४, ५
 भम्यमस्मजिषा ह्यम ८, ७५, १३; ते स २, ६, ११, ३
 भम्यवृत्त इव पयम्या १०, १०, १४; अथर्व १८, १, १६;
 नि ११, ३४
 भम्यवममापुन ८, ७०, ११
 भम्यस्या घस रिहती ३, ५५, १३
 भम्या वो भम्यामपु १०, ९७, १४; वा य १२, ८८;
 ते स ४, २, ६, ३
 भमे प्रापो परिश्रुसत्य १०, ३४, ४
 भम्योन्मनु गुम्याति ७, १०३, ४
 भम्यो भम्यगुम्यमोजता ७, ८२, ३
 भम्यव स्पृह ह्यो पुस्त्याव ८, १, ३४
 भम्यव मासा भम्यवदानि १०, ८९, १३; ते स १, ७, १३, १
 भम्यो वदति वरदाति २, १३, ३

१ भपमन्वो अराण्य ९, १३, ९; साम ११९५
 भपमन्वेपि पवमान ९, ९६, २३
 भपमन्ववते मृचः ९, ६१, २५; साम ५१०; १२१३
 भपमन्ववते मृचः ९, ६३, २४; साम ४२२; १२३७
 भपमन्वोम रक्षसः ९, ६३, २९
 भप ज्योतिषा वमो १०, ६८, ५; अथर्व २०, १६, ५
 भप ह्य वृद्धिनि तिष्ठ ६, ५१, १३; साम १०५
 भप ह्य परिपयिनि १, ४२, ३
 भप त्या अस्थुरनिता ८, ४८, ११
 भप त्ये तायवो यया १, ५०, २; अथर्व १३, २, १७;
 २०, ४७, १४
 भप द्वारा मयीनां ९, १०, ६; साम ११२४
 भप नः शोश्रुवद् १, ९७, १-८; अथर्व ४, ३३, १; ते मा
 ६, १०, १, ११, १
 भप प्राच द्रुम विश्वाम् १०, १३१, १, अथर्व २०, १२५, १,
 ते मा २, ४, १, २
 भप योर्वि पापये १०, १०५, ३
 भपक्षिपेप विश्वो वमूनाः ३, ३१, १६
 भपह्य गोपामविपवमान १, १६४, ३१; १०, १७७, ३;
 ते मा २, ६, अथर्व ९, १०, ११; पा य ३७, १७;
 ते मा ४, ७, १; नि १४, ३
 भपह्य ग्राम वहमान १०, २७, १९
 भपह्य स्वा मनसा चेक्षिपान १०, १८३, १
 भपह्य स्वा मनसादीप्यानां १०, १८३, २
 भपह्यमस्य महता १०, ७९, १; नि ६, ४
 भप स्वसुरपुत्रो नतिजहति ७, ७१, १
 भप ह्य रक्षसो अगुरायतः १०, ७६, ४
 भपा पूर्वेषां हरिष १०, ९६, १३; अथर्व १०, ३०, ३
 भपा सोममस्तसिग्म ३, ५३, ६
 भपागूह्यमृतां १०, १७, २; अथर्व १८, २, ३३;
 नि १२, १०
 भपां गर्म ह्योवम् ३, १, १३
 भपाह्य प्राक्षेति स्वधया १, १६४, ३८, ये. मा २, ८; अथर्व
 ९, १०, १६; नि १४, २३
 भपावह्यो मष्टवन्त्य १, ३२, ७
 भपादिव उडु नक्षित्रमा ६, ३८, १
 भपादिवो भपादमिना ८, ६९, ११; अथर्व २०, ९२, ८
 भपादुशिष्य घसः ८, ९२, ४; साम १४५
 भपादेति प्रथमापद्वीनां १, १५२, ३; अथर्व ९, १०, २३
 भपावोभ्रादुव पोषावमत्र २, ३७, ४
 भपापमदमिच्छतो ८, ८९, २; पा य ३३, ९५

अनु कुवामसि कर्षेय ५, ६२, ५
 अनुसरो भवत्येकः १०, १६०, ४; अथर्व २०, ९६, ४
 अनु स्वनामधेयानां १, ३३, ११; ते मा २, ८, ३, ४
 अनु रि त्वा सुव सोम ९, ११०, २; साम ४३२; १३६६
 अनुतोष हस्यप्रो भक्ति ५, ४५, ७
 अनुते गोमान्गोमिरक्षाः ९, १०७, ९; साम ९९८; नि ५, ३
 अनुसरा कञ्ज १०, ८५, २२; अथर्व १४, १, ३४
 नवेनो वो मरुत ६, ६६, ७
 नवेहस वो हवमानमूउये ८, ५०, ४
 नवेहस प्रवरन् वि बध्ना ८, ४२, ४
 नवेहो वात्रमधितेरनर् १, १८५, ३
 नवेहो न वध्मजे ८, ६७, १२
 नवेहो मित्रार्थमन् ८, १८, २१
 नव्यरिक्षां रजसो १०, ९५, १७
 नव्यरिक्षेण पवति १०, १३६, ४; अथर्व ६, ८०, १
 नव्यरिक्षे पथिभिः १०, १६८, ३
 नव्यरिक्षति व जने ८, ७२, ३
 नव्योऽन्यैस्त्वयपाय ६, ६२, १०
 नव्यद्वौ रोदसी दसम ईयते ३, ३, २
 नव्यर्येण विघांसताः १०, १०२, ३
 नव्यर्येण ईयते २, ६, ७
 नव्यत्र प्रागा भवितुर्मेवा ८, ४८, २
 नव्यभारति रोयमा १०, १८३, २; साम १३७७; अथर्व
 ६, ३१, २; २०, ४८, ५; वा य ३, ७; ते स
 १, ५, ३, १
 नमित्ति सखमह ८, ११४
 नमित्तवामा वृते भमिन्नमुष्ण ७, ७७, ४
 नम्यद्वय कर्षेयमन् ६, २४, ५
 नम्यमस्मज्जिवा ह्यन् ८, ७५, १३; ते स २, ६, ११, ३
 नम्यन्तु त्व यम्यन्ताः १०, १०, १४; अथर्व १८, १, १६,
 नि ११, ३४
 नम्यन्तमन्त्रानुप ८, ७०, ११
 नम्यस्या बल्ल रिहती ३, ५५, १३
 नम्या वो अम्यामवतु १०, ९७, १४; वा य १२, ८८;
 ते स ४, २, ६, ३
 नम्ये आपां परितृष्टास्य १०, ३४, ४
 नम्योऽप्यमन्तु गुम्याति ७, १०३, ४
 नम्यपो नम्यन्तुमोजसा ७, ८२, ३
 नम्यस्य स्पूर वृष्टो पुरस्तात् ८, १, ३४
 नम्यह मासा अमिद्वानि १०, ८९, १३; ते स १, ७, १३, १
 नम्येको वयति वदति २, १३, ३

१ नपमन्त्रो अराण्य ९, १३, ९; साम ११९५
 नपमन्त्रेति पयमान ९, ९६, २३
 नपमन्त्रयते मृधः ९, ६१, २५; साम ५१०, १२१३
 नपमन्त्रयते गृधः ९, ६३, २४; साम ४२२, १२३७
 नपमन्त्रसोम रक्षसाः ९, ६३, २९
 नप ज्योतिषा तमो १०, ६८, ५; अथर्व २०, १६, ५
 नप स्य पथिपिनि १, ५१, १३; साम १०५
 नप स्य परिपिनि १, ४२, ३
 नप स्या अस्तुरनिरा ८, ४८, ११
 नप स्ये तापवो यथा १, ५०, २; अथर्व १३, २, १७;
 २०, ४७, १४
 नप द्वारा मतीनां ९, १०, ६; साम ११२४
 नप न गोशुक्लवर्ष १, ९७, १-८; अथर्व ४, ३३, १; ते मा
 ६, १०, १, ११, १
 नप प्राच इह विश्वान् १०, १३१, १; अथर्व २०, १२५, १,
 ते मा २, ४, १, २
 नप योर्निः पापजे १०, १०५, ३
 नपक्षिदेव विम्बो वन्ताः ३, ३१, १६
 नपश्य गोपामनिषयमान १, १६४, ३१; १०, १७७, ३;
 ये आ २, ६; अथर्व ९, १०, ११; वा य ३७, १७;
 ते मा ४, ७, १; नि १४, ३
 नपश्य ग्राम वहमान १०, १७, १९
 नपश्य स्वा मनसा चेक्रिषानं १०, १८३, १
 नपश्यं स्वा मनसावीच्यानां १०, १८३, २
 नपश्यमस्य महता १०, ७९, १; नि ६, ४
 नप स्वमुदयसो नजिहति ७, ७१, १
 नप हत रक्षसो अगुरायतः १०, ७६, ४
 नपाः पूर्वो हरिव १०, ९६, १३; अथर्व १०, ३२, ३
 नपा सोममस्त्वमिह ३, ५३, ६
 नपान्द्रुह्यमूर्वा १०, १७, २; अथर्व १८, २, ३३;
 नि १२, १०
 नपां गर्भं दसौतम् ३, १, १३
 नपाह प्राप्तेति खजपा १, १६४, ३८ ये आ २, ८; अथर्व.
 ९, १०, १६; नि १४, २३
 नपावृहस्यो अष्टतन्वत् १, ३२, ७
 नपावित उडु नजिह्वतम् ६, ३८, १
 नपादिहो नपादिना ८, ६२, ११; अथर्व २०, ९२, ८
 नपाद्रुतिष्य घसा ८, ९२, ४; साम १४५
 नपादिनि प्रपमापद्वितीयां १, १५२, ३; अथर्व ९, १०, २३
 नपादोत्रावुव पोषावमन् २, ३७, ४
 नपाचमदमिहास्ती ८, ८९, २; वा य ३३, ९५

अमि ते मधुना पय ९, ११, २, साम ६५२
 अमि त्व वीर गिरिवंश ६, ५०, ६
 अमि त्व गाव पयसा ९, ८४, ५
 अमि त्व पूर्व मय ९, ६, २
 अमि त्व मय ९, ६, २
 अमि त्व मय पुनः १, ५१, १, साम ३७६
 अमि त्रिपुष्ट वृषण ९, ९०, २, साम ५२८, १४०८
 अमि त्वा गोतमा गिरा जाववेव १, ७८, १
 अमि त्वा गोतमा गिरानुप ४, ३२, ९
 अमि त्वा देवः सविताभि १०, १७४, ३, अथर्व १, २९, ३
 अमि त्वा देव सविता १, २४, ३, तै. म ३, ५, ११, ३
 अमि त्वा मन्त्रीदपस २, २, १, २
 अमि त्वा पाञ्चो रक्षसा ६, २१, ७
 अमि त्वा पूवपीठये ८, ३, ७, साम २५६, १५७३;
 अथर्व २०, ९९, १
 अमि त्वा पूवपीठये १, १९, २, नि १०, ३७
 अमि त्वा योषणो वृष ९, ५६, ३
 अमि त्वा पूवसा सुते ८, ४५, २२, साम ८६१, ७३८,
 अथर्व २०, २२, १
 अमि त्वा दूर नोनुम ७, ३२, २२, साम २३३, ६८०,
 अथर्व २०, १२१, १, वा य ७७, ३५, तै स
 १, ४, १४, २
 अमि त्वा पिण्डो धिष्णुमि १०, ७५, ४
 अमि वा महिना सुव १०, ११९, ८
 अमि पुन्य वृहस्पता ९, १०८, ९, साम ५७९, १०११
 अमि पुन्यानि वनिना ३, ४०, ७, अथर्व २०, ६, ७
 अमि शोणानि वज्रव ९, ३३, २, साम ७३५
 अमि द्विजम्मा धिष्णु १, १४०, २
 अमि द्विजम्मा श्री रोचनाभि १, १४९, ४, साम १७७५
 अमि न इजा ययस्य साता ५, ४६, १९, नि ११ ४९
 अमि नक्षत्रो अमि येत २, २४, ३
 अमि नो देवीरवमा १, २२, १६
 अमि नो नयं वसु ६, ५३, २
 अमि नो वाचसातम ९, ९८, २, साम ५४९, १२३८
 अमि प्र गांपति गिरा ८, ६९, ४, साम १६८ १४८९;
 अथर्व २०, २२, ४; ९२ १
 अमि प्र दनुजस्यो न ४, १९, ५
 अमि प्र भर पयसा पयस ८, ८९, ४
 अमि प्रपांसि बाहसा ३, ११, ७, साम १५५७
 अमि प्रपांसि मुपिनाभि ६, १५, १५

अमि प्र वाः सुराधस ८, ४९, १, साम २३५, ८११;
 अथर्व २०, ५१, १
 अमि प्रवत् समनेव ४, ५८, ८, वा य १७, ९६, नि ७ १७
 अमि प्र स्थातादेव ७, ३६, ५
 अमि प्रियाणि काव्या ९, ५७, २, साम १७३७
 अमि प्रियाणि पवसे ९, ७५, १, साम ५५४, ७००
 अमि प्रियाणि पवसे पुनानः ९, ९७, १२, साम १०२१
 अमि प्रिया दिवस्पदा ९, १०, ९, साम ११२७
 अमि प्रिया दिवस्पदा ९, १२, ८, साम १२०४
 अमि प्रिया मरुतो वा ८, २७, ६
 अमि प्रेदि वक्षिणव १०, ८३, ७, अथर्व ४ ३२, ७
 अमि प्रक्षोरानुप ९, ३३, ५, साम ८७०
 अमि भुवेऽभिमागय २, २१, २
 अमि नृहमागम १०, १६६, ४
 अमि यजु युगीहि न १, १५, ३, वा य २६ २१
 अमि य देवी निभतिः ७, ३७ ७
 अमि य देव्यद्विष्टिः ७, ३८, ४
 अमि ये त्वा विभावति ५, ७९, ४
 अमि ये मिथो वनुप ७, ३८, ५
 अमि यो महिना विम ३, ५९, ७, वा य ३८, १७, तै स
 ८, १, ६, ३, तै आ ८ ३, १
 अमि यद्या सुवसमानि ९, ९७, ५०, साम १४२७
 अमि वक्ष्य ऊठये ८ १२, १५
 अमि वक्षिराम ९, ९, ६
 अमि वा नृनमक्षिना ७, ६७, ३
 अमि वायु वीक्ष्या ९, ९७, ४५, साम १४२६
 अमि विप्रा अनुपव गाव ९, १२, २, साम ११९७
 अमि विप्रा अनुपव मृधन् १, १७, ६
 अमि विप्राणि पाया ९, ४२, ५
 अमि नृत्वा सपतान् १०, १७४, २, अथर्व १ २९, २
 अमि वेना अनुपव ९, ६४, ११
 अमि वो मर्षे योधावतो ५, ४१, ८
 अमि वो देवी धिय ७, ३४, ९
 अमि वो यीरमन्मसो मदेव ८, ४६ १४, साम ०१५
 अमि व्ययस्य सविता ३, ५३, १९
 अमि वज्र न तक्षिपे ८, ६, २५
 अमि वक्ष्या विद्विष १, १३३, २
 अमि वषाव न ह्यानेभिः १०, ६८, ११, अथर्व २०, १३, ११
 अमि वृदे त अक्षिपः १, ८०, १४
 अमि वृदे सशकृष ८ ६८, ५

अमृतो होताम्बसादि ४, ६, २
 अमृतो उप सूत्रे १, २३, १७, अथर्व १, ४, २; वा य ६, १४
 अमृतम् स्वरा ९, ६९, ५
 अमृत जावदेवसं ८, ७४, ५
 अमृत न सुखा २, ३६, ३; वा य. २६, २४
 अमृतो बभ्रव्यमि १, २३, १६; अथर्व १, ४, १
 अमृतमे नदीवमे २, ४१, १६
 अमृतसा य इय अपिरस्ते १, १६९, ३; नि ६, १५
 अथ वा सूत्रे पुनः ४, १५, ४
 अथ यज्ञो देवना अथर्व १, १७७, ४
 अथ यथा वा सुखा ८, १०२, ८; साम ९४७
 अथ यो निष्कृमाथ बभ्रव्ये ४, ३, २
 अथ यो वस पुनः १०, २७, २१
 अथ यो होवा किं स १०, ५२, ३; नि ६, ३५
 अथ योचयवृत्त ६, ३९, ४
 अथ यो कृष्णो अभिना ८, ८५, ३
 अथ यो यमो अभिना ८, ९, ४; अथर्व २०, १३९, ४
 अथ यामिनि सुतः ८, २२, ८
 अथ यो परि विष्णवे ४, ४९, २; ते आ ३, ३, ११, १
 अथ यो भागो निहित ८, ५७, ४
 अथ यो मनुमयमा १, ४७, १; साम ३०६
 अथ यो मित्रावरुणा २, ४१, ४; साम ९१०; वा य ७, १९;
 ते स १, ४, ५, १
 अथ विष्णोर्निहिता ९, ६२, १०; साम ५०८
 अथ विद्विज्रहवीक ६, ४७, ५
 अथ विमाय वामुये १०, २५, ११
 अथ विष्वा अग्नि धियः ८, १०२, ९; साम ९४८
 अथ विष्वा नि विष्टि ९, ५४, ३; साम ७५७
 अथ वृत्तजायते ४, १७, ९
 अथ वेनजोवय १०, १२३, १; वा य ७, १६; ते स
 १, ४, ८, १, नि १०, ३९
 अथ यो यज्ञ अमय ४, ३४, ३
 अथ यज्ञे अथयम्युव ४, १७, १०; ते मा २, ८, ३, ३
 अथ समह मा तन् १, १२०, ११
 अथ स यस्य धर्मन् १०, ६, १
 अथ स यो विस्वरि १, ३९, ४; साम ९००
 अथ स यो वरिमाण ६, ४७, ४
 अथ स सिंहे १, १६४, २९; अथर्व ९, १०, ७ नि २, ९
 अथ सहस्रवृत्तिः ८, ३, ४; साम १६०८; अथर्व
 २०, १०४, २; वा य ३३, ८३
 अथ स होवा यो विजग्मा १, १४९, ५; साम १७७३

अथ सु तुम्ह यदण स्वभाषः ७, ८६, ८
 अथ सूर्य इषोपहृक् ९, ५४, २; साम ७५६
 अथ सो अग्निराहुतः ७, १, १६
 अथ सो अग्निपरिमर २, २२, १; वा य १२, ४७; ते स
 ४, २, ४, २
 अथ सोम इन्द्र तुम्ह सुखे ७, २९, १
 अथ सोम इन्द्र तुम्ह ९, ८८, १; साम १४७१
 अथ सोम कपर्विने ९, ६७, १२
 अथ सोमामृतसुतो ५, ५१, ४
 अथ सुतो राजा मदि १०, ६१, १६
 अथ स्वापुरिह मदिठ ६, ४७, २
 अथ इ यज्ञो देवया ४७, ६८, ४
 अथ इ वेन वा इय ८, ७६, ४
 अथ हि ते अमर्त्य १०, १४४, १
 अथ हि नेता परण ७, ४०, ४
 अथ होवा प्रथमः ६, ९, ४
 अथ कविरुविषु ७, ४, ४
 अथ कृत्तुरागुमीता ८, ७९, १; ते मा २, ४, ७, ६
 अथ य स तुरो मदा १०, २५, १०
 अथ यस्मिणरस्यस्य ४, १७, १४
 अथ जायत मनुयो धरीमणि १, १२८, १
 अथ व आ पुने सुत ९, ६७, १२
 अथ व इन्द्र सोम ८, ७७, ११; साम १५९; ७२५;
 अथर्व २०, ५, ५
 अथ व यमि तन्वा ८, १००, १
 अथ ते अस्तु हव्यः ३, ४४, १
 अथ ते अस्त्युमेष्टाया १०, ८३, ६; अथर्व ४, ३२, ६
 अथ ते मातुये जने ८, ६४, १०
 अथ ते योनिर्नरियः ३, २९, १०; अथर्व ३, २०, १; वा य
 ३, १४; १२, ५२; १५, ५६; ते स १, ५, ५, २;
 ४, २, ४, ३; ७, १३, ५; ते मा १, २, १, १६;
 २, ५, ८, ८
 अथ ते धार्यणावति ८, ६४, ११
 अथ ते स्तोमो अग्निः १, १६, ७
 अथ वक्ष्या साधना ९, १०५, ३; साम ११००
 अथ वक्ष्याधर्वोमिः १०, ९९, १०
 अथ दिव इपति विष्णु ९, ६८, ९
 अथ वीर्वाथ चक्षुसे ८, १३, ३०
 अथ वेन सहसा ६, ४४, २२
 अथ वेवानामपसामपस १, १६०, ४
 अथ वेनाथ अमने १, २०, १

अरमवितनर्धनो ८, ३१, १२
 अरममात्रो भवेति ९, ७२, ३
 अरमयः सारपसः २, १३, १२
 अरमभाप गायति ८, २२, २५, साम ११८
 अर म उच्चपाय्य ४, ३२, २४
 अरं मे गच्छ हयनायार्त्तं ६, ६३, २
 आक्षमात्रो येऽरथा ९, ९७, २०
 आ हृष्टेयपरा ५, ५८, ५, तं मा. २, ८, ५, ७
 आशि होवा निपदा १०, ५३, २
 आशि होवा स्वनिपद्य १, ७०, ८
 आशि काने विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३०
 आशीर्दनुः सचमानः ९, ७४, ५
 अतिवर्त्त दिवस्त्वय १, ४६, ८
 अतिव स मर्तो विश्व १०, ६३, १३
 अक्षन्नुषया भमूय ८, ७३, १६
 अक्ष्ये ना सक्तुं हृका १, १०५, १८, नि ५, २७
 अक्ष्यस्व बुधिवरा ६, ४२, ३
 अक्षो जनपत्तिगते २, २५, ५
 अक्षुधदुष्यत ऋषि ९, ८३, ३, साम ८७७
 अक्षोरीवीक्षु वृष्णो अस्म २, ११, १०
 अक्षत प्रापेत् ८, ६९, ८, साम ३६२, अथर्व २०, ९२, ५
 अक्षुं वृषा वृषभि १, १७३, २
 अक्षत एकं महि साम मन्वत ८, ७९, १०
 अक्षतस्त्वा हवामहे ५, २३, १
 अक्षन्ति नारीरपसो न विष्टिमिः १, ९२, ३, साम १७५७
 अक्षो दिवे वृष्टये शृष्यं १, ५४, ३, नि ६, १८
 अक्षोमि ते सुमति ४, ४ ८, तं स १, ७, १४, ३
 अक्षोमि वा बर्षायापो १०, १२, ४, अथर्व १८, १, ३१
 अक्षो साम्यव वाकिने दाधी १, ५४, २
 अक्षोमि चिपमपाना ७, १८, ५
 अक्षमिन्ना उ अर्थिन १, १०५, २
 अक्षिणो यति चेद्वय ८, ७९, ५
 अक्षं वीरस्व नृवपा ७, १८, १६
 अक्षो न कुमारः ८, ६९, १५, अथर्व २०, ९२, १२
 अक्षमग वरुणं मित्रमेपां ४, २, ४
 अक्षमग वृहस्पति १०, १४१, ५, अथर्व ३, २०, ७, वा य ९, २७, तं स १, ७, १०, २
 अक्षना णो अक्षितिः ३, ५४, १८
 अक्षम्य वरुण मित्र्य वा ५, ८५, ७
 अक्षो वा गिरो अक्ष्यव १०, १४८, ३
 अक्षो विष्टां गातुरेति १०, २०, ४

अर्वाक्षितो अर्वातो नृभिः १, ७३, ९
 अर्वातो न अर्वातो भिक्षमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७
 अर्वाप्रय विश्ववार ते ६, ३७, १
 अर्वाप्रय नि यच्छत ८, ३५, २२
 अर्वापेहि सोमकाम स्वाहुः १, १०४, ९, अथर्व २०, ८, ९
 अर्वाष्ट्र प्रिचक्षो मधुवाहनी १, १५७, ३, साम १७६०
 अर्वाहृता दैत्येनावमा ७, ८२, ८
 अर्वापीन सु ते मनः ३, ३७, २, अथर्व २०, १९, ७
 अर्वाधीनो यतो भव ४, ३२, १४
 अर्वाधीमुभगे भव ४, ५७, ६, अथर्व ३, १७, ८, तं मा ६, ६, २
 अर्वाच स्वा पुरुष्टुव ८, ६, ४५, ३२, ३०
 अर्वाच स्वा मुखे त्ये ३, ४१, ९, अथर्व २०, २३, ९
 अर्वाच दैत्य जन १, ४५, १०
 अर्वाचमय यय नृवाहण २, ३७, ५
 अर्वाचा वां सप्तयो १, ४७, ८
 अर्वाच्यो अया भवता २, २९, ६, वा य ३३, ५१
 अर्धो ह्य द्रवसे सावि २, ९७, २५
 अर्वायतो न मा गहि परा ३, ४० ८, अथर्व २०, ६, ८
 अर्वायतो न मा गद्यो नाक ३, ३७ ११, अथर्व २०, २०, ४, ५७, ७
 अर्वा णः सोम वा गवे ९, ६१, १५, साम १३३७
 अर्वा सोम घुमचमो ९, ६५, १९, साम ५०३, ९९४
 अर्वातो ये सुदानय ५, ५२, ५
 अर्वात्विमपि सायकानि २, ३३, १०, तं मा ४, ५, ७
 अर्वातुणो यक्ष इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, २
 अर्वाव्यस्य परशुर्नारा २, ६७, ३०
 अर्वाद्यो यामस्तभायव २, १५, २
 अर्वा परेण पर एवा १, १६४ १७, अथर्व ९, ९, १७
 अर्वा परेण पितर य १, १६४, १८, अथर्व ९, ९, १८
 अर्वाक्षिण वृषभ यथार ८, १, २, साम १३६१, अथर्व २०, ८५, २
 अर्वा ऋग् इक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३
 अर्वा क्षिप दिवो अहमाय २, ३०, ५
 अर्वा चत ऋषीपनो ८, ६२, ६
 अर्वा ते देह्यो वरुण नमोमि १, २४, १४, तं स १, ५, ११, ३
 अर्वा रमता भरते केतवेवा १, १०४, ३
 अर्वा स्वा वृहतीरिपो १०, १३४ ३
 अर्वा स्वे इन्द्र प्रवतो ६, ४७, १४
 अर्वाक्षिण मन्वमाना ४, १८, ५
 अर्वा वृताताः कक्षो ९, ७५, ३, साम ७०९

भ्रमजितवनो ८, ३१, १२
 भ्रमदासो भावति १, ७२, ३
 भ्रमदाः सप्तः २, १३, २२
 भ्रमदाय गायति ८, ९३, २५, साम १२८
 भ्रम उच्छ्वासो ८, ३२, २४
 भ्रमे गम्य इवनायार्त्तं ६, ६३, १
 भ्रमस्यो वेत्ता १, १७, २०
 भ्रम इवद्वयमा ५, ५८, ५, वेत्ता २, ८, ५, ७
 भ्रमि होवा निपदा १०, ५३, १
 भ्रमि होवा स्वनिपद्य १, ७०, ८
 भ्रमि काले विच्छेदे १०, १५५, १, नि ६, ३०
 भ्रमिहस्तं सयमाना १, ७४, ५
 भ्रमि वा विपद्य १, ८६, ८
 भ्रमि छ मर्ता विष १०, ६३, १३
 भ्रमस्य भ्रम ८, ७३, १६
 भ्रमो मा सकृद् बुद्धि १, १०५, १८, नि ५, २३
 भ्रमस्य बुद्धि १, ८२, ३
 भ्रमो जनयति १, २५, ५
 भ्रमस्य बुद्धि १, ८३, ३, साम ८७७
 भ्रमस्य बुद्धि १, ११, १०
 भ्रमस्य प्रपद्य ८, ६९, ८, साम ३६२, भय २०, १२, ५
 भ्रमस्य बुद्धि १, १७३, २
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ८, २१, १०
 भ्रमस्य बुद्धि साम ५, १३, १
 भ्रमस्य नातिपद्यो न विच्छिन्निः १, १२, ३, साम १७५७
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, ५४, ३, नि ६, १८
 भ्रमो विच्छेदे सुमति ४, ४ ८, वेत्ता १, २, १४, ३
 भ्रमो विच्छेदे सुमति १०, १२, ४, भय १८, १, ३१
 भ्रमो साम्य छाकिने दावी १, ५४, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, १८, ५
 भ्रमस्य उ भय १, १०५, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ८, ७३, ५
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ७, १८, १६
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ८, ६९, १५, भय २०, १२, १२
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ४, २, ४
 भ्रमस्य बुद्धि १०, १४१, ५, भय ३, २०, ७, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, १७, १०, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, ५४, १८
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ५, ८५, ७
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १०, १४८, ३
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १०, २०, ४

भ्रमजितवनो ८, ३१, १२
 भ्रमदासो भावति १, ७२, ३
 भ्रमदाः सप्तः २, १३, २२
 भ्रमदाय गायति ८, ९३, २५, साम १२८
 भ्रम उच्छ्वासो ८, ३२, २४
 भ्रमे गम्य इवनायार्त्तं ६, ६३, १
 भ्रमस्यो वेत्ता १, १७, २०
 भ्रम इवद्वयमा ५, ५८, ५, वेत्ता २, ८, ५, ७
 भ्रमि होवा निपदा १०, ५३, १
 भ्रमि होवा स्वनिपद्य १, ७०, ८
 भ्रमि काले विच्छेदे १०, १५५, १, नि ६, ३०
 भ्रमिहस्तं सयमाना १, ७४, ५
 भ्रमि वा विपद्य १, ८६, ८
 भ्रमि छ मर्ता विष १०, ६३, १३
 भ्रमस्य भ्रम ८, ७३, १६
 भ्रमो मा सकृद् बुद्धि १, १०५, १८, नि ५, २३
 भ्रमस्य बुद्धि १, ८२, ३
 भ्रमो जनयति १, २५, ५
 भ्रमस्य बुद्धि १, ८३, ३, साम ८७७
 भ्रमस्य बुद्धि १, ११, १०
 भ्रमस्य प्रपद्य ८, ६९, ८, साम ३६२, भय २०, १२, ५
 भ्रमस्य बुद्धि १, १७३, २
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ८, २१, १०
 भ्रमस्य बुद्धि साम ५, १३, १
 भ्रमस्य नातिपद्यो न विच्छिन्निः १, १२, ३, साम १७५७
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, ५४, ३, नि ६, १८
 भ्रमो विच्छेदे सुमति ४, ४ ८, वेत्ता १, २, १४, ३
 भ्रमो विच्छेदे सुमति १०, १२, ४, भय १८, १, ३१
 भ्रमो साम्य छाकिने दावी १, ५४, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, १८, ५
 भ्रमस्य उ भय १, १०५, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ८, ७३, ५
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ७, १८, १६
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि ८, ६९, १५, भय २०, १२, १२
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ४, २, ४
 भ्रमस्य बुद्धि १०, १४१, ५, भय ३, २०, ७, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, १७, १०, २
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १, ५४, १८
 भ्रमस्य बुद्धि साम मन्व्य ५, ८५, ७
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १०, १४८, ३
 भ्रमो विच्छेदे बुद्धि १०, २०, ४

मलिनवर्नो ८, ३१, १९
 ममामो ज्ञापेति ९, ७१, ३
 ममः सारपतः २, ११, २९
 ममः गायति ८, ९२, ९५, माम, १२८
 म उच्यमान ४, ३२, २४
 म मे गम्भ हवनायार्ध २, ६३, २
 ममनो यस्या ९, ९७, २०
 मय हृष्यमान ५, ५८, ५, त मा १, ८, ५, ७
 मयि होवा मियदा १०, ५३, २
 मयि होवा स्तनिय १, ७०, ८
 मयि काले विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३०
 मयिदुः सपमानः ९, ७८, ५
 मयि वा विपश्य १, ४६, ८
 मयि स यतो दिव १०, ६३, १३
 मयिपुष्टा भूमि ८, ७३, १६
 मयि मा सक्त १, १०५, १८, नि ५, २७
 मयि सुदित्वा ६, ४२, १
 मयि जनपतिगो ९, २५, ५
 मयिपुष्टा भूमि ९, ८३, ३, साम, ८७७
 मयिपुष्टा भूमि ९, ११, १०
 मयिपुष्टा भूमि ८, ६९, ८, साम ३६२, नयव २० ९२, ५
 मयिपुष्टा भूमि १, ६७३, २
 मयिपुष्टा भूमि ८, ७९, १०
 मयिपुष्टा भूमि ५, २३, १
 मयिपुष्टा भूमि १, ९९, ३, साम १७५७
 मयिपुष्टा भूमि १, ५४, ३, नि ६, १८
 मयिपुष्टा भूमि ४, ८, ८, स १ ७, १४, ३
 मयिपुष्टा भूमि १०, १२, ४, अयव १८, १, ३१
 मयिपुष्टा भूमि १, ५४, २
 मयिपुष्टा भूमि ७, १८, ५
 मयिपुष्टा भूमि १, १०५, २
 मयिपुष्टा भूमि ८, ७९, ५
 मयिपुष्टा भूमि ७, १८, १६
 मयिपुष्टा भूमि ८, ६९, १५, अयव २०, ९९, १९
 मयिपुष्टा भूमि ४, २, ४
 मयिपुष्टा भूमि १०, १४१, ५, अयव ३, २०, ७
 मा य ९, १७, १, स १, ७, १०, २
 मयिपुष्टा भूमि ३, ५४, १८
 मयिपुष्टा भूमि ५, ८५, ७
 मयिपुष्टा भूमि १०, १४८, ३
 मयिपुष्टा भूमि १०, २०, ४

मयिपुष्टा भूमि १, ७३, ९
 मयिपुष्टा भूमि ७, ९०, ७, ९१, ७
 मयिपुष्टा भूमि ३, ३७, १
 मयिपुष्टा भूमि ८, ३५, २२
 मयिपुष्टा भूमि १, १०४, ९, अयव २०, ८, ०
 मयिपुष्टा भूमि १, १५७, ३, साम १७६०
 मयिपुष्टा भूमि ७, ८२, ८
 मयिपुष्टा भूमि ३, ३७, २, अयव २०, ९९, ०
 मयिपुष्टा भूमि ४, ३२, १४
 मयिपुष्टा भूमि ४, ५७, ३, अयव ३, ६७, ८, मा
 ६, ६, २
 मयिपुष्टा भूमि ८, ६, ४५, ३२, ३०
 मयिपुष्टा भूमि ३, ४१, ९, अयव २०, ९३, ९
 मयिपुष्टा भूमि १, ४५, १०
 मयिपुष्टा भूमि २, ३७, १
 मयिपुष्टा भूमि १, ४७, ८
 मयिपुष्टा भूमि २, २९, ६, मा, य ३३, ५१
 मयिपुष्टा भूमि ९, ९७, २५
 मयिपुष्टा भूमि ४, ४०, ८, अयव २०, ६, ८
 मयिपुष्टा भूमि ३, ३७, ११, अयव २०, २०, ४,
 ५७, ७
 मयिपुष्टा भूमि २, ६२, १५, साम १६३७
 मयिपुष्टा भूमि ९, ६५, १९, साम ५०३, ९९४
 मयिपुष्टा भूमि ५, ५२, ५
 मयिपुष्टा भूमि १०, १०, ५, ७
 मयिपुष्टा भूमि ३, ३०, १०, नि ६, ०
 मयिपुष्टा भूमि २, ६७, ३०
 मयिपुष्टा भूमि १, १५, २
 मयिपुष्टा भूमि १, १६४, १७, अयव ९, ९, १७
 मयिपुष्टा भूमि १, १६४, १८, अयव ९, ९, १८
 मयिपुष्टा भूमि १, १, २, साम १३६१, अयव
 २०, ८५, २
 मयिपुष्टा भूमि २, ४२, ३
 मयिपुष्टा भूमि २, ३०, ५
 मयिपुष्टा भूमि ३, ६२, ६
 मयिपुष्टा भूमि १, १४, १४, स १, ५, ११, ३
 मयिपुष्टा भूमि १, १०४, ३
 मयिपुष्टा भूमि १०, १३४, ३
 मयिपुष्टा भूमि ६, ४७, १४
 मयिपुष्टा भूमि १०, १४८, ५
 मयिपुष्टा भूमि २, ७५, ३, साम ७०९

ब्रह्मविन्दवो ८, ३३, ११
 ब्रह्मब्रह्मो ब्रह्मवि १, ७२, ३
 ब्रह्मवः सत्यमा ०, १३, १२
 ब्रह्मव्य गायति ८, ५२, २५, साम १२८
 ब्रह्म व ब्रह्मवान् ४, ३३, २४
 ब्रह्म ने गन्ध इत्यनामान् ३, ६३, २
 ब्रह्मवो येऽस्या १, ७७, २०
 ब्रह्म इत्येकस्या ५, ५८, ५, वि. मा १, ८, ५, ७
 ब्रह्मि होरा नियता १०, ५३, २
 ब्रह्मि होरा स्वनिपथ १, ७०, ८
 ब्रह्मि काले विहरे १०, १५५, १, नि ३, ३०
 ब्रह्मोऽसु सपमानः १, ७४, ५
 ब्रह्मि वा दिवस्पृष्ट १, ४६, ८
 ब्रह्मि स यतो विह १०, ६३, १३
 ब्रह्मसुखा भवत् ८, ७३, १६
 ब्रह्मो मा सङ्गत् १, २०५, १८, नि ५, २१
 ब्रह्मस्य बुद्धिर्वा ३, ४२, ३
 ब्रह्मा जनपतिगो २, २५, ५
 ब्रह्मरूपस्य सृष्टि १, ८३, ३; साम ८७७
 ब्रह्मोऽसु सृष्टि भवत् २, १३, १०
 ब्रह्म प्रापेत् ८, ६१, ८, साम ३६२; अथ २० ९२, ५
 ब्रह्म वृषा वृषाभि १, १७३, २
 ब्रह्म पृष्ठे महि साम सन्वत् ८, ७९, १०
 ब्रह्मस्य हवामहे ५, १३, १
 ब्रह्मि नारीरपयो न विष्टिभि १, ९२, ३, साम १७५७
 ब्रह्म दिवे वृष्टये शुष्य १, ५४, ३; नि ६, १८
 ब्रह्मि ते सुमवि ४, ८, ८; व स १, ७, १४, ३
 ब्रह्मि वा यथापायो १०, १०, ४; अथ १८, १, ३२
 ब्रह्मो साम्य प्राप्तिने दायी १, ५४, २
 ब्रह्मि चित्समाधाना ७, १८, ५
 ब्रह्मिहा उ भर्षिन् १, १०५, २
 ब्रह्मिने यति चेष्ट्यं ८, ७३, ५
 ब्रह्मो ब्रह्म वृष्ट्या ७, १८, १६
 ब्रह्मो न कुमारकः ८, ६९, १५, अथ २०, ९२, १२
 ब्रह्मन्य वरुण मित्रमेवां ४, २, ४
 ब्रह्मन्य वृष्ट्या १०, १४१, ५; अथ ३, २०, ७
 वा य १, ७७; वे सं १, ७, १०, २
 ब्रह्मना नो भद्रिभिः ३, ५४, १८
 ब्रह्म्य वरुण मित्र्य वा ५, ८५, ७
 ब्रह्मो वा गिरो भव्यच १०, १४८, ३
 ब्रह्मो विद्या गातुरिधि १०, २०, ४

ब्रह्मविन्दवो ८, ३३, ११
 ब्रह्मवो न भवतो निधमाणा ७, ९०, ७, ९६, ७
 ब्रह्मव्य विद्यार्थं व ६, ३७ १
 ब्रह्मव्य मि वरुण ८, ३५, २२
 ब्रह्मोऽसु सोमकाम रात्रि १, १०४ ९ अथ २०, ८, २
 ब्रह्मोऽसु विद्यार्थं मधुवाहना १, १५७, ३ साम १७६०
 ब्रह्मोऽसु देवदेनापमा ७, ८२, ८
 ब्रह्मोऽसु सु वे मन ३, ३०, २, नग्न २०, १९ ०
 ब्रह्मोऽसु यतो मन ४, ३२, १४
 ब्रह्मोऽसु सुमगे नव ४, ५७, ३; अथ ३, १७, ८ वे ना
 ६, ६, २
 ब्रह्मोऽसु वरुण ८, ६, ४५, ३२, ३०
 ब्रह्मोऽसु सुवे १५ ३, ४१, ९; मय २०, २३, ९
 ब्रह्मोऽसु देव जन १, ४५, १०
 ब्रह्मोऽसु वरुण नृणां २, ३७, ५
 ब्रह्मोऽसु यो सप्तयो १, ४७, ८
 ब्रह्मोऽसु भवा भवता २, २९, ६; वा य ३२, ५१
 ब्रह्मो इव वरुण सावि २, ७७, २५
 ब्रह्मोऽसु न आ गति पा ३ ४० ८, अथ २०, ६, ८
 ब्रह्मवो न आ गत्यो ताक ३, ३७ ११; अथ २०, २०, ४,
 ५७, ७
 ब्रह्मो न सोम न गवे २, ६२, १५, साम १३३७
 ब्रह्मो सोम सुमचमो २, ६५, १९; साम १०३; ९९४
 ब्रह्मो ये सुवान ५, ५०, ५
 ब्रह्मिभिर्वा सायकानि २, ३३ १० ते आ ४, ५, ७
 ब्रह्मो नो वरुण इन्द्र ३, ३०, १० नि ६, ०
 ब्रह्मोऽसु वरुण परागुननात् २, ६७, ३०
 ब्रह्मो सामस्यमाय २, १५, २
 ब्रह्मो वरुण पर पया १, १६४, १८, अथ १, ९, १७
 ब्रह्मो वरुण पितर १, १६४, १८, अथ १, ९, १८
 ब्रह्मोऽसु वरुण यथा ८, १, २, साम १३६१, अथ
 २०, ८५, २
 ब्रह्मो वरुण वरुणो गृहाणां २, ४२, ३
 ब्रह्मो वरुण दिवो नरुमा २, ३०, ५
 ब्रह्मो वरुण आचीपमो ८, ६२, ६
 ब्रह्मो वे देवो वरुण नमो १, १४, १४, वे स १, ५, ११, ३
 ब्रह्मो वरुण भर्ते केतवेदा १, १०४, ३
 ब्रह्मो वरुण वरुणो १०, १३४, ३
 ब्रह्मो वरुण वरुणो ६, ४७, १४
 ब्रह्मो वरुण सन्वमाणा ४, १८, ५
 ब्रह्मो वरुण कर्ता २, ७५, ३; साम ७०२

[illegible][illegible]

असाकमसे मधवस्तु दोविद्या १, १४०, १०
 असाकमसे मधवस्तु धावा १, ८, ६, ते सं १, ५, ११, २
 असाकमसे पितर ४, ४२, ८
 असाकमसे पितरो मनुष्या ४, १, १३
 असाकमसे धामय ८, ५, १८
 असाकमसे धामय ८, ३३, १५
 असाकमसे धामय ३, ६२, १५
 असाकमसे धामय ४, २२, १०
 असाकमसे धामय १०, १०३, ११; साम १८५९;
 अथ १९, १३, ११, वा य १७, ४३; ते, स
 ४, ६, ४, ३

असाकमसे धामय ५, ३५, ७
 असाकमसे धामय ५, ४५, ३०
 असाकमसे धामय ७, ८२, ९
 असाकमसे धामय ५, ३५, ८
 असाकमसे धामय ४, ३१, १५
 असाकमसे धामय १०, २६, ९
 असाकमसे धामय २, ३१, १
 असाकमसे धामय २, ३०, १०
 असाकमसे धामय १, १७१, ४
 असाकमसे धामय ३१, १०
 असाकमसे धामय ३१, १०
 असाकमसे धामय ४, ३१, ११
 असाकमसे धामय १, ८५, २
 असाकमसे धामय १, ९, ६; अथ २०, ७१, १२
 असाकमसे धामय १०, ३८, १
 असाकमसे धामय २, ३५, १४
 असाकमसे धामय ५, ७५, ८
 असाकमसे धामय १०, २८, ६
 असाकमसे धामय १०, १३२, ५
 असाकमसे धामय ८, ५, १५
 असाकमसे धामय ८, १७, ८
 असाकमसे धामय ४, ४२, ४; ते सं ३, ३, ११, १
 असाकमसे धामय ७, ८४, ४
 असाकमसे धामय १०, ८३, १०-
 असाकमसे धामय १, १८४, २
 असाकमसे धामय ३, ६२, ३
 असाकमसे धामय १०, २२, १३
 असाकमसे धामय १०, २८, ३
 असाकमसे धामय ९, ३२, ६
 असाकमसे धामय १, २, ८; अथ २०, ७१, १४

असाकमसे धामय ३, ३६, १०, नि ६, ७
 असाकमसे धामय १, १४१, ११
 असाकमसे धामय ४, ८, ७
 असाकमसे धामय ८, ६३, १२; वा य ३३, ५०
 असाकमसे धामय १, ७२, २
 असाकमसे धामय ४, २२, ९
 असाकमसे धामय ९, ६३, ३०
 असाकमसे धामय ७, ५६, २४
 असाकमसे धामय ७, ७७, ५
 असाकमसे धामय १, १८४, ४
 असाकमसे धामय १, ४३, ७
 असाकमसे धामय २, ३५, ५
 असाकमसे धामय ८, ४३, २
 असाकमसे धामय २, ३५, १२
 असाकमसे धामय १, ५७, ३; अथ २०, १५, ३
 असाकमसे धामय ६, २३, ५
 असाकमसे धामय ५, १७, ४
 असाकमसे धामय ४, १५, ५
 असाकमसे धामय ९, ६१, २९; साम ७७९
 असाकमसे धामय ९, ६६, १४
 असाकमसे धामय १०, ८, ७
 असाकमसे धामय १, १४३, ३
 असाकमसे धामय ७, ४०, ५
 असाकमसे धामय ७, ४, ३
 असाकमसे धामय १०, ११६, २
 असाकमसे धामय ८, ५, १४
 असाकमसे धामय ६, ४०, २
 असाकमसे धामय ८, २२, ६
 असाकमसे धामय २, २३, ७
 असाकमसे धामय १, ४, ८, अथ २०, ६८, ८
 असाकमसे धामय १०, १८८, ०
 असाकमसे धामय ८, ३१, ४
 असाकमसे धामय ९, ५४, १; साम ७५५; वा य
 ३, १६; ते सं १, ५, ५, १
 असाकमसे धामय ९, ७७, १; साम ५२६; १३९९
 असाकमसे धामय ६, ४४, १४
 असाकमसे धामय १, १२१, ४
 असाकमसे धामय २, ११, २
 असाकमसे धामय २, ३२, १
 असाकमसे धामय १०, ३, ४
 असाकमसे धामय २, ४, ४

अस्माकमेव नववासु दीपिह्वय १, १४०, १०
 अस्माकमेव नववासु धास्या ६, ८, ६; ते स. १, ५, ११, २
 अस्माकमत्र पिबरो ४, ४२, ८
 अस्माकमत्र पिबरो मनुष्या ४, १, १३
 अस्माकमथ वामय ८, ५, १८
 अस्माकमथान्वय ८, ३३, १५
 अस्माकमायुष्यं ३, ६२, १५
 अस्माकमित्तु श्रुति ४, २२, १०
 अस्माकमिन्द्रा वसुषे १०, १०३, ११; साम १८५९;
 अथर्व ११, ११, ११, वा य १७, ४३; ते स
 ४, ६, ४, ३
 अस्माकमिन्द्रा वृद्ध ५, ३५, ७
 अस्माकमिन्द्रा मृतं ते ६, ४५, ३०
 अस्माकमिन्द्रावस्मा अरे ७, ८२, ९
 अस्माकमिन्द्राहि नो ५, ३५, ८
 अस्माकमुचम रुषि ४, ३१, १५
 अस्माकमूर्त्तौ १५, २६, ९
 अस्माक मित्रावस्मावत् २, ३१, १
 अस्माकेभि सत्वमि २, ३०, १०
 अस्मादह तपियादीपमान १, १७१, ४
 अस्मां अस्तु ते शत ४, ३१, १०
 अस्मां अविष्टि विष्टहेन्द्र ४, ३१, १०
 अस्मां ह्रा वृणीष्व ४, ३१, ११
 अस्मात्समर्प पवमान ९, ८५, २
 अस्मान्नु सप्त घोदय १, ९, ६; अथर्व २०, ७१, १२
 अस्मिन्न ह्यन्तु घृष्टुवो १०, ३८, १
 अस्मिन्पदे परमे २, ३५, १४
 अस्मिन्पदे अवास्या ५, ७५, ८
 अस्मिन्समुद्रे अप्युत्तर १०, ९८, ६
 अस्मिन्स्त्रिष्टुक्कृत् १०, २३२, ५
 अस्मे वा बहव रयि ८, ५, १५
 अस्मे इद सचा सुते ८, ९७, ८
 अस्मे इन्द्रावस्मि ४, ४२, ४; ते स ३, ३, ११, १
 अस्मे इन्द्रावस्मा विष्टवार ७, ८४, ४
 अस्मे इन्द्रो वरुणो ७, ८२, १०; ८३, १०-
 अस्मे ऊ पु वृषणा १, १८४, २
 अस्मे वविष्टावस्मा ३, ६२, ३
 अस्मे वा व इन्द्र सन्तु १०, २२, १३
 अस्मे चेहि पुमवो १०, ९८, ३
 अस्मे चेहि पुमघ्नो ९, ३२, ६
 अस्मे चेहि अवा वृद्ध १, ९, ८; अथर्व २०, ७१, १४

अस्मे प्र यधि मघवन् ३, ३६, १०, नि ६, ७
 अस्मे रयि न स्वर्ग १, १४१, ११
 अस्मे रापो दिनेदिये ४, ८, ७
 अस्मे ध्वा मेह्ना ८, ६३, १२; वा य ३३, ५०
 अस्मे वस्त परि पत १, ७२, २
 अस्मे वार्षा कृणुहि ४, २२, ९
 अस्मे वसुनि धारय ९, ६३, ३०
 अस्मे घोरो मरुतः ७, ५६, २४
 अस्मे घेष्टेभिमानुभिः ७, ७७, ५
 अस्मे सा पां माग्नी राति १, १८४, ४
 अस्मे सोम प्रियमपि १, ४३, ७
 अस्मे तिरतो अयध्याय २, ३५, ५
 अस्मे ते प्रविष्टयते ८, ४३, २
 अस्मे यहुनामघसाय २, ३५, १२
 अस्मे नीमाय नमसा १, ५७, ३; अथर्व २०, १५, ३
 अस्मे वय यद्वावान ६, २३, ५
 अस्व ह्यवा विष्टेततो ५, १७, ४
 अस्व वा पीर ईवतो ४, १५, ५
 अस्व ते सव्ये वय ९, ६१, १९; साम ७७९
 अस्व ते सव्ये वयमियस्तः ९, ६६, १४
 अस्व पिपः यतुना १०, ८, ७
 अस्व त्वेपा अजरा अस्व १, १४३, ३
 अस्व देवस्य मीळुपः ७, ४०, ५
 अस्व देवस्य सप्तदि ७, ४, ३
 अस्व पिव क्षुमत १०, ११६, २
 अस्व पिवतमभिना ८, ५, १४
 अस्व पिप यस्य जपज्ञान ६, ४०, २
 अस्व पीत्वा मदानां वेवो ८, ९२, ६
 अस्व पीत्वा मदानामिन्द्रो २, २३, ७
 अस्व पीत्वा शतक्रतो १, ४, ८; अथर्व २०, ६८, ८
 अस्व प्र जावयेवतो १०, १८८, २
 अस्व प्रजावती गृहे ८, ३१, २
 अस्व प्रतामनु युव ९, ५४, १; साम ७५५; वा य
 ३, १६; ते स १, ५, ५, १
 अस्व मेपा हेमना ९, ९७, १; साम ५२६; १३९९
 अस्व मदे पुष वपांसि ६, ४४, १४
 अस्व मदे स्वर्ग वा नावाय १, १२१, ४
 अस्व मदानो मघ्नो २, १९, २
 अस्व मे वावायुयिवी २, ३२, १
 अस्व यामातो नृद्वो १०, ३, ४
 अस्व रग्वा अरपेय पुहि २, ४, ४

- अग्नेय गम्ययमद्वय १०, ४८, ४
 अग्नेयाम्नाशसतो १०, ४८, ६
 अग्नेय वाय इय १०, १२५, ८; अथर्व ४, ३०, ८
 अग्नेय स्वयमित् १०, १२५, ५; अथर्व ४, ३०, ३
 अग्निवेव वेवर्त्तु १०, ४९, ४
 अग्निपुरो मरुतामो ४, २६, ३
 अग्नेय मग्मना ८, ६, ११; सामं १५०१, अथर्व
 २०, ११५, २
 अग्नि सुव वसुन १०, ४८, १
 अग्निमिद्वयामावां ४, २६, २
 अग्निमुरमव सूर्याह ४, २६, १
 अग्निम कृष्णमद्वय ६, ९, १; नि २, २१
 अग्नि यद्वयी १०, २२, १४
 अग्निमि गृध्रा पवां १, ८८, ४
 हा यद्विद्व सुदिता ७, ३०, ३
 आग्नेय विविरास्ते १०, ९१, १५, वा य १०, ७९,
 ते मा १, ४, २, १
 अग्नेय विविरास्ते ८, ६२, ३
 विविरा ओगोः पर्वति ६, ७५, १४; वा य २९, ५१,
 ते स ४, ६, ५, ५; नि ९, १५
 अग्नेय मना सुदिता १, २३, ३
 अग्नेयमव उप याहि ६, ४१, १; ते मा २, ४, ३, १२
 अग्नेय यज पयामुता ७, ७३, ३
 अग्नेयवारे कमपयव १, ३२, १४
 अग्नेय वसोवैरिवा ३, ५१, ३
 आ कृषा अनुषव २, ६५, १४
 आ कृषोयु जावति पविने ९, १७, ४
 आ कृषोयु जावति इयेन ९, ६७, १४
 आर्द्धी धूर्त्तव रोचनाय १, १४, ९
 आ कृष्णेन रजसा वर्तमानः १, ३५, २; वा य ३३, ४३;
 ३४, ३१; ते स ३, ४, ११, २
 आग्नेयवारी अग्निः ४, ४५, ६
 आ कृष्ण वसुतो ६, ४७, ३०; अथर्व ६, १२६, २,
 वा य २२, ५६; ते स ४, ६, ७, ७
 आग्नेयवारी ३, ५५, ५
 आ ओरो महि पृथ ६, १७, १२
 आग्नेयवारी अग्नि ८, ७, ३५
 आग्नेयवारी परिगविता १, १२६, ६; नि ५, १५
 आ गम्या मा रिययव ८, २०, १; साम ४०१
 आग्नेयवारी अग्निवैरिवा ४, ५३, ७
 आग्नेयवारी ४, ३५, २
 आग्नेय वृषहस्तम ८, ७४, ४; साम ८२
 आ गावो अग्नेयवारी ६, २८, १; अथर्व ४, २१, १;
 ते मा २, ८, ८, ११
 आ गोमता नासत्या रयेन ७, ७२, १
 आ रना अग्नेयवारी १, २२, १०
 आग्नेयवारी न स्वयुक्तिमि १०, २१, १; साम ४२०
 आग्नेयवारी मारुतो ६, १६, १९
 आग्नेयवारी विविरा ७, ३९, ५
 आग्नेयवारी मरुतस्य ८, १०३, १४
 अग्नेयवारी वसु १०, ७०, ११
 आग्नेयवारी विविरा ७, ११, ५
 आग्नेयवारी सूर्य रयि मर १०, १५६, ३, साम १५२९
 आग्नेयवारी उवासीर्विहि १०, ३०, १५
 आ गावमिद्वयवैरिवा ५, ४८, ३
 आ च र्वावी रमता १, ३०, १४; साम १०८५; अथर्व
 २०, १२२, २
 आ गा रमयति अथर्व १, ३०, ८; साम ७४५; अथर्व
 २०, २६, २
 आ गा वा गम्यानुचता १०, १०, १०; अथर्व १८, १, ११;
 नि १, २०
 आ गा ये अग्निमिद्वयवैरिवा ८, ४५, १; साम १३३; १३३८;
 वा य ७, ३२; ते मा २, ४, ५, ७; नि ६, १४
 आ गा योयेव सुगरी १, ४८, ५
 आ च त्वामेता वृषणा १, ४३, ४
 आ च त्वा विविरासामो ८, ९१, ३
 आ च यो पविः सवता ७, ५९, ६
 आ चर्षणिमा वृषमो १, १७७, १; ते मा २, ४, ३, ११
 आ च वहासि रौ इव १, ७४, ६
 आ चह आतां पायो ७, ३४, १०; नि ६, ७
 आ विविरासाम सुकृ ५, ६६, १
 आग्नेयवारी वसुतो १०, १५, ६; अथर्व १८, १, ५२;
 वा य १९, ६२
 आग्नेयवारी वृषणा १०, ८५, ४; अथर्व १४, १, ५
 आ विविरासाम सान्नेयां ६, ७५, १३; वा य २९, ५०;
 ते स ४, ६, ५, ५; नि ९, २०
 आ जम रयेपयव १०, ६०, १
 आ जनाय वृषणे ६, २२, ८; अथर्व १०, ३६, ८
 आ जागृयिर्मि अता ९, ९७, ३७; साम १३५७
 आ जाव जाववेवसि ६, १६, ४२; ते स ३, ५, ११, ४
 आ जागृयिर्मि अथर्व ९, १०१, १४; साम १३८७
 आग्नेयवारी वृषणा रये ६, ५५, ६
 आग्नेयवारी सापवि विविरा ८, ५३, ६

[illegible]

आदिप्राज्ञा वमयो ७, ३५, १३, अथवा, १९, १३, ४
आदिप्राज्ञा विभे नष्टश्च ७, ५१, ३
आदिप्राज्ञो भवि सिधो १०, १२६, ५
आदिप्राज्ञो भविपय ७, ५०, १
आदिप्राज्ञो भविधि ७, ५१, ०
आदिप्राज्ञो सगो १०, १५७, ३; सान १११०, अथवा
००, ६३, ०; १०४, ५, ३ आ १, ०७, १
आदिप्राज्ञस्य घटित ८, ५०, ५
आदिप्राज्ञ नेम इति ४, ०४, ५
आदिप्राज्ञो वार वृत्ते १, १०१, ६
आदिप्राज्ञ सत्रा वविप्रा १०, ११३, ५
आदिप्राज्ञा वविप्रा १, १३१, ५
आ दिवस्पृष्टमभय ९, ३६, ६
आदिप्राज्ञा वविप्रा ८, ५०, ०
आदिप्राज्ञो यथा गाम् ९, ३२, ३, सान ७७०
आदिप्राज्ञ के विलस्यमाना ९, ११०, ६ सान. १३५५
आदिप्राज्ञा वविप्रा ९, ३०, ०, सान ७७१
आदिप्राज्ञ न होवो ९, ६०, ६; सान १०१०
आदिप्राज्ञ ने विप्रा वविप्रा ८, ९३, ५
आदिप्राज्ञ ने वविप्रा ८, ९३, ५
आदिप्राज्ञा वविप्रा १, १८, ८
आ देवानामप्रप्राज्ञ १०, ७०, ०
आ देवानामप्रप्राज्ञा १०, २, ३, अथवा १९, ५९, ३,
० स १, १, १४, ३
आ देवानामप्रप्राज्ञ के वविप्रा ३, १, १७
आ देवो वविप्रा ७, ३, ७
आ देवो वविप्रा १०, १८, ०
आ देवो वविप्रा ७, ४५, १; ० आ ०, ८, ६, १
आ देव्यानि पार्थिवानि ५, ४१, १४
आ देव्यानि वविप्रा विप्रा १, ७०, ०
आ देव्या वविप्रा ७, ९७, २
आप रय वविप्रा ५, १, ११
आ पा वविप्रा वविप्रा ४, ५२, ७
आदिप्राज्ञा वविप्रा ५, ६९, ४
आ देव्यानि वविप्रा १, १८, ४; नि ७, ६
आ दिवहा वविप्रा १०, ११६, ४
आ वविप्रा वविप्रा ५, ४३, १३
आ वविप्रा वविप्रा ९, ४६, ४, नि. ०, ५
आ वविप्रा वविप्रा १०, ०६, ६
आ वविप्रा वविप्रा ७, ३४, ४
आ वविप्रा वविप्रा ५, ४३, १

भा नो मा इक्षिजेनापि ८, ८१, ६
 भा नो मा नगमिह ३, ३०, १९; ते मा २, ५, ४, १;
 नि ६, ७
 भा नो मा वृषभ मुष्म ६, १९, ८
 भा नो मा र्व्वन्न ८, ७८, ६
 भा नो मज्जल दावने ८, ७, २७
 भा नो महीमरमि ५, ४३, ६
 भा नो मित्र सुहीमि ५, ६४, ५
 भा नो मित्रायदना वृषे ३, ६२, १६; साम २२०, ६६३;
 वा य २१, ८; ते स १, ८, २२, ३
 भा नो मित्रायदना इत्यत्रिं ७, ६५, ४; ते मा २, ८, ६, ७
 भा नो वज्र विविस्वरा ८, १०१, ५; वा य ३३, ८५
 भा नो वज्र नमोवृष ३, ४३, ३
 भा नो वज्र भारती १०, ११०, ८; अथर्व, ५, १२, ८;
 वा य २९, ३३; ते मा ३, ६, ३, ४; नि ८, १३
 भा नो वज्राय वज्रव १, १११, २
 भा नो वाय विविस्वरा ८, ८, ४
 भा नो वाहे दिवो भय्या ४, ४४, ५; अथर्व २०, १४३, ५
 भा नो वायुमुपमुति ८, ८, ५
 भा नो वाहि परावतो ८, ६, ३६
 भा नो वाहि महेमते ८, ३४, ७
 भा नो वाहि सुवायतो ८, १७, ४; अथर्व २०, ४, १
 भा नो वायुमुपमुति ८, ३४, ११
 भा नो रत्नाणि विमता ५, ७५, ३; साम १७४५
 भा नो रथ मरुप्यु ८, ७, १३
 भा नो राचंसि सवित ७, ३७, ८
 भा नो रश्मि वृत्तवो ६, ५०, ४
 भा नो रायो महे रमे ८, ४६, २५
 भा नो विज आरम्भ १, १८६, २; ते मा २, ८, ६, ३
 भा नो विद्याम्यजिना ८, ८, १३
 भा नो विद्यामिहविमि: सजोवा ७, २४, ४; ते मा
 २, ४, ३, ६; ७, १३, ४
 भा नो विद्यामिहविमिरजिना ८, ८, १
 भा नो विद्यामु इम्य ८, २०, १; साम २६९; १४९२;
 अथर्व २०, १०४, ३
 भा नो विद्वेता रस ८, ५३, ३
 भा नो विद्वे सजोवतो ८, ५४, ३
 भा नो शोमिर्मह्यो १, १६७, २
 भा नो शोमिर्मह्यो १०, १६३, ३; अथर्व ७, ३३, ४; २०, ९६, २०
 भा नो शोमिर्मह्यो १, ९३, ६; ते स २, ३, १४, २
 भा नो शोमिर्मह्यो १०, १३७, ६; अथर्व ३, ७, ५, ६, ९, १, २
 भा नो शोमिर्मह्यो १०, १३७, ६; अथर्व ३, ७, ५, ६, ९, १, २

भा नो शोमिर्मह्यो १, २३, ७; १०, ९, ७; अथर्व
 १, ६, ३
 भा पश्चातो भयानसो ७, १८, ७
 भा पश्चातो विपश्यो ५, ५०, ७०
 भा पश्चातो गतिना ८, ७०, ३; साम ८३३; अथर्व
 २०, ८१, २; १७, ७१
 भा पश्चातो पाणिपान्यु ६, ६१, ११
 भा पश्चातो विभावरि ४, ५२, ६
 भा पश्चातो पाणि १, ८१, ५
 भा पश्चातो गति ६, ६२, ११
 भा पश्चातो मरुता ४, ५५, ५
 भा पश्चातो भाव २, १२, ९; साम १७०३
 भा पश्चातो नो भ्रायो ९, २३, ३
 भा पश्चातो मुष्टि ९, ६५, ३; साम ९०६
 भा पश्चातो गतिह्ये ९, ६६, १५
 भा पश्चातो विता वत ९, ११३, ७
 भा पश्चातो मरुता ९, ७५, ६; ५०, ४; साम १७०८
 भा पश्चातो महीमि ९, ४१, ४; साम ८९५
 भा पश्चातो सहस्रिण रथि सोम ९, ६३, १; साम १०६
 भा पश्चातो सहस्रिण रथि गोमन्त ९, ६४, १२
 भा पश्चातो मुष्टी ९, ६५, ५; साम ७८३
 भा पश्चातो विपश्यन् ९, ६३, १८; वा य ८, ६३
 भा पश्चातो गति ८, २७, २
 भा पश्चातो गति ७, ७२, ५; ७३, ५
 भा पश्चातो गति ७, ७३, ८; अथर्व २०, १२, ४;
 वा य ३३, १८
 भा पश्चातो विमन्त ७, ३४, ३
 भा पश्चातो स्वयसास ७, ८५, ३
 भा पश्चातो विपश्यन् ९, १०, ५; साम ११२३
 भा पश्चातो मरुता १०, ८९, ५; ते स २, २, १२, ३;
 ते मा १०, १, ९; नि ५, १०
 भा पश्चातो अहमे पितरेव १०, १०६, ४
 भा पश्चातो न मातर ७, ४३, ३
 भा पश्चातो अहमे कठना ३, ३३, १५; अथर्व २०, ८, ३
 भा पश्चातो अहमे १, २३, १३
 भा पश्चातो अहमे १, २३, २३; १०, ९, ९; वा य
 २०, २२; ते स १, ४, ४५, ३; ४६, २, ते मा
 २, ६, ६, ५
 भा पश्चातो अहमे १०, १७, १०; अथर्व ६, ५१, ७;
 वा य ४, २; ते स १, २, १, १
 भा पश्चातो अहमे १, ८३, २; अथर्व २०, २५, २

बा नो मर वल्लिवेनामि ८, ८१, ६
 बा नो मर वगमिन् ३, ३०, १९; ते मा २, ५, ४, १;
 नि ६, ७
 बा नो मर वृषण धुपम ६, १९, ८
 बा नो मर वृषजन ८, ७८, २
 बा नो मरवस् दावने ८, ७, २७
 बा नो महीमरमति ५, ४३, ६
 बा नो मित्र सुदीविमि ५, ६४, ५
 बा नो मित्रावरुणा धृतेः ३, ६२, १६; साम २२०, ६६३;
 वा य २१, ८; ते स १, ८, २२, ३
 बा नो मित्रावरुणा इत्यसुहि ७, ६५, ४; ते मा २, ८, ६, ७
 बा नो वज्र विविस्त्रा ८, १०१, ९; वा य ३३, ८५
 बा नो वज्र नमोवृष ३, ४३, ३
 बा नो वज्र भारती १०, ११०, ८; अथर्व ५, १२, ८;
 वा य २९, ३३; ते मा ३, ६, ३, ४; नि ८, १३
 बा नो वज्राप वल्लव १, १११, २
 बा नो वाय दिवस्परि ८, ८, ४
 बा नो वाय दिवो अष्टा ४, ४४, ५; अथर्व २०, १४३, ५
 बा नो वायमुपभुति ८, ८, ५
 बा नो वाहि परावलो ८, ६, ३६
 बा नो वाहि महेमते ८, ३४, ७
 बा नो वाहि सुवावलो ८, १७, ४; अथर्व २०, ४, १
 बा नो वासुपभुति ८, ३४, ११
 बा नो वत्सामि विप्रता ५, ७५, ३; साम १७४५
 बा नो रयि मध्व्युत ८, ७, १३
 बा नो रापोसि सवित्र ७, ३७, ८
 बा नो रघ्वस्व सुतवो ६, ५०, ४
 बा नो वायो महे वने ८, ४६, २५
 बा नो विश्व आश्व १, १८६, २; ते मा २, ८, ६, ३
 बा नो विश्वान्यविना ८, ८, १३
 बा नो विश्वामिद्विभिः सजोपा ७, २४, ४; ते मा
 १, ४, ३, ६; ७, १३, ४
 बा नो विश्वामिद्विमिरविना ८, ८, १
 बा नो विश्वास्तु इव्य ८, ९०, १; साम २६९; १४९२;
 अथर्व २०, १०४, ३
 बा नो विश्वेना रस ८, ५३, ३
 बा नो विश्वे सजोपसो ८, ५४, ३
 बा नोऽजोमिर्महो १, १६७, २
 अत्रिभ्यस्ते १०, १६३, ३; अथर्व २, ३३, ४; २०, ९६, २०
 आन्व दिवो मावतिश्वा १, ९३, ६; ते स २, ३, १४, २
 आप इहा उ भेषजी १०, १३७ ६; अथर्व ३, ७५, ६, ९, ११, ३

आपः पृणीत भेषज १, २३, २१; १०, ९, ७; अथर्व
 १, ६, ३
 आप पवपातो मछानसो ७ १८, ७
 आपपयो विपथयो ५, ५२, ७०
 आप पमाथ महिना ८, ७०, ६; साम ८६३; अथर्व
 २०, ८१, २, ९२, २१
 आपमयी पाथिवान्युत ६ ६१, ११
 आपमुयी विभावरि ४, ५२, ६
 आप पमो पार्थिव १, ८१ ५
 आप परमाभिवृत् ६, ६२, ११
 आप पर्यवश्य मरुता ४, ५५, ५
 आप पवमान धारय ९ १२, ९; साम १२०३
 आप पवमान नो भारयो ९, २३, ३
 आप पवमान सुधुति ९, ६५, ३; साम ९०३
 आप पवस्व गविष्टये ९, ६६, १५
 आप पवस्व दिवा पठ ९, ११३, २
 आप पवस्व मन्त्रितम ९, २५, ६; ५० ४ साम १२०८
 आप पवस्व महीमिष ९, ४१, ४; साम ८९५
 आप पवस्व सहस्रिण रयि मोम ९, ६३, १; साम ५०९
 आप पवस्व सहस्रिण रयि मोमन्त ९, ६२, १२
 आप पवस्व सुवीर्य ९, ६५, ५; साम ७८६
 आप पवस्व क्षिण्यवत् ९, ६३, १८; वा य ८, ६३
 आप पल्लु गति वृथिर्वा ८, २७, २
 आप पलायाद्यास्तथा ७, ७२, ५; ७३, ५
 आपक्षित्विप्यु सयों ७, २३, ४; अथर्व २० ६२, ४,
 वा य ३३, १८
 आपक्षिद्रुमि विम्वन्त ७, ३४ ३
 आपक्षिद्रि स्वपशस ७, ८५, ३
 आपानासो विवस्त्रवो ९, १०, ५; साम ११२३
 आपान्त्वमप्युः १०, ८९, ५; ते स २, २, १२, ३;
 ते मा १०, १, ९; नि ५, १०
 आपी वो अरमे पित्रेव १०, १०६, ४
 आप पुत्रावो न मातर ७, ४३, ३
 आपूर्णो अय्य कल्ला ३, ३२, १५; अथर्व २०, ८, ३
 आप वृषक्षिन्नवर्हिष १, २३, १३
 आपो अपान्त्वन्नाति १, २३, २३; १०, ९, ९; वा य
 २०, २२; ते स १, ४, ४५, ३; ४३, २; ते मा
 २, ६, ६, ५
 आपो अरनाम्मातर १०, १७, १०; अथर्व ६, ५१, २;
 वा य ४, २; ते स १, २, १, १
 आपो न देवीश्व पति १, ८३, २; अथर्व २०, २५, ०

भा. सिंहाली वृषभो १०, १०३, १, माम १८४९।
 भय १९, १३, ०। या. य १७, ३३, ० स
 ४, ६, ४, १। नि १, १५
 भा. रजिनी वसु तु ४, ३९, १
 भा. पुन विषस्वतो ४, ७, ४
 भा. पुन विषस्वतो २, ३८, ३
 भा. पुन विषस्वतो ७, ६८, १
 भा. पुन विषस्वतो १, ३९, १। साम ८३८
 भा. पुन विषस्वतो ४, ३, ३
 भा. पुन विषस्वतो १, १८८, ११। नि ६, ७
 भा. पुन विषस्वतो १, १०, १। नि ७, ६
 भा. पुन विषस्वतो १, ३०, १७
 भा. पुन विषस्वतो ५, १९, ३
 भा. पुन विषस्वतो ८, ४६, २१
 भा. पुन विषस्वतो ६, २०, १०। भय २०, ३६, १०
 भा. पुन विषस्वतो ६, ४८, ११
 भा. पुन विषस्वतो ४, १६, १। भय २०, ७७, १
 भा. पुन विषस्वतो ८, १०२, ६। ते स ३, १, ११, ८
 भा. पुन विषस्वतो ६, ३७, ३, नि. १०, ३
 भा. पुन विषस्वतो ६, १८, ११
 भा. पुन विषस्वतो १, १२४, ९
 भा. पुन विषस्वतो १०, १५, ७। भय १८, ३, ४३।
 या य १९, ६३
 भा. पुन विषस्वतो ३, ७, ३
 भा. पुन विषस्वतो ८, २२, १५
 भा. पुन विषस्वतो ८, ७२, १३। साम १४८०। वा य
 ३३, २१
 भा. पुन विषस्वतो ५, ४३, ०
 भा. पुन विषस्वतो ४, ४४, १८
 भा. पुन विषस्वतो १०, ११०, ६। भय १, २० ४, ११
 ४९, ३३, ०। ते मा ६, ६, ३, ३। नि ८, १६
 भा. पुन विषस्वतो १, ५२, ३
 भा. पुन विषस्वतो ५, ४५, १०
 भा. पुन विषस्वतो ६, ४, ६
 भा. पुन विषस्वतो ५, ४५, ९
 भा. पुन विषस्वतो ९, १०८, ७। साम १८०। १३९४
 भा. पुन विषस्वतो ९, १०७ १०। साम
 ५१३, १६८९
 भा. पुन विषस्वतो ८, ७७, ७
 भा. पुन विषस्वतो १, १६७ ६
 भा. पुन विषस्वतो १, ११६, १४

इन्द्र भोषवीरसुतो ३, ३४, १०। अथर्व. २०, ११, १०
 इन्द्र वय महाभान १, ७, ५। साम १३०। अथर्व
 २०, ७०, ११। ते मा २, ७, १३, १
 इन्द्र वर्षेणु गो निर ८, १३, १६
 इन्द्र वर्षेण मन्त्रः ९, ६३, ५
 इन्द्र बालीरनुत्तमस्युमेव ७, ३२, १२। साम १७९५
 इन्द्र विशा भवीभूचन्द्र १, ११, १। साम ३४३, ८२७,
 वा य १२, ५६। १५, ६१। १७, ६१। ते स
 ४, ६, ३, ४। ते मा २, ७, १५, ५
 इन्द्र वृषाय इत्येवे वेवसो ८, १२, २२
 इन्द्र वृषाय इत्येवे पुष्यवृत्त ३, ३७, ५। अथर्व २०, १९, ५
 इन्द्र यो ना। सक्पाय ६, २९, १
 इन्द्र यो विश्वः परि १, ७, १०। साम १६२०। अथर्व
 २०, ३९, १। ७०, १६। ते स १, ६, १२, १
 इन्द्र सोमस्य पीतये ३, ४२, ४। अथर्व २०, २४, ४
 इन्द्र स्वा मृत्तम १०, ८९, १
 इन्द्र किं सुत्या अस्य १०, १११, ३
 इन्द्र पृथिव्यायि ३, ३४, १। अथर्व २०, ११, १। नि ४, १७
 इन्द्र स दामने कृत् ८, २३, ८। साम १२२३, अथर्व
 २०, ४७, २। १३७, १३, ते मा १, ५, ८, ३
 इन्द्र समस्तु यजमान १, १३०, ८
 इन्द्र स हजदात्रा १, १७, ५
 इन्द्र सीतां नि ४, ५७, ७। अथर्व ३, १७, ४
 इन्द्र सुवेणु सोमेणु ८, १३, १। साम ३८१, ७४६
 इन्द्र सुत्रामा स्वर्ण ६, ४७, १२। १०, १३१, ६। अथर्व
 ७, ९१, १। २०, १२५, ६। वा य २०, ५१।
 ते स १, ७, १३, ४
 इन्द्र सु रूपा वृषणा ३, ५७, २
 इन्द्र सुमित्रो मधवा ३, ३०, ३
 इन्द्र सूर्यस्य रश्मिभिः ८, १२, २
 इन्द्र स्वर्ण जगत् ३, ३४, ४। अथर्व २०, ११, ८।
 ते मा २, ४, ३, ६
 इन्द्र स्वाहा पिबतु ३, ५०, १
 इन्द्र अर्ध न भा भर ७, ३२, २६। साम २५९। १४५४,
 अथर्व १८, ३, ६७। २०, ७२, १। ते स ७, ५, ७, ४
 इन्द्र ऋषिपिब सुत ३, ४०, २। अथर्व २०, ६, २। ७, ४
 इन्द्र क्षत्रमभि वाम १०, १८०, ३, अथर्व ७, ८४, २।
 ते स १, ६, १२, ४
 इन्द्र क्षत्रसमाप्तिषु १०, ६०, ५
 इन्द्र गुणीय च स्तुये ८, ६५, ५
 इन्द्र कामा वस्यन्तो ४, १६, १५

इन्द्र कुसो वृषहण १, १०३, ६
 इन्द्र जहि पुंसो ७, १०४, २४। अथर्व ८, ४, ४
 इन्द्र जामय उत ये ६, ६५, ३
 इन्द्र ज्येष्ठ न भा भर ६, ४६, ५। अथर्व २०, ८०, १
 इन्द्र ज्येष्ठान्मृहन्त ४, ५४, ५
 इन्द्र ज्येष्ठा मरुतृणा १, २३, ८। २, ४७, १।
 इन्द्र जमा हि विष्ण्या १, १८२, २
 इन्द्र तुभ्यमिवद्विषो १, ८०, ७। साम ४१०
 इन्द्र तुभ्यमित्थमवन् ६, ४४, १०
 इन्द्र त्रिधातु शरण ६, ४६, ९। साम २६६, अथर्व २०, ८३, १
 इन्द्र स्वमवितेदसो ८, १३, २६
 इन्द्र स्वा वृषभ वय ३, ४०, १। अथर्व २०, १, ३, १
 इन्द्र स्वोदास आ वय १, ८, ३। अथर्व २०, ७०, २२
 इन्द्र घ्न मधवन् १०, १००, १
 इन्द्र घ्न वामकोशा ३, २०, १५
 इन्द्र घ्नस्व पूरति ८, ८०, ७
 इन्द्र नेदीय पविहि ८, ५३, ५। साम २८२
 इन्द्र त शुभ्र ८, ७०, २। साम ९३४। अथर्व २०, २२, ८७।
 १०५, ५
 इन्द्र नरो नेमधिया ७, २७, १। साम ३७८। ते स १, ३, १०, १
 इन्द्र भो अग्ने यतुभिः ७, १०, ४
 इन्द्र पिब तुभ्य सुतो ६, ४०, १
 इन्द्र पिब प्रतिकाम १०, ११०, १
 इन्द्र पिब वृषभूतस्य ३, ४३, ७
 इन्द्र पिब स्वधया चित्सुतस्य ३, ३५, १०
 इन्द्र म जः पुरपतेव ६, ४७, ७
 इन्द्र म जो चितावान ३, ४०, ३। अथर्व २०, ६, ३
 इन्द्र म जो रथमव ८, ८०, ४
 इन्द्र मसृता वरुणमसिवा १०, ६६, २
 इन्द्र मेदि पुरस्तव ८, १७, १। अथर्व २०, ५, ३
 इन्द्र मष्ट क्रियमाणा उपस्य ५, २२, १५
 इन्द्रमग्निं कबिच्छदा ३, १२, ३। साम ६७७
 इन्द्रमच्छ सुता इमे २, १०६, १। साम ५६६, ६९४
 इन्द्र मरुत ह ह पाहि ३, ५१, ७। वा य ७, ३, १। न म
 १, ४, १८, १
 इन्द्रमित्थेयिना हरी ८, १४, २३, अथर्व २०, ७९, ०
 इन्द्रमिषा गितो ३, ४२, ३। अथर्व २०, ७४, ३
 इन्द्रमित्राग्निषो मुह्य १, ७, १। साम १९८ ७९६, अथर्व
 २०, ३८, ४। ४७, ४। ७०, ७। ते स १, ६, ६०, ०।
 ते मा १, ५, ८, १। नि ७, ०

इन्द्र भोषधीरसनो ३, ३४, १०। अथर्व २०, ११, १०
 इन्द्र वय महाभन १, ७, ५। साम १३०। अथर्व
 १०, ७०, ११। ते मा २, ७, १३, १
 इन्द्र वर्यु नो गिर ८, १३, १६
 इन्द्र वर्युता अमृत १, ६३, ५
 इन्द्र बलीरनुचमम्युमेव ७, ३३, १२। साम १७९५
 इन्द्र विश्वा भवीष्टमन् १, ११, १। साम ३४३, ८१७।
 वा य १२, ५६। १५, ६१। १७, ६१। ते स
 ४, ६, ३, ४। ते मा २, ७, १५, ५
 इन्द्र वृत्राय इत्येव देवसो ८, १२, २२
 इन्द्र वृत्राय इत्येव पुरुहूत ३, ३७, ५। अथर्व २०, १९, ५
 इन्द्र वो नराः सवपाय ६, २९, १
 इन्द्र वो विश्वतः परि १, ७, १०। साम १६२०। अथर्व
 २०, ३९, १। ७०, १६। ते स १, ६, १२, १
 इन्द्र सोमस्य पीतये ३, ४२, ४। अथर्व २०, २४, ४
 इन्द्र सखा नृवम १०, ८९, १
 इन्द्र किं भूत्या अस्य १०, १११, ३
 इन्द्र पृथिवीविरु ३, ३४, १। अथर्व २०, ११, १। नि ४, १७
 इन्द्रा स हामने छुव ८, २३, ८। साम १२२३, अथर्व
 २०, ४७, २। १३७, १३, ते मा १, ५, ८, ३
 इन्द्रा समस्तु यजमान १, १३०, ८
 इन्द्रा सवृषदात्रा १, १७, ५
 इन्द्रा सीतां नि ४, ५७, ७। अथर्व ३, १७, ४
 इन्द्रा सुतेतु सोमेतु ८, १३, १। साम ३८१, ७४६
 इन्द्रा सुत्रामा सखौ ६, ४७, १२। १०, १३१, ६। अथर्व
 ७, ९१, १। २०, १२५, ६। वा य २०, ५१।
 ते स १, ७, १३, ४
 इन्द्र सु रूपा वृषणा ३, ५७, २
 इन्द्रा सुसिमो मधवा ३, ३०, ३
 इन्द्रा सूर्यस्य रश्मिभिः ८, १२, २
 इन्द्रा सखा जनपत् ३, ३४, ४। अथर्व २०, ११, ४।
 ते मा २, ४, ३, ६
 इन्द्रा सखा पिबतु ३, ५०, १
 इन्द्रा ऋतु न भा भर ७, ३२, २६। साम २५९। १४५६।
 अथर्व १८, ३, ६७। २०, ७२, १। ते स ७, ५, ७, ४
 इन्द्रा ऋषिद सुव ३, ४०, २। अथर्व २०, ६, २। ७, ४
 इन्द्रा धर्ममभि नाम १०, १८०, ३। अथर्व ७, ८४, २।
 ते स १, ६, १२, ८
 इन्द्रा अयासमाति १०, ६०, ५
 इन्द्रा गुणीय उ स्तुवे ८, ६५, ५
 इन्द्रा कामा वसुपन्तो ४, १६, १५

इन्द्रा कुसो वृषहण १, १०३, ६
 इन्द्रा जदि पुमांस ७, १०४, २४। अथर्व ८, ३, २५
 इन्द्रा जामय उत ये ६, २५, ३
 इन्द्रा उषेष्ट न भा भर्त ६, ४६, ५। अथर्व २०, ८०, १
 इन्द्रा उषेष्टास्य हृदय ४, ५४, ५
 इन्द्रा उषेष्टा मरुत्रणा १, २३, ८। २, ४१, १।
 इन्द्रा उषा दि धिष्ण्या १, १८२, २
 इन्द्रा तुभ्यमिदं विवो १, ८०, ७। साम ४१०
 इन्द्रा तुभ्यमिदं घणत् ६, ४४, १०
 इन्द्रा त्रिधातु शरण ६, ४६, ९। साम २६६। अथर्व २०, ८३, १
 इन्द्रा त्वमवितेतुसी ८, १३, २६
 इन्द्रा त्वा पूषभ वय ३, ४०, १। अथर्व २०, १, १। ३, १
 इन्द्रा त्वोतास भा वय १, ८, ३। अथर्व २०, ७०, १२
 इन्द्रा दद्या मधवन् १०, १००, १
 इन्द्रा दद्या वामकोशा ३, ३०, १५
 इन्द्रा दद्यास्य पुरति ८, ८०, ७
 इन्द्रा नदीय पविदि ८, ५३, ५। साम २८२
 इन्द्रा न द्युम ८, ७०, २। साम ९३४। अथर्व २०, २२, १७।
 १०५, ५
 इन्द्रा नतो नेमधिता ७, २७, १। साम ३१८। ते स १, ३, १०, १
 इन्द्रा नो अग्ने वसुभिः ७, १०, ४
 इन्द्रा पिब तुभ्य सुतो ६, ४०, १
 इन्द्रा पिब प्रविकाम १०, ११०, १
 इन्द्रा पिब वृषपूतस्य ३, ४३, ७
 इन्द्रा पिब स्रजया वितुवस्य ३, ३५, १०
 इन्द्रा प्र ण पुरपूतेय ६, ४७, ७
 इन्द्रा प्र णो जितावान ३, ४०, ३। अथर्व २०, ६, ३
 इन्द्रा प्र णो रथमव ८, ८०, ४
 इन्द्रा मस्तुता वरुणप्रविष्टा १०, ६६, २
 इन्द्रा मेदि पुरस्तव ८, १७, १। अथर्व २०, ५, ३
 इन्द्रा मद्रा क्रियमाणा शुचस्य ५, २२, १५
 इन्द्रा मरि कविच्छदा ३, १२, ३। साम ६७१
 इन्द्रा मरुतु सुवा इमे २, १०६, १। साम ५६६। ६९४
 इन्द्रा मरुतु इह पाहि ३, ५१, ७। वा य ७, ३५, १। न म
 १, ४, १८, १
 इन्द्रा मिलेतिना हरी ८, १४, १२, अथर्व २०, २९, ०
 इन्द्रा मिथा गिरो ३, ४२, ३। अथर्व २०, २४, ३
 इन्द्रा मित्राग्निनो बृहत् १, ७, १। साम १९८। ७९६। अथर्व
 २०, ३८, ४। ४७, ४। ७०, ७। ते स १, ६, १०, ०।
 ते मा १, ५, ८, १। नि ७, ०

इमासी मित्रावरुणादिभिः ५, ४३, ३; वा य ३३, ४९
 इमासी वमयथ उभा १, ८३, ५
 इमासी युव सु नः ८, ४०, १
 इमासी युवाभिम् ६, ३० ७, साम ०९,
 इमासी युवादिभिः ३, ५०, ०
 इमासी रोचना दिव ३, १६ ९ साम १६९, ११ ते म
 ४, ७, ११, १; ते मा ३ १ ७ २
 इमासी वृत्रहृत्पु १० ३०, ०
 इमासी शतशक्ति ५, २७, ३
 इमासी शृणुत ह्य ६, ३०, १५
 इमासीमासु नातिपु १०, ८३, ११, अथ २० १०३, १६;
 ते म १, ७ १३ ६ नि ६१, ३८
 इमासी एषणा वयम् ६, १७, १ साम २०२
 इमासी वृत्रा रथन ३ १३, ८ साम ३३८
 इमासी वृत्रा वय ४, ४९, ५
 इमासी गाव आतिर ८, ३०, ६, साम १४९, अथ
 २०, २१, ६; ९९ ३; ते मा २, ७, १३ ४ नि ६, ८
 इमासी गिरी अनिसि १० ८९ ४; साम ३३९, ते मा
 ३, ४, ५ २
 इमासी नूनमयतो १ ८४ ५, साम ११,
 इमासी एवम म ० १०७, १७; साम ५००
 इमासी मनु सुत ० १० १०, साम १५८ ७०० अथ
 २० ११० १
 इमासी वृणुत म ० १०३ ५
 इमासी साम गावत ८ ११ ६; साम ३८८, १०९५,
 अथ २० ३० १, नि ७ ०
 इमासी सु मन्त्रित ८ १, १९
 इमासी सोम परि पिच्यसे ९ ७८, ०
 इमासी सोम पवसे ०, २३ ६
 इमासी सोम पातय नृभिः ९, १०८, १५
 इमासी सोम पातये मदाय ९, ११, ८, साम १४४८
 इमासी सोम पातय वृत्रान् ९, ९८, १०; साम १३३१, १६७९
 इमासी सोम सुपुत ९, ८५, १; साम ५३१
 इमासी सोमाः प्र दिवो ३, ३६, २; ते मा २, ४, ३, १२
 इमासी हि घोरमुतो अनस्रत १, १३१, १
 इमासी वाहि चित्रमानो १, ३, ४; साम ११४६, अथ
 २०, ८४, १; वा य २०, ८७
 इमासी वाहि तृणान् १, ३, ६; साम १६४८, अथ
 २०, ८४, ३; वा य २०, ८९
 इमासी वाहि शिरोपिचो १, ३, ५; साम ११४७; अथ
 २०, ८४, २; वा य २०, ८८

इमासी युव वरुणा ४, ४१, ४
 इमासी युव वरुणा भूय ४, ४१, ५
 इमासी युवनीयतो ९, ६२, २९
 इमासीयो महावते ९, ६४, २२, साम ४७०; १०७६
 इमासी वरुण नू नृ वा १, १७, ८
 इमासी वरुणपोर १, १७, १; ते म २, ५, १०, २
 इमासी वरुण वाम १, १७, ७
 इमासी वरुणा मधुमलमरु ६, ६८ १ अथ ७ ५८ २
 इमासी वरुणा यद्विमानि वरुणुः ७, ८० १
 इमासी वरुणा यद्विच्यो ८, ५९, ६
 इमासी वरुणा युवमयसापो न ७ ८० १; ते स २ ५ १२ २;
 ते मा २, ८, ८, ५; नि १ २
 इमासी वरुणा यधनाभिप्रति ७ ८३ ४
 इमासी वरुणा यधना तपति ७, ८३, ५
 इमासी वरुणा सुतपाविम ६, ६८, १० अथ ७ ५८ १
 इमासी वरुणा सोमनस ८, ५९, ७
 इमासी वरुणा तारनयाद्य ६, ६९, ५
 इमासी वरुणा इतिताः शबरस्य ७, ९९ ५; ते स ३ २ ११ ३
 इमासी वरुणा विवत ६, ६९ ७
 इमासी वरुणा मयवती ६, ६९, ३
 इमासी वरुणा इतिता ६, ६९, ६
 इमासी सोमा वपत रक्ष उन्नत ७, १०४ ३; अथ ८, ४, १
 इमासी सोमा वृणुतो ७, १०४, ३; अथ ८, ४, २
 इमासी सोमा पञ्चमामासु ६ ७९, ४
 इमासी सोमा परि यां भूत वि ७, १०४, ६; अथ ८ ४ ६
 इमासी सोमा मदि वरुणा ६, ७९, १
 इमासी सोमा युवमेग ६, ७९, ५
 इमासी सोमा वर्तयत विवहारी ७, १०४ ५; अथ ८ ४ ५
 इमासी सोमा वर्तयत दिवो ७, १०४, ४; अथ ८ ४ ४
 इमासी सोमा वहिमय ६, ७९, ३
 इमासी सोमा जामयय ६, ७९, २
 इमासी सोमा समघरात ७, १०४, २ अथ ८ ४ २;
 नि ६, ११
 इमासी ह यो वरुणा ४, ४१, २
 इमासी ह रत वरुणा ४, ४१, ३
 इमासी वाहि शतक्रतो ३, ३७, ९; अथ २०, ७०, ९
 ५७, ५; ते स १, ६, १२, १
 इमासी अना नमो वृत्रा ७, ९४, १; साम ८००
 इमासी याथ सरथ सुते ३, ६०, ४
 इमासी युवा नि वरुण १०, ६९, ७
 इमासी रोचना दिवो ८, १४, ९; अथ २०, ९८, ३; ३९ ४

हम विवो भूर्विद्वत् १०, ४६, ३
 हम नरा पर्वतास्तुभ्यमापः ३, ३५, ८
 हम नरो मरुतः सध्वानु १, १८, २५
 हम नरो मरुतः सध्वानु पृथ ३, १६, २
 हम नु मापिन पुष ८, ७६, १
 हम नु सोममखिवो १, १७९, ५, नि ६, ४
 हम नो धम उष पशु १०, १२४, १
 हम नो धमे अश्वर होत ६, ५२, १२
 हम नो धमे अश्वर उपरुष ७, ४२, ५
 हम नो यशमसूतेषु ३, २१, १, ते मा ३, ६, ७ १
 हमनये चमस मा वि १०, १६, ८, अथर्व १८, ३, ५३,
 ते मा १, १, ४
 हमनवस्त्वामुमये १०, ९२, २
 हममिदं गवागिरि ३, ४२, ७, अथर्व २०, २४, ७
 हममिदं सुव पिब १, ८४, ४; साम ३४४, ९४९
 हममिदं अदीपार १०, १७३, ३, अथर्व ६, ८७, ३
 ते मा २, ४, २, ९
 हमसु ह्यमयवैषव ६, १५, १७
 हमसु नु त्वमस्माकं १, १७, ४, साम २८; १४९७;
 ते मा ४, ११, ८
 हमसु पु नो जगिधि ६, १५, १
 हम विमिदं सुकृत ते १०, ४४, ९, अथर्व २०, ९४, ९
 हम नो विद्वत्प्याय ३, ५४, १
 हम नो गे १०, ७५, ५, ते मा १०, १, १३, नि २ २६
 हम नो वरुण सुधि १, २५, १२, साम १५८५; वा य
 २१, १; ते मा २, १, ११, ६
 हम नो सोममखिना ८, ८५, २
 हम अमे मरुतस्तुभ्य १०, ७, २
 हम अमि प्र जोमुमो ८, ६, ७
 हम अमै मरुतो वावो १०, ९१, १२
 हम अस्व प्रतुवै ८, १३, २९
 हम अह वरुण मे ४, ४१, ९
 हम उ त्वा पस्तृषाना ७, १८, ३
 हम उ त्वा पुषवमस्य ६, २१, १
 हम उ त्वा पुष्याक ६, २१, १०
 हम उ त्वा पुषुवतो ८, ३, ३, साम २५०, १६०७;
 अथर्व २०, १०४, १, वा य ३६, ८१
 हम उ त्वा शतक्रतो ६, ४५, २५, साम १४६
 हम उ त्वा सुवेसुते ६, ४५, २८
 हम उ वा सुवानवो ८, ७, १९
 हम उ वा विविहयः ७ ७४, १, साम ३०४, ७५३
 हम उ वा नृमयो मभ्यमा ३, ६२, १, नि ५, ५

हमो वा मिश्रावरुणा ७, ३६, २
 हमो सुपुण्यां पिब ८, ६, ४३
 हमो गाव सरमेयाः १०, १०८, ५
 हमो गिर आदिलेम्पो २, २७, १; नि १२, ३६
 हमो गिराः सविहार ७, ४५, ४
 हमो जनायोपधि १०, १४५, १, अथर्व ३, १८, १
 हमो गावश्ववर्ति ८, ३८, ६
 हमो जपेयां सयना ८, ३८, ५
 हमो जुह्वाना पुष्पदापनो ७, ९५, ५; ते मा २, ४, ६, १
 हमो य नाः पृथिवी ३, ५५, २१
 हमो ते पाजिह्वम मार्जनानि १, १६३, ५; वा य २९, १६;
 ते स ४, ६, ७, २
 हमो धाना पृथस्तुवो १, १६, २, ते मा २, ४, ३, १०
 हमो नारिरविष्पाः १०, १८, ७, अथर्व १२, २, ३१;
 १८, ३, ५७, ते मा ६, १०, २
 हमानि प्रीणि विष्टपा ८, ९१, ५
 हमानि वा नागभेयानि ८, ५९, १
 हमो नु क जुवना १०, १५७, १; साम ४५२, १११०
 अथर्व २०, ६३, १, १२४, ४; वा य २५, ४६;
 ते मा १, २७, १
 हमो व इदं सुसुधि ८, १२, ३१
 हमो ते जिय प्र भरे महोमहीम् १, १०२, १; वा य ३३, २९;
 ते मा २, ७, १३, ४
 हमो ते पाच वसुपत भाववो १, १३०, ६
 हमो त्वमिदं मीद्वः १०, ८५, ४५
 हमो पिब शिक्षमाणस्य देव ८, ४२, ३; ते स १, २, २, २
 हमो पिब सप्तरीर्णाम् १०, ६७, १; अथर्व २० ९१, १
 हमो ब्रह्म ब्रह्मिवो १०, १२०, ८, अथर्व ५, २, ८;
 २०, १०७, ११
 हमो ब्रह्म ब्रह्मवाहः ३, ४१, ३, अथर्व २०, २३, ३
 ते मा २, ४, ६, २, नि ४ १९
 हमो ब्रह्म सरस्वति २, ४१, १८
 हमो ब्रह्मणि वर्षेता ५, ७३, १०
 हमो ब्रह्मं तुभ्य शक्ति १०, १४८, ४
 हमानमे शारिणि मीद्वः १, ३१, १६, अथर्व ३, १५, ४;
 नि ६, २०
 हमो नु पु सोमसुविशुष नाः ७, ९३, ६
 हमानु नु कवितमस्य ५, ८५, ६, नि ६, १३
 हमानु पु प्रमुतिं सावये याः ३, ३६, १
 हमानु प्यासुरस्य ५, ८५, ५
 हमो प्रानाय सुसुति १०, ९१, ३३

इह वा पुत्रभूतमा देवा ८, २२, ३
 इह वा पुत्रभूतमा पुत्र ५, ७३, २
 इह वा सधमाया युजाना ८, १३, २७, नि ६, ०
 इह वा सधमाया हरी ८, ३२, २९; ९३, २४
 इह वा सुतो सहसो नो ४, २, २
 इह लक्षारमयि १, १३, १०; ते स ३, १, ११, १
 इह वा गोपरीतसा ८, ४५, २४; साम ७३३, भगव
 १०, २२, ३
 इह वा भूप्य चंद्रप ४, ४, ९; ते स १, ०, १४, ४
 इह प्रजामिह रवि ४, ३६, ९
 इह प्रमृति यवम १०, ८७, ८; अथर्व ८, ३, ८
 इह प्रमाणमस्तु वा ४, ४६, ७
 इह मिय प्रजया ते १० ८५, २७; अथर्व १४, १, २१;
 नि ३, २१
 इह त्वीतु य ईरमा वद १, १६४, ७; अथर्व ९, ९, ५
 इह शुव इमो अस्मे १०, २४, २; नि ३, २३
 इहागव दृपवस्तु ८, ७३, १०
 इह तिष्ठ पराध्रुवः ८, ३०, २२
 ईन्द्राग्नी उप ह्वे १, २१, १
 ईन्द्राग्नीमुप ह्वे १, २२, १२; नि ९, ३४
 ईवे शृग्व एपां १, ३७, ३; साम १३५
 ईदे जाता समनावशीतो १, १८१, ४; नि १२, ३
 ईदे यदा सममा ४, ४३, ७; ४४, ७; अथर्व २०, १४३ ७
 ईदे वा स्रवपस ५, ५९, १२; ते आ १, ४, ३
 ईदे वो मनसा बभूवा ३ ६०, १
 ईदे वा मा वि यौष्ट १०, ८५, ४२; अथर्व ४४, १, २२;
 नि १, १६
 ईदेभि माप प्योष्ठाः १०, १७३, ०; अथर्व ३, ८७, २
 ते आ २ ४, २ ८
 ईरोप याव शवसो नपावाः ४, ३५, १
 ईरो रायः श्रवस ४, २०, ८
 ईष्यतीत्यस्तुवो १०, १५३, १; साम १७५; अथर्व
 २० ९३ ४
 ईवानमिहयोगीर्त्ता वस्तुः १०, १३२, १
 ईवे यशेभिः क्षासो ६, ३, २
 ईवे ल्वामवस्वय १ १४, ५
 ईवानायावस्वये ०, ६, ६
 ईक्षितो अग्र आ वह १, १४२, ४
 ईक्षितो अग्र आ वह ५, ५, ३
 ईक्षितो धत्ते यजमान २, ३ ३

ईक्षित्वा हि प्रतीक्ष्य ८, २३, १; साम १०३
 ईके अग्नि विपश्चित ३, २७, ०; ते मा ०, ४, ०, ४
 ईके अग्नि स्ववम १, ६०, ० अथर्व ७५०, ३; ते मा
 २, ७, १२, ४
 ईके गिरा मनुर्दित ८, १९, ०
 ईके च त्वा यजमानो हविमि ३, १, १५
 ईके पावापृथिवी पूर्वक्षिचये १ ११०, १
 ईक्षेम् वो असुर ७, ०, ३
 ईक्षेन् य यजमानो ९, ५, ३
 ईक्षेन् य नमसाः ३, २७, १३ साम १५३८; अथर्व
 २० १०२, १; ते मा ३, ७, २, ०
 ईक्षेन् यो मनुषो ७, ९, ४
 ईयिवांसमति क्षिच ३, ९, ४
 इयुरथ न न्यध ७, १८, ९
 इयुर्गोवो न ययसा ७, १८, १०
 ईसुदे वे पूर्वगरामपश्यन् १, ११३, ११; ते स १, ४ ३३, १
 ते आ ३, १८, १
 ईमांस्तास सितिकमभ्यमा १, १६३, १० वा य २९, ०१,
 ते स ४, ६, ७, ४; नि ४, १६
 ईमान्यद्रुपे धावि ५, ७३, ३
 ईशान इमा भुवनानि ९, ८६, ३७, साम ९५७
 ईशानहृतो भुवनयो १, ६४, ५
 ईशानाय प्रभुति यस्त आ न ७, ९०, ०
 ईशाना वायोणां १०, ९, ५; अथर्व १, ५, ४; त मा
 ०, ५, ८, ५; ते आ ४, ४०, ४
 ईशानासो ये वधते स्वर्ण ७, ९० ६
 ईशिपे वायस हि ८, ४४, १८; साम १५३३
 ईसो यो विश्वस्या देववीते १०, ६ ३
 ईसो आग्निरस्तुवस्य ७, ४, ६
 उक्थ उक्थे सोम इन्द्र ७, २६, ०; ते स १, ४, ४६, १
 उक्थ चन रास्यमान ८, ०, १४; साम २२५, १८०५
 उक्थभूत सामभूत ७, ३३, १४
 उक्थमिन्द्राय रास्य १, १०, ५; साम ३६३
 उक्थवाहसे विन्धे मनीषां ८, ९६, १
 उक्थेभिरवागवसे १, ४७, १०
 उक्थेभिश्चन्द्रहन्तमा ७, ९४, १६; वा य ३३ ७६
 उक्थेभ्यन्तु द्यौ येयु २, ११, ३
 उक्थे अर्धो अर्धो ह्य २, ३४, ३
 उक्षात्राय वशात्राय ८, ४३, १६; अथर्व ३ २८, ६;
 १०. १. ३; ते स १ ३ १० १०

अथ देवा अथर्व १०, १३७, १। अथर्व ४, १३, १
 अथ दाराद्विषी अथर्व ६, ५० ३
 अथ पुनःपुनर्वि १ ७४, ९
 अथ शार बमारीः ७, १७, १
 अथ न ई मष्टा गन्धर्वनाम्न १, १८९, ६
 अथ न ई मण्डोऽथोयोगा १, १८६, ७
 अथ न ई मण्डो इत्येवम् १, १८६, ८
 अथ न एषा पवणा १, ९७, ५३। साम ११०१
 अथ न एषु गुरु ७, ३४, १८
 अथ ना कर्त्तव्यमाना ८, ७८, ३
 अथ ना विदुषा भर ८, ३२, ८
 अथ ना विद्या विद्या ६, ६१, १०। साम १४३१। ते मा
 १, ४, ६, १
 अथ न सिधुर्वा ८, १५, १४
 अथ ना सुत्राग्रो देव गोपाः ६, ६८, ७
 अथ ना सुमोमा श्रीरात्र १, १४१, १३
 अथ न सुमर्गो अग्निः १, ४, ६। अथर्व १०, ६८, ६
 अथ नृप परित्रिप ४, ३०, २३
 अथ नो गोमयस्कृन्नि ८, ३२, ९
 अथ नो गोमयीरिष आ वहा ५, ७९, ८
 अथ नो गोमयीरिष उत ८, ५, ९
 अथ नो गोमयीरिषो विद्या ९, ६९, २४। साम १०६३
 अथ नो गोविन्दकपित् ९, ५५, ३। साम ९७७
 अथ नो गोपतिं धियं ६, ५३, १०। साम १५९३
 अथ नो दिव्या इव ८, ५, २१
 अथ नो देव देवान् ८, ७५, २ ते स २, ६, ११, १
 अथ नो देवावसिता १०, ९३, ६
 अथ नो देव्यवितिः ८, २५, १०
 अथ नो धियो गोमयाः १, ९०, ५
 अथ नो मक्षमरा १०, ९३, ५
 अथ नो मक्षकविष ३, १३, ६
 अथ नो मक्ष पिम्बुल्य १०, ९३, ७
 अथ नो वात्रसावये ९, १३, ४, साम ११९०
 अथ नो विष्णुवत वातो अग्नि ५, ४६, ४
 अथ नोऽहिर्गन्धर्वः अगोतु ६, ५०, १४। वा य ३४, ५३।
 नि १२, ३३
 अथ नोऽहिर्गन्धर्वोऽमयस्कः १, १८६, ५
 अथ प्रथिमुवद्वस्व १०, १०२, ७
 अथ प्र पित्र ऊषाभ्यावाः ९, ९३, ३। साम १४२०
 अथ महाभारतिका १०, ४२, ९। अथर्व ७, ५०, ६। २०, ८९, ९
 अथ महाभ्या अर्ध ८, ६, ३३

अथ मष्टागो मष्टो मे मष्ट ५, २९, ३
 अथ मुनय अथर्व १, ७४, ३ साम १३८९ ते स
 ३, ५, ११, ४
 अथ मुनय नो निरो १, ४, ५। अथर्व १०, ६८, ५
 अथ म अत्र पुर पश्य ६, ६३, ९
 अथ मन्त्र विष्णुहो १, १५९, २
 अथ माता वृद्धि १०, ६४, १०
 अथ माता महिषमर्षये ४, १८, ११। ते स १, २, ११, ३
 अथ मे धियोर्विधियोः ८, १९, ३०। नि ४, १५
 अथ म एषुवति ५, ६१, ९
 अथ म वीषादिति ५, ६१, १८
 अथ मासि सजितस्त्रीणि ५, ८१, ४
 अथ यो मानुषेया १, २५, १५
 अथ योषणे दिव्य मष्टी ७, २, ६
 अथ य शसमुत्ति २, ३१, ६
 अथ या उ परि वृजति १०, १४२, ३
 अथ वा विष्णु मयास्वभो १, १५३, ४। नि ४, १९
 अथ वाग्नि पुनरिषिभ्याम् ४, ३८, २
 अथ वात पितासि न १०, १८६, २
 अथ वा वाः सहस्य म विद्मः १, १४७, ५
 अथ वा पश्य याजिनो १, ८६, ३
 अथ वा यो नो मर्षेवाद् २, २३, ७
 अथ मलानि सोम ते १०, २५, ३
 अथ शृणास्य धन्युषा ४, ३०, १३
 अथ सद्यास्यन्निमोदव ४, ५२, ३। साम १७२७
 अथ सिधु पिवाव ४, ३०, १२
 अथ सु त्वे पयोवृषा ८, २, ४२
 अथ सुवातो महतो ७, ५७, ६
 अथ स ते परुषवा ५, ५२, ९। नि ५, ५
 अथ स ते यनस्यते १, १८, ६
 अथ स तुर्गुभीषते ५, ९, ४
 अथ स य शिष्टा यथा ५, ९, ३
 अथ स राशिं परि ९, ८७, ९
 अथ स सद्य हव्यस्य १०, २६, १०। अथर्व २०, ३१, ५
 अथ सा सद्य ह्यसि ४, ३१, ८
 अथ सास्य ग्रामा सति ४, ३८, ६
 अथ सास्य वन्यतोऽरि ४, ३८, ८
 अथ सास्य वन्यस्तार ४, ४०, ३। वा य ९, १५, ते स
 १, ७, ८, ३
 अथ सास्य पश्यति ४, ३८, ९
 अथ सा हि त्वासा ४, ३१, ७

उदस्तनीरसमिधा ३, ५, १०
 उदस्य पाह् निधिरा ७, ४५, २
 उदस्य शुष्माज्जानु ७, ३४, ७
 उदस्य शोषिरस्यानास्रुद्धा ७, १६, ३; तै स ४, ४, ४, ५
 उदस्य शोषिरस्याद् वीदियुषो ८, २३, ४
 उदावेजिह्वते बृहद् १, ५, ५
 उदानरककुहो दिव ८, ६, ४८
 उदाववा त्वससा ६, १८, १
 उदिया सो निदिया वेदिया ८, १०३, ११
 उदिवन्त्वस दिष्यते ७, ३२, १२; अथर्व २०, ५९, ३
 उदीरावां मुदुवा तस १, १२३, ६
 उदीरावामवर उत १०, १५, १, अथर्व १८, १, ४४,
 वा य १९, ४९; तै मा २, ६, १२, ३; नि ११, १८
 उदीरय कवितम ५, ४२, ३
 उदीरयया मरुतः ५, ५५, ५; तै स २, ४, ८, २
 उदीरय्य वायुमिः ८, ७, ३
 उदीरय विवरा १०, ११, ६; अथर्व १८, १, २३; नि ३, १६
 उदीरायामृतायते ८, ७३, १
 उदीर्य जिवो अमु १, १३३, १६
 उदीर्ये नावेमि १०, १८, ८; अथर्व १८, ३, २; तै मा ६, १, ३
 उदीर्य्यावा पविषती १०, ८५, २१; अथर्व १४, २, ३३
 उदीर्य्यावो विषावसो १०, ८२, २२; अथर्व १४, २, ३३;
 तै मा १४, १, ४, १८
 उदु णोतिरमृतं ७, ७६, १; नि ११, १०
 उदु विष्ठ सविताः सुधि ७, ३८, २
 उदु विष्ठ स्वधावर ८, २३, ५; वा य ११, ४१; तै स
 ४, १, ४, १
 उदुषम बरुम १, २४, १५; अथर्व ७, ८३, ३; १८, ४, ६९;
 वा य १२, १२; तै स १, ५, ११, ३; ४, २, १, १;
 नि २, १३
 उदुषमं मुमुनिच नो १, २५, २१; तै मा २, ४, २, ६
 उदु स्यधुमंभी ६, ५१, १
 उदु स्य जातेवस १, ५०, १; साम ३१; अथर्व १३, २, १६;
 १०, ४७, १३; वा य ७, ४३; ८, ४१; ३३, ३१;
 तै स १, २, ८, २; ४, ४३, १; नि १२, १५
 उदु त्वाराव बयः ७, ६६, १४
 उदु त्वे अरुणस्तव ८, ७, ७
 उदु त्वे मधुमत्तमा गिरा ८, ३, १५; साम २५१, १३६२;
 अथर्व २०, १०, १, ५९, १
 उदु त्वे सुनवो गिरा १, ३७, १० साम २२१
 उदु त्वे अरुणस्तव ७, २३, १; साम ३३०; अथर्व २०, १२, १

उदु धिय उपसो ६, ६४, १
 उदु प्लुतः समिधा ३, ५, ९
 उदु प्य देवः सविता वमृता ६, ७१, ४
 उदु प्य देवः सविता वमृता ७, ३८, १
 उदु प्य देवः सविता वमृता २, ३८, १
 उदु प्य देवः सविता शिरण्यया ६, ७१, १
 उदु प्य वः सविता ८, २७, १२
 उदु प्य वः शरणे विवो ८, २५, ६९
 उदु सोमासो अश्विनोः ७, ७२, ३
 उदु धिया सृजते स्याः ७, ८१, २; साम ७५२, तै मा
 ३, १, ३, २
 उदु स्वानेभिरीरत ८, ७, १७
 उदु अयो उपसतेव ६, ७१, ५
 उदु पुनो वसो महे ८, ७०, ३
 उद्गा भाजदक्षिण्य ८, १४, ८; साम १६४१ अथर्व
 २०, २८, २, ३९, ३
 उद्गातेव नकुने २, ४३, २
 उद्गातेम मृतामय ८, २३, १; साम १२५, १४५०,
 अथर्व २०, ७, १
 उद् घामिवेव वृष्णसो ७, ३३, ५
 उदपेय मघवन् १०, १०३, १०; साम १८५८; वा य
 १७, ४२; तै स ४, ६, ४, ४
 उद्गो हवमपिबजह्वाण १०, १०२, ४
 उद् वृष्णध्वम् १०, १०१, १
 उद्गव सहः सहस ५, ३१, ३
 उद्गदिन्द्रो महते वामघाय ५, ३२, ७
 उद्गद् प्रभस्य विष्ट ८, ६९, ७; अथर्व २०, ९२, ४
 उद्गघय निममह १, ५०, ११; तै मा ३, ७, ६, २२
 उद्गम्यमीति १, ९५, ७
 उद्गस्य ते नवजातस्य ७, ३, ३; साम १२२१
 उद्ग कर्म घाम्या ३, ३३, १३; अथर्व १४, २, ६६
 उद्गस्त्वस्मा अकृणोतना १, १६१, १३; नि ११, १६
 उद्गम्यनमेरुम् १, ११८, ६
 उद्गव तमस्तपरि १, ५०, १०; अथर्व ७, ५३, ७; वा य
 २०, २१, २७, १०; ३५, १४; ३८, २४; तस ४, १, ७, ४
 तै मा २, ४, ४ ३; ६, ४; तै मा ६, ३, २
 उद्गो वसुवैरुण ७, ६१, १
 उद्गो वृक्षासो मधुमन्त मेते ४, ४५, २
 उद्गो वृक्षासो मधुमन्तो अस्तु ७, ६०, ४
 उद्गुहा रक्षः सह ३, ३०, १७; नि ६, ३
 उद्गेति प्रमयीता जनानां ७, ६३, २

अथात्रिा पुस्तकवाप सतिः ३, ३५, २
 अथात्रिा वास्तुप मर्त्याय ७, ७३, २
 अथात्रिा मर्त्याय १०, ११०, १०, अथर्व ५, १२, १०;
 वा य २९, ३५, ते आ ३, ६, २, ४, नि ८, १७
 अथात्रिा मर्त्याय १, ११, १, साम ६५१, ७६३; वा य
 ३३, ६९, ते आ १, ५, ९, ७
 अथात्रिा मर्त्याय ६, २८, ८, अथर्व ९, ४, २३, ते आ
 १, ८, ८, १२
 अथात्रिा मर्त्याय १, ३३, २
 अथात्रिा मर्त्याय २, ३५, १
 अथात्रिा मर्त्याय १, १२४, ४, नि ४, १६
 अथात्रिा मर्त्याय १, ३५, ३
 अथात्रिा मर्त्याय १, १२६, ७, नि ३, २०
 अथात्रिा मर्त्याय १, ६९, २; साम १३७१
 अथात्रिा मर्त्याय १, ३९, ६
 अथात्रिा मर्त्याय ७, ७७, १
 अथात्रिा मर्त्याय १, ६१, १३, साम ४८७, ७६२,
 १३३५
 अथात्रिा मर्त्याय १, ८२, १, साम ४१६
 अथात्रिा मर्त्याय ७, ७३, ३, ते आ ३, ६, १२, १
 अथात्रिा मर्त्याय ८, २४, १४, साम १५१०
 अथात्रिा मर्त्याय ८, ६१, १, साम २९०, १२३३, अथर्व
 २०, ११३, १
 अथात्रिा मर्त्याय ९, ८६, ६, साम ८८७
 अथात्रिा मर्त्याय १, २, ५
 अथात्रिा मर्त्याय १, २, १२
 अथात्रिा मर्त्याय १०, १०६, १
 अथात्रिा मर्त्याय ६, ६९, ८, अथर्व ७, ४४, १, ते स
 ३, १, ११, २, ७, १, ६, ७
 अथात्रिा मर्त्याय १, २३, २
 अथात्रिा मर्त्याय १, ५, ७
 अथात्रिा मर्त्याय १, ४६, १५, वा य ३४, २८
 अथात्रिा मर्त्याय २, ६७, २५, वा य १२, ४३;
 ते आ १, ४, ८, २, २, ६, ४
 अथात्रिा मर्त्याय ३, ६०, १३, वा य ३, १३,
 ते स १, १, १४, १, ५, ५, १
 अथात्रिा मर्त्याय १, १८५, ९
 अथात्रिा मर्त्याय ८, ८६, १
 अथात्रिा मर्त्याय २, २७, १५
 अथात्रिा मर्त्याय ७, २०, ४
 अथात्रिा मर्त्याय १, ८१, ५

अथात्रिा मर्त्याय १०, १०१, ११
 अथात्रिा मर्त्याय १, १३३, १
 अथात्रिा मर्त्याय १, ९५, ६
 अथात्रिा मर्त्याय ७, २६, २
 अथात्रिा मर्त्याय १०, १३४, १, साम ३७२, १०९०
 अथात्रिा मर्त्याय ५, ६९, ९, साम १०२४, वा य १५, ४३;
 ते स २, २, १२, ७, ४, ४, ४, ६
 अथात्रिा मर्त्याय १, ३२, ४
 अथात्रिा मर्त्याय १०, ८७, ३, अथर्व ८, ३, ३
 अथात्रिा मर्त्याय ७, ९९, ४
 अथात्रिा मर्त्याय १, २४, ८, वा य ८, २३,
 ते स १, ४, ४५, १
 अथात्रिा मर्त्याय १, ९०, ४; साम १४१०
 अथात्रिा मर्त्याय ३, ४६, ४
 अथात्रिा मर्त्याय ८, ६८, १२
 अथात्रिा मर्त्याय १, ९५, ९
 अथात्रिा मर्त्याय ८, ६८, १३
 अथात्रिा मर्त्याय ६, ४७, ८, अथर्व १२, १५, ४;
 ते स २, ७, १३, ३, नि ७, ६
 अथात्रिा मर्त्याय ४, ४३, ५
 अथात्रिा मर्त्याय १, १६०, २
 अथात्रिा मर्त्याय ७, ३१, ११, साम १७९४
 अथात्रिा मर्त्याय १०, १२८, ८, अथर्व ५, ३, ८;
 ते स ४, ७, १४, ३
 अथात्रिा मर्त्याय ३, ६२, १७; साम ६६४
 अथात्रिा मर्त्याय १, ११, १५
 अथात्रिा मर्त्याय ८, ७१, ७
 अथात्रिा मर्त्याय १०, १४, १२; अथर्व १८, २, १३;
 ते आ ६, ३, १
 अथात्रिा मर्त्याय ५, १८, १, साम ३६६
 अथात्रिा मर्त्याय ५, ४२, १७, ४३, १६
 अथात्रिा मर्त्याय १, ११
 अथात्रिा मर्त्याय १, ८
 अथात्रिा मर्त्याय १, ८८५, ७; ते आ २, ८, ४, ८
 अथात्रिा मर्त्याय १, ८८५, ६
 अथात्रिा मर्त्याय ७, १०४, २२; अथर्व ८, ४, २२
 अथात्रिा मर्त्याय ७, ८७, ४
 अथात्रिा मर्त्याय १, ४८, ३
 अथात्रिा मर्त्याय १०, ८३, ७, अथर्व २०, १२६, ७
 अथात्रिा मर्त्याय ३, ३७, ३
 अथात्रिा मर्त्याय ८, २३, १७

पद्मबाणस्व महिमा १०, १०, ३, अथर्व १९, ६, ३;
 वा य ११, ३, ते आ ३, १२, १
 पद्म विष्वा चक्रवर्त्त ५, २९, १४
 पद्म विष्वा विदुषे ४, ३, १६
 पद्म विष्वा सवना द्युमा १०, ५०, ६, नि ५, २५
 पद्म वो वश्मुषया २, ३१, ७
 पद्मि म होवा मवमस्य १, १४४, १
 पद्मे अक्षममाहावो ९, ६३, ४
 पद्मे अक्षममिन्ध्व २, ६२, १; साम ८३०
 पद्मे व इन्द्र जन्तवो १, ८१, ९; अथर्व २०, ५६, ६
 पद्मे त्वे मानवो दशोतायाः ७, ७५, ३
 पद्मे त्वे ब्रह्मण्य ८, ४३, ५
 पद्मे पुष्पमिर्बिज ७, ७, ६
 पद्मे वामान्यावां ९, ६३, १४
 पद्म भावन्तीम्विषाः ९, २१, १
 पद्मे नरा स्वपसो १०, ७६, ८
 पद्मेनाम्ने मृगणा १, ३१, १८
 पद्मे पूजा विषाविताः (०) विषा ९, २२, ३
 पद्मे पूजा विषाविताः (०) सूर्योसो ९, १०१, १२, साम ११०२
 पद्मे पूजानि रोहसोः ९, २२, ५
 पद्मे पृष्ठा भवत्सोः ९, २२, ४
 पद्मे वदन्ति शतपद १०, ९४, २
 पद्मे पद्मस्यविद्वज्जना १०, ९४, ३
 पद्मे वावा ह्योरेवा ९, २२, २
 पद्मे विश्वानि वामो ९, २१, ४
 पद्मे दशमीनि सुशमी १०, १८, १२
 पद्मे सोमा अवि वाराण्यव्या ९, ८८, ६
 पद्मे सोमा अवि गम्या ९, ८७, ५
 पद्मे सोमा अवि मिय ९, ८, १; साम ११७८
 पद्मे सोमा अक्षत ९, ६२, २२; साम १०६१
 पद्मे सोमाः पद्ममालास ९, ६२, २
 पद्मे सोमास आश्ववो ९, २२, १
 पद्मे सोमास इन्ध्व ९, ४६, ३
 पद्मे सोमा नरा नृवम ७, ११, १०; अथर्व २०, ३७, १०
 पद्मे म्वद्य सुष्मो ५, ४५, ५
 पद्मोन्मिन्द्र खवाम छुङ्क ८, ९५, ७; साम ३५०, १४०२
 पद्मोन्मिन्द्र खवाम सक्याप ८, २४, १९; अथर्व
 २०, ६५, १
 पद्मोन्मिन्द्र खवाममेवान ८, ८१, ४
 पद्मी मे गावो ममरका १०, २७, १०
 पद्म मरुतो बजिना ५, २६, ९

पद्म मरुतो मद्रित्वर ८, २४, १६; साम ३८५, १६८८
 अथर्व २०, ६४, ४
 पद्माद्भुपेण वयमिन्द्रवस्तो १, १०५, ६९; नि ५ ११
 पद्मा मन्वानो जहि दूर ६, ४४, १७
 पद्मा वय पयसा ३, ३३, ८
 पद्मा विश्वान्यर्व आ ९, ६१, ११; साम ५९८ ६७८,
 वा य २६, १८
 पद्मा वो अग्नि नमसो ७, १६, १; साम ४५ ७४१;
 वा य १५, ३२, ते स ४, ४, ४, ८, नि ३, २१
 पद्मुन्मिन्द्राप सिञ्चत ८, २४, १३; साम ३८६, १५०९
 पद्मो पापिष रवि ९, २९, ६
 पद्म नो गभि मियाः ८, ९८, ४; साम ३९३; १५४७;
 अथर्व २०, ६४, १
 पद्म वाहि पीतये ८, ३३, १३
 पद्म वाहि मास्व ८, १, २३
 पद्म वाहि हरिभिः ८, ३४, १; साम ३४८, १८०७
 पद्म यासुप न १, १३०, १, साम ४५९
 पद्मयाहो मृपति १०, ४४, ३, अथर्व २०, २८, ३
 पद्म सावसि रवि १, ८, १; साम १२९; अथर्व २०, ७० १७;
 ते स ३, ४, ११, ३, ते आ ३, ५, ७, ३
 पद्मरूप कुशा पवते ९, ८०, ३
 पद्मो बहिः सीदत १०, ३६, ५
 पद्मिपुभिः सुमना १, ५३, ४; अथर्व २०, २१, ४
 पद्मिने इन्द्राहमि ७, २८, ४
 पद्मिनुमिरिन्द्र त्वापुमि ४, १६, १९
 पद्मिनी अकैमेवा ४, १०, ३; साम १७७९; वा य
 १५, ४६, ते स ४, ४, ४, ७
 पद्मिर्भव सुमना अग्ने ४, ३, १५
 पद्मा भवमन्त्रेवपीः १०, ३०, १४
 पद्माक्षमालावे १, ४, ७; अथर्व २०, ६८, ७
 पद्मेन छज्जा १, ९, १; अथर्व २०, ७१, ८; नि १, १०
 पद्मेन प्रसेवज ६, ४२, १; साम १४४१
 पद्मो अग्नि वसुधा ५, २५, ९
 पद्मो अग्निमरुतुर्व ५, ६, १०
 पद्मा कविस्तुवीरवो १०, ६४, १६
 पद्माग्नि सहस्र ७, ४२, ६
 पद्माग्निगोतमेमिर्बिज्वावा १, ७७, ५
 पद्माग्निमेतै सह १०, ११५, ७
 पद्मा च त्व सारम १०, १०८, ९
 पद्मा जज्ञान सहस्रे ६, ३८, ५
 पद्मा व इन्द्रो सुम्बन् ९, ७९, ५

एष मासश्च जगिता ५, ३३, ४
 एष ज्वात् पुत्रो १, १२१, ३; या प २५, २६, ३४
 ४, ६, ८, ९
 एष कुबो अमिषुव २, ६७, ००
 एष न इव नेठा ५, ५०, ५
 एष विष वि पात्रति १, ३, ७, साम १२६२
 एष विष व्यासत् १, ३, ८; साम १२६३
 एष देव पुत्रायते १, २८, ३; साम १२८२
 एष कुबो मनस १, ३, १ साम १२५६
 एष देवो रपर्वति १, ३, ५; साम १२५९; नि ६, २८
 एष देवो विपन्युभिः १, २, ३; साम १२६०
 एष देवो विषा कुबो २, ३, २; साम १२६१
 एष द्रुपसो द्रुपसो ६, ४१, ३
 एष विषा पात्यन्वा १, १५, १; साम १२६६
 एष नृनिर्दि नीयते १, २७, ३, साम १२८८
 एष पवित्र अक्षरात् १, २८, २; साम १२८१
 एष पुनाबो मधुमौ १, ११०, ११
 एष पुरु पिपायते १, १५, २, साम १२६७
 एष म कोतो मधुमौ १, ७७, १; साम ५५६
 एष मत्तेन जग्मना १, ३, १; साम ७५८; १२६४
 एष मत्तेन जग्मना १, ४२, २; साम ७५९
 एष मत्तेन वयसा १, १७, ४७
 एष न पूर्वार्थ १, ५६, १
 एष रुधिमिरीयते १, १५, ५; साम १२७०
 एष वसुनि पिष्टना १, १५, ६; साम १२७२
 एष व स्तोमो मरुत इव १, १६५, १५; १६६, १५;
 १६७, ११; १६८, १०
 एष वः स्तोमो मरुतो नमस्त्रान् १, १७१, २
 एष वा स्तोमो अश्मिन्वाकारि १, १८४, ५
 एष वाशी द्विषो नृभिः १, २८, १; साम १२८०
 एष वा देवावधिना ४, १५, १
 एष विमिरमिषुलो २, ३, ६; साम १२५७
 एष विश्वविषयते १, १७, ५६
 एष विश्वानि वापो १, ३, ४; साम १२५८
 एष वृषा कनिष्ठदत् १, २८, ४; साम १२८३
 एष वृषा वृषमव १, ३२, ११
 एष शुष्मप्राप्यः १, २८, ६; साम १२९१
 एष शुष्मप्राप्यः २, २७, ६ साम १२९०
 एष शृङ्गाणि होषुवत् २, १५, ४; साम १२७१
 एष सुवानः परि सोमः १, ८७, ७
 एष सूर्यमरोचयत् १, २८, ५; साम १२८४

एष सूर्यम दाम्भ १, २७, ५; साम १२८५
 एष सोमो जमि यवि १, ३३, २९
 एष स्तोमो इन्द्र मुष्य १, १७३, १३
 एष स्तोमो अश्मिन्वा ७, २०, १
 एष स्तोमो मह उमाव ७, २४, ५; प. भा १, २०
 एष स्तोमो नादरा जर्भा मय १, ४२, १५
 एष स्तोमो परम मित्र ७, ३४, ५; ३५, १
 एष स्य कादराते ७, ६८, १
 एष स्य ते एवो २, ३६, १, अथ २०, ६७ =
 एष स्य ते वयत् १, ९७, ४६
 एष स्य त मधुमौ २, ८७, ४; साम ५३१
 एष स्य भारवा मुत्रो १, १८८, ५; साम ५८४
 एष स्य परि पिचयते १, ६२, १३
 एष स्य वीरये मुत्रो २, ३८, ६ साम १२७८
 एष स्य भानुद्विषति ४, ४५, १
 एष स्य मुषो रसो १, ३८, ५; साम १२७७
 एष स्य मासुपीत्वा १, ३८, ४; साम १२७६
 एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षाः ७, ६०, २
 एष स्य वा पृथगायेव सयवे ७, ६७, ७
 एष स्य सोम पवते १, ८४, ४
 एष स्य सोमो मरिभिः १, ९६, १५
 एष द्विषो वि नीयते १, १५, ३; साम १२६२
 एषा गोभिरह्मभिः ५, ८०, ३
 एषा जन दशवा बोधयन्वी ५, ८०, २
 एषा द्विषो दुहिता प्रत्यर्त्ति उयोतिः १, १२४, ३
 एषा द्विषो दुहिता प्रत्यर्त्ति न्युष्टावी १, ११३, ७
 एषा नेत्री राघसः ७, ७६, ७
 एषा प्रतीपी दुहिता ५, ८०, ६
 एषा यषो परमादृत १, ८७, ८
 एषापुष्क परावत् १, ४८, ७
 एषा व्हेनी भवति ५, ८०, ४
 एषा शुभ्रा न लम्बो ५, ८०, ५
 एषा ह्वा नव्यमासुर्वाधाना ७, ८०, २
 एषा ह्वा वो दुहिता द्विषोधाः ६, ६५, १
 एषा ह्वा मुमाना ७, ७५, ४
 एषा ह्वा वो मरुतोऽनुमर्त्री १, ८८, ६
 एषो उषा अपूर्या १, ४६, १; साम १७८, १७२८
 एष गमन्तुय सौम १०, १०८, ८
 एष देवा मयोमुखा १, १२२, १८, साम १७३५
 एष वा मुपितस्तवो ८, ५, ३३

कया महामहोपाध्याय होतुः ४, २३, १
 कयामहे प्रति भराय पुष्णे ४, ३, ७
 कयामहे रुद्रियाय प्रथम ५, ४१, ११
 कया राधाम सखाय १, ४१, ७
 कया सखाय मरुतामृताय ४, ३, ८
 कया श्रुतिवि ह्यमानमिन्द्र ४, २३, ३
 कया सखाय शशमानो अश्व ४, २३, ४
 कया ह वदुल्याय स्वमने ४, ३, ५
 कयो नु ते परिचराणि विद्वान् ५, २९, १३
 कयिष्वन्त सूरय ८, ९४, ७
 कया क्षत्रधिय नरं १, २५, ५
 कया गच्छाय मरुत ८, ७, ३०
 कया चन प्रमुखाय ८, ५२, ७; वा य ८, ३, ते स
 १, ४, २२, १
 कया चन शीतारि ८, ५१, ७; साम ३००; वा य ३, ३४;
 ८, २, ते स १, ४, २२, १; ५, ६, ४
 कया त इन्द्र गिर्यं ८, १३, २२
 कया सुव्रतप्रययाणि प्रथम ३, ३५, १
 कया सर्वमराधसं १, ८४, ८; साम १३४३; अथय
 २०, ६३, ५; नि ५, १७
 कया वसो शोभं हयंतः १०, १०५, १; साम २२८; नि
 ५, १२
 कया वा योष्यो विचर ८, ५, २२
 कया घुनः पितर जात इच्छाय १०, ९५, १२
 कशिया नैः पात्र देवयतां १, १२१, १
 कनु पुत्रमिन्द्र स्वावतो नून १०, २९, ४; अथर्व २०, ७६, ४
 कनु मिषाय घोष्ठे मनामहे ५, ४८, १, नि ५, ५
 कनु मेधा विषो रथीणां १, १८१, १
 कनु स्तुवत कृतवन्त्र देवता ८, ३, १४; अथर्व २०, ५०, २
 कनु म्हास्वाकृत ८, ६६, ९; अथर्व २०, ९७, ३
 कनु मदीरघरा मस्य तविषी ८, ६६, १०; नि ६, २६
 कनु नून कथमियः पिता १, ३८, १
 कनु नून कथमियो यद् ८, ७, ३१
 कनिल्यास्तु बुधसामो अग्ने ४, ३, ६
 कनुनाय प्रचेतसे १, ४३, १; ते आ १०, १७, १
 कनु ऋतस्य चर्चसि १, १०५, ६
 कयो लघु महानां ८, ९४, ८
 कनिकरुजनुय प्रभुभाणः २, ४२, १, नि ९, ४
 कनिकरुकरुसे गोमिरजय ९, ८५, ५
 कनिकरुवनु पण्यामृतस्य ९, ९७, ३२
 कनिकरुवत हरिरा सृजमान ९, ९५, १; साम ५३०

कनीनकेय विद्वधे ४, ३२, २३; नि ४, १५
 क ते दाना असक्षत ८, ६४, ९
 कच्छम्यो अतसीनां ८, ३, १३; अथय २०, ५०, १
 कं नक्षिप्रमिषण्यसि १०, ९९, १
 कन्या इय नहत्त म तथा उ ४, ५८, ९; वा य १७, ९७
 कन्याः वारपायती ८, ९१, १
 कन्येय वन्याः शामवाना १, १२३, १०
 कशुप्रर कशुप्रमुद्रातन १०, १०१, १२; अथय २०, १३७, २
 कमु श्रिदस्य सेनयाग्रे ८, ७५, ७; ते स २, ६, १६, ०
 कमेत ख पुषते कुमार ५, २, ०
 कया तच्छुष्ये दक्षया दक्षिष्ठ ४, २०, ९
 कया ते अग्ने अक्षिर ८, ८४, ८; साम १५०९
 कया ख न उग्र्याणि ८, ९३, १९; साम १५८६; वा य
 ३६, ७
 कया नक्षिप्र आ मधवृति ४, ३१, १; साम १६९५, ६८२;
 अथर्व २०, १२४, १; वा य २७, ३९; ३६, ४,
 ते स ४, २, ११, २; ते आ ४, ४२, ०
 कया नो अन्न ऋतयन्नुतेन ५, १२, ३
 कया नो अन्न वि वस ७, ८, ३
 कया शुभा सवयस १, १६५, १
 कसम ओषध मध १, १८७, १०
 कर्णमृदा मधया सौरवेभ्यः ८, ७०, १५
 कर्हिस्त्रिददिन्द्र यज्जतिरे ६, ३५, ३
 कर्हिस्त्रिददिन्द्र यन्नुभिर्नून ६, ३५, २
 कर्हिस्त्रिददिन्द्र त इन्द्र चर्यासत् १०, ८९, १४
 कर्हि शशामुः कवयो वरुधा ४, २, १२
 कर्हि कश्चिन्ना विवि रूपमास १०, १२४, ७
 कर्हि केतु पालि भासुमग्रे ७, ६, ०
 कविममिसुप स्तुहि १, १२, ७; साम ३२
 कविमिष प्रचेतस ८, ८४, १; साम १२४५
 कर्हि श्रुजन्ति मयं ९, ६३, २०
 कविर्न निषयन् ४, १६, ३; अथय २०, ७७, ३
 कविनृषभा अभि वीमघत ३, ५४, ६
 कविर्धेयसा पर्वेति ९, ८२, २; साम १३१८
 कयो नो मित्रावरुणा १, २, ९; साम ८४९
 कशुम्भुतां योग १०, ११४, ९
 कस्त उषः कथमिये १, ३०, २०
 कस्तमिन्द्र स्वावसु ७, ३२, १४, साम १८०; १६८२
 कस्ते जामिर्नानां १, ७५, ३; साम १५३५
 कस्ते मद्र इन्द्र रम्भो १०, २९, ३; अथर्व २०, ७६, ३
 कस्ते मातर विषयामचिह्न ४, १८, १०

ऊषिषो अक्षिरुचयस्य १, १४३, ६
 ऊषिन्मा गोपां कासे जगस्य ३, ४३, ५
 ऊषुमस्तदमवीव १, १९१, २६
 ऊषा कृह न ध्रुवा ५, ७४, २
 ऊषा पान्ता सुपुर्वि कान्यस्य १, ११७, १२
 ऊष ध्रुव इन्द्रः कस्मिन्नव १०, २२, १
 ऊष स्या कुर जगम्यु ८, ७३, ४
 ऊष सिरोषा कुर वस्तोरायि १०, ४०, २, नि ३, १५
 ऋषिज्जापते सनपासु नम्य १०, ४, ५
 ऋषो देवावधिनाषा ५, ७४, १
 ऋषुष पाजः प्रसिद्धिं न पुष्पौ ४, ४, १, वा य १३, ९, १
 ते सं १, २, १४, १, नि ६, १०
 हनोव भूम वृषण ३, २९, ९
 हनोवसो वरिवो य इषा ४, २४, ६
 हनवो वरिवो गवे ९, ६२, ३, साम ८३२
 हव धिदिष्मा धनेमि द्वेप ४, १०, ७
 हव न शमो वि चिमोवि वेवेने १०, ४३, ५, अथय
 २०, १७, ५, नि ५, २२
 हव नो यज्ञ विद्वेषु चाय ७, ८४, ३
 हवानीदस्य कर्त्तु ९, ४७, २
 हवे विद्वत् सदयो रण्य ७, ५७, ५
 हवि रान यजमानाय ७, १६, ६
 हवि रान सुसन्निवः ३, १८, ५
 हवी नो अहयो देव १०, ९३, ९
 हवद्रिक्काळ १०, ११७, ७
 हव्य धेवोऽश्वो १०, २०, ९
 हव्य त यम स्वातः ४, ७, ९
 हव्य नियान हरप सुपर्णा १, १६४, ४७, अथर्व ६, २२, १,
 १, १०, २२, १३, ३, २, ते सं ३, १, ११, ४, नि ७, २४
 हव्यवो वेविजे अस्य १, १४०, ३
 हव्यो यदेनीमभि १०, ३, २, साम १५४७
 हव्या यज्ञोष्यक्रीपु सोदव १०, ६१, ४
 हव्या रजसि पस्सुवा ८, ४३, ६
 हेतु यज्ञावां विवधस्य साधन ३, ३, ३
 हेतु हव्यन्विषस्य ९, ६४, ८, साम ९५९
 हेतु हव्यनयकेव १६, ३, साम १४७०, अथर्व २०, २६, ६,
 ४७, १२, ६९, ११, वा य २६, ३७, ते सं
 ७, ४, २०, १, ते मा ३, ९, ४, ३
 के ते असे रिपवे ५, १२, ४
 के ते नर इन्द्र १०, ५०, ३
 केवेन शर्मस्तपते ८, ६०, १८

क मे मयक वि ययत्त ५, २, ५
 कश्यपि मेनी १०, १३६, १, नि १२, २३
 क हा नर अष्टतमा ५, ६१, १
 को अग्निमीदृ हविषा १, ८४, १८ नि १४, २७
 को अद्वा वेद क इह प्र वोचत कृत १०, १२९, ६ ते मा
 २, ८, ९, ५
 को अद्वा वेद क इह प्र वोचोर्वो ३, ५४, ५
 को अद्य नर्या देवकाम ४, २५, १
 को अद्य युद्ध १, ८४, १३, साम ३४१, अथर्व १८, १, ३,
 ते सं ४, २, ११ ३, नि १४, २५
 को अस्य पीर लघमादमाप ४ २३, २
 को अस्य वेद प्रथमस्याप १०, १०, ६, अथर्व १८, १, ७
 को अस्य शुभम धिर्वी ५, ३२, ९
 को ददा प्रथम १, १६४, ४, अथर्व ९, ९, ४
 को देवयज्ञमभवत् १, ४०, ७
 को दधानामवो अद्या ४, २५, ३
 को नानाम पपसा ४, २५, २
 को नु मर्षा भामिधितः ८ ४५ ३७ ते मा १, ३, १, नि ४, ०
 को नु वा मित्रावरुणावृथायन ५ ४१, १
 को नु वा मित्रास्तुतो ५, ६७, ५
 को श्वर मरुतो १, १६५, १३
 को मा इवो कतमः १०, ५१, २
 को मृज्जति कतम ४, ४३, २
 को व स्तोम राधवि १०, ६३, ६
 को वज्राता वसवा ४, ५५, १
 को वां दाशस्तुमत्तवे १, १५८, २
 को वामघा पुक्क्या ५, ७४, ७
 को वामघा कते ४, ४४, ३, अथर्व २०, १४३, ३
 को वेद आनमेपो ५ ५३ १
 को वेद नूनमेपो ५, ६१, १४
 को वोऽज्जमरुव १, १६८, ५
 को वो महासि महता ५, ५९, ४
 को वो वर्धित आ नरो १, ३७, ६
 कृतमावा जतिता १०, १००, ११
 कृतपन्ति कृतवो १०, ६४, २
 कृतपन्ति कृतवो ४, २४, ४
 कृत्य इत्थंमुदर ८, ७८, ७
 कृत्यः समह दीमता ७, ८९, ३
 कृत्यः वृक्षस्य वृक्षो ३, २, ३
 कृत्यः वृक्षस्य रथ्य ९, १६, २
 कृत्यः वा असु श्रेष्ठा ६, १६, २६, ते मा २, ४, ६, २

गावबिहारी समन्वयः ८, १०, २१, साम ४०४
 गावो न पुष्पमुप यन्ति ८, ४६, ३०
 गावो भगो गाव इमो मे अष्टा ६, २८ ५, अथर्व
 ४, ११, ५, ते जा २, ८, ८, १२
 गावो वय प्रमुता अयो अक्षन् १०, २७, ८
 गिरबिहारी शिहते ८, ७, ३४
 गिरबिहारी गिराह ८, १, ३०
 गिरबिहारी गिराह १, २, ७, साम १०४३
 गिरा जाव इह स्तुव १, ६२, ६५
 गिरा व पुता पुनजद्वारी ते ७, ३६, ४
 गिरा वही सवयव १, १४, २
 गिरा ब्रह्मो न सन्तुतः ८, १३, २, साम १२२४; अथर्व
 १०, ४७, ३, १३७, १४, ते जा १, ५, ८, ३
 गिरिर्वे वा स्रवर्षो अस्व इन्द्रः ४, १०, ६
 गिरिप्रान्नजमाभो अपारय १०, ४४, ८; अथर्व १०, १४, ८
 गिरि शुभेयामरर शुभेयौ ८ ३५, ६
 गिरिर्वाः पाहि नः सुतः ३, ४०, ६; साम ११५, अथर्व १०, ६, ६
 गीर्षो सुवन वमसापगृह १०, ८८ २
 गीर्षिर्वाः प्रमविमिच्छमान ७ १३ ४; ते जा ३, ६, ९, १
 गुहा शिरो निहितमृगगल्ली १०, ७९, २
 गुहा सरीसर तमना ८, ६, ८
 गुहा दिव गुह्य गृह २, ११, ५
 गुह्या गुह्य तमो १, ८६, १०
 गुह्यानां जमवृत्तिना ३, ६२, १८, साम ६६५
 गुह्यानां अक्षिरोमिर्वस १, ६२, ५
 गुह्ये परिश्रुते वा ८, ६२, ८, साम ३९१
 गुमीत ते मन इन्द्र द्विर्वाः ७, २४, २
 गुह्यामि ते सौमगात्वाव इह १०, ८५, ३६; अथर्व १४, १, ५०
 गुह्यः सस्य स्वधिरं तवागो १, १८, १०
 गुह्यहमहना याव १, १२३, ४
 गुह्येवास आगत ७, ५९, १०, ते स ४, ३, १३, ५
 गुह्यो बाम्यरुहो १० ११९, १३
 गोविता बाहु अमित्रक्रुः १, १०२, ६
 गोविताः सोमो रथविद् ७ ७८, ४
 गोविता गोविर् वज्रबाहु १० १०३ ६; साम १८५४;
 अथर्व ६ १७, ३; १९ १३, ६, वा य १७, ३८;
 ते स ४, ६, ४, २
 गोविर्निमिषु हविरे सुपार ३, ५०, ३
 गोविर्निमीम्ये असात् ८, १, ६; वि ५, ३
 गोविर्वातो अज्यते सोमरी ८, २०, ८

गोमिहोमामति दुर्वा १०, ४२, १०; ४३, १०, ४४, १०;
 अथर्व ७ ५०, ७; २०, १७ १०, ८९, १०; ९४, १०
 गोमदधावप्रययामुवीर ५, ५७, ७
 गोमद पु नास्तया २, ४१, ७; वा य २०, ८१
 गोमदिरण्यवद्रु ७, ९४, ९
 गोमद इन्द्रो अक्षयव २, १०५, ४; साम ५७४; १६११
 गोमदः सोम धीरवद् १, ४२, ६
 गोमातो वष्पुभयम्ते १ ८५, ३
 गोमो अग्नेऽयिर्वा अश्वो यज्ञः ४, २, ५, ते स १, ६, ६, ४;
 ३, १, ११, १
 गोमापुरवाइक्षमापुरवाद् ७, १०३ १०
 गोमापुरोको अजमापुरोः ७, १०३, ६
 गोविस्वस्व वसुधिराज्य २ ८६, ३९; साम ९५०
 गोपा इन्द्रो नृपा १, २, १०, साम १०४५
 गोपु प्रसक्ति पनेयु यिजे १, ७०, ९
 गौरमीमेवु बरस मिपत १, १६४, २८; अथर्व ९, १०, ६,
 १, ८; नि ११, ४२
 गोरीर्मिमाय सधिरामि १, १६४, ४१; अथर्व ९, १०, २१,
 १३, १ ४२; ते जा २, ४, ६, ११; ते वा १, ९, ४;
 नि ११ ४०
 गोर्धचवि मरुतां ८, ९४ १; साम १४९
 गोश्च यज्ञश्च वायुश्च ६, ६८, ४
 गोर्ध्वि न वि व्य प्रथिव १ ९७, १८
 गोवाण उपरोष्या १०, १७५, ३
 गोवाण सविता नु वो १०, १७५, ४
 गोवाण सोम नो हि कं ६, ५१ १४
 गोवाण्येव तदिदं अजेये २, ३९, १
 गोवाणो अप वृष्मतां १०, १७५, २
 गोवाणो न सूरयः सिन्धुमाव १०, ७८, ६
 गोवा वद्वो रक्षांसि सैवता १०, ३६, ४
 गोवाया नृको अमि हुता १, ६७, १९
 गोवायो ब्रह्मा पुषुवान् सपर्य ५, ४०, ८
 गोवाय्यस्त तणिहाम्या १०, १६३, ३; अथर्व २, ३३, २,
 २०, ९६, १८
 घुनेव विभ्ववि जडा १, ३६, १६
 बमो समन्ता श्रितुव व्यापत १०, ११४, १
 बर्मेव मनु जठरे सनेक १०, १०६, ८
 बृत्तं न एव वन्दरेपा ४ १० ६; ते स २, २, १२, ७
 बृत्तवृद्धा मनोयुवो १, १४, ६
 बृत्तप्रतीक व ऋतस्य १, १४३, ७; ते जा १, २, १, १२
 बृत्तवृद्धः सोम्या ८, ५९, ४

छन्दसुभाः कुम्भपत्र ५, १३, १९
 छिन्नेयमनशास्त्र ८, ८५, ५
 जपना विष्णु विष्णुपत्रभाष १, १६८, ९५। अथर्व ९, १०, ३
 जगन्मा ने दृष्टिनिमित्त इत्यत्र १०, ८३, १. यात्र ३१७
 ते मा २, ८, २, ५
 जयने बोध पत्रा ५, ११, ३
 जयन्तो इत्य मितकमोद १, १७८, ६
 जयन्तो इतिमिमा मन्त्र १, ५३, ८
 जपान वृष स्वधितिर्यनेव १०, ८९, ७
 जमिह्वममिप्रिय ९, ६१, २०। साम ८१३
 जमान वृष इत्यपत्र इत्यत्र १०, ११३, ४
 जमान सप्तमावरो ९, १०९, ४। यात्र १०९
 जमान सोम सहस्र पत्रा ७, ९८, ३। अथर्व २०, ८७, ३
 जमानो जु सप्तम्यु ८, ७७, १
 जमानो इतिगो वृषा ३, ४४, ४
 जयिष इत्या गोपीप्याव दि १०, २५, ११
 जन वज्रिप्रमहि विन् ६, १९, १२
 जनपद्मोचना दिवो ९, ८२, १
 जनस गोषा भजनिष्ट ५, ११, १। साम ९०७। वा य
 १५, २७, ते स ४, ४, ४, २
 जनाय विष इवष उ लोक ६, ७३, २। सधर्त २०, ९०, २
 जनानो मांति दधिरे सहः १, ३६, २
 जनानो वृद्धवर्हिपो ८, ५, १७
 जनिता दिवो जनिता पृथिव्या ८, ३६, ४
 जनिताभानां जनिता गवां ८, ३६, ५
 जनिष्ट गोषा पत्राकनीनक १०, ४०, ९
 जनिष्ट दि जग्यो भमे अग्रां ५, १५, ५। ते स ४, १, ३, ४
 जनिष्टा जम सहस्रे गुराव १०, ७३, १. वा य ३३, ६४।
 ते मा २, ८, ३, ४
 जनिष्ठा देवधीतय ६ १५ १८
 जनीपन्थो ध्वमवः ७, ९६, ४। साम १४६०. अथर्व
 १४, २, ७२
 जनीमिहो मल्लस्येयेण ७ ५८, २
 जने न शेष आहूयैः १, ६९, ४
 जनी पो मित्रापवृणा १, १२१, ९
 जन्मजन्ममिहितो जातवेदा ३, १, २१
 जन्मभवममिमितो १, १८२, ४
 जयतं च प्र स्तुत च ८, ३५ ११
 जयतामिव उन्मत्तः १, २३, ११
 जयेम कते पुरुहूत कारिणः ८, २१, १२

जलीमिरोपजीनि ९, ११२, २
 जलमां समिधस्य १०, ११८, ५
 जलातोष उरिधिष्टि १, २७, १०। साम १५। १६६३।
 नि १०, ८
 जातयेषुधं गुरुवान सोममाराणि १, ९०, १। ते मा १०, २, १।
 नि १४ ३३
 जातो भग्नी रोषते ३, २९ ७
 जातो जायते मुद्रिणाये ३, ८, ५। ते मा ३, ६, १, ३
 जातो यज्ञं भुजगा इत्यत्र ७ १३, ३। ते स १, ५, ११, २
 जानस्वप्ना प्रथमस्य १, १०३ ९
 जानश्च पुत्रो मरुतस्य ३, ७, ५
 जानश्चो रूपमहुराभ मित्रा १०, १२३, ४
 जानि सिन्धुनां भावते १, ६५, ७
 जायतीत्य पत्राः ८, ७२, ४
 जाया तपते कितपस्य होना १०, ३४, १०
 जायेद्वस्त मययमसेदयो नि ३, ५३ ४
 जायष पत्यावपि शेव मरुते ९, ८२, ४
 जिघ्र्यर्षाणि इतिवा २, १०, ४ वा य ११, २३, ते स
 ४, १, २ ४
 जिह्व जुहुंस्पव तथा १, ८५ ११
 जिह्वय चरितये मघोनी १, ११३, ५
 जिह्वाभिरह मघमव ८, ८३, ८
 जीमूतस्यव भयति प्रवीक ६, ७५, १। वा य २९, ३८।
 ते स ४, ६ ६, १
 जीम दृष्टि वि मयन्ते १० ४०, १०। अथर्व १४, १, ४६
 जीवाघो अग्नि येवना ८, ६७ ५। नि ६, २७
 जुहुवो नासस्योत वयि १, ११६, १०
 जुषद्व्या मानुषस्य १०, २०, ५
 जुषस्य नः समिधमग्ने भय ७, २, १
 जुषस्य समयस्तम १ ७५, १, ते मा ३, ६, ७, १
 जुषस्त्याम इत्यया सजोषा ५, ४, ४
 जुषाणो भस्ते मवि इयमेव १०, १२२, २
 जुषाणो अजिरिद्यमेमा ८, ४४, ८
 जुषेयां यजुमिष्टये ८ ३८ ४
 जुषेयां यज्ञ बोधत इत्यस्य मे विद्येह ८, ३५, ४
 जुषेयां यज्ञ बोधत इत्यस्य मे सघो २, ३६, ६
 जुष्ट इत्याय मरुतः ९, १३ ८। साम ११९४
 जुष्टी गतो अग्राणा यः पित्राणां ७, ३३, ४। ते मा २ ४ ३, १
 जुष्टो वसूना अविमिदुरोणे ५ ४, ५। अथर्व ७, ७३, ९।
 ते मा १, ४, १, १, नि ४, ५
 जुष्टो मयाम देवतात इत्यो ९, ९७, १२

दण्डवत् उदया १, ५१, १०
 दण्डवती मनसा ३, १७, २०, साम ५३३
 दण्डान्तस्था १, २०, ३
 दण्डवत् सुहृत् १, १११, १
 दं गायत्रा पुताया १, ६९, ४, साम १६३३
 द गायो अन्नमृत्यु १, २६, २
 दधीर्निरोधनोद्धवम् १, २९, ५
 द गृह्यो नमोऽभिः १, ५३, २
 द गृह्यो ८, १९, १, साम १०९, १६८७
 द गामिहृष्यत् १, ६, ६
 द वेमिथा (०। मर्म विद्) ८, ६९, १७, अथ २०, ९७, १४
 द वेमिथा (०। होमि) १, ३६, ७
 दधुर्द्विहृत् ७, ६३, १३, वा य ३६, ८८, ते आ ४, ४२, ५
 दधित्वा भा भगवो ७, ८१, ५
 दध मे अथ १, ११०, १, य मा ३, ७, ११, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो विवेका ६, २८, ७
 दधुर्द्विहृत् सिन्धुः ५, ५३, ७
 दध इन्द्रिय परम परा १, १०३, १
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ४६, १२
 दधुर्द्विहृत् पादव १, २५५, ४
 दधुर्द्विहृत् १, ६९, ८
 दधुर्द्विहृत् मज्जया ते १, १३२, ३
 दधुर्द्विहृत् १, ९४, १४
 दधुर्द्विहृत् अत्रायत् ८, ८३, ६, साम १४३०
 दधुर्द्विहृत् इन्द्रो ८, ४३, ३३
 दधुर्द्विहृत् अत्रायत् १, २४, ११, वा य १८, ४९, २२, २, १
 ते स २, १, ११, ६
 दधुर्द्विहृत् सुधीर्यम् ८, ३, २, अथ २०, २, ३, ४९, ६
 दधुर्द्विहृत् प्राणीयत् ८, ५६, ४
 दधुर्द्विहृत् योऽमृत्यु १, ११०, ३
 दधुर्द्विहृत् योऽमृत्यु ३, ६२, १०, साम १४६२, वा य ३, ३५, ४
 २२, ९, ३०, २, ३६, ३, ते स १, ५, ६, ४, ४
 ४, १, ११, १, ते आ १, ११, २
 दधुर्द्विहृत् नमोऽभिः य ५, ८२, १, ते आ १, ११, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो यच्छा ०, १८, १२
 दधुर्द्विहृत् नमो सविता भगो (०। इन्द्रो) ४, ५५, १०
 दधुर्द्विहृत् नमो सविता भगो (०। शर्म) ८, १८, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो सत्यस ८, ६७, १८
 दधुर्द्विहृत् नमो विवे (०। हृष्यम्) ६, ४५, ३३
 दधुर्द्विहृत् नमो विवे (०। सत्य) ८, ९४, ३

दधुर्द्विहृत् नमो ५, ६२, २, ते मा २, ८, ३, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो ८, २५, २१
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १५, ४, अथ २०, १०३, १, १
 वा य ३३, १७, ७, मा २, ८, ७, १, नि ८, ११
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ३०, १२
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०, ८, ७, १, अथ ८, ३, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १९, १५, साम १२३
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ५३, ४, नि ३, ८
 दधुर्द्विहृत् नमो ८, १५, ३ साम ८८२, अथ २०, ६१, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो ८ ४७, १६
 दधुर्द्विहृत् नमो ५, ४७, ७, अथ १९, ११, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १७, १
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १५४ ५, ते मा २, ४, ६, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ३९, ११
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०३ ५
 दधुर्द्विहृत् नमो १, २२, ४
 दधुर्द्विहृत् नमो १, २५, ६
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १२०, १, ते मा १, १२, अथ ५, २, १, २०, १०७, ४, नि १४, २४
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०, ७, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो ८, १३, २०
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०३, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०३, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो ८, २८, २५
 दधुर्द्विहृत् नमो १, २४, १०
 दधुर्द्विहृत् नमो ५, ३१, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०, ६१, १३
 दधुर्द्विहृत् नमो ३, ३८, ७
 दधुर्द्विहृत् नमो ३, ३८ ८
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ३२, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ६२, ६
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ७६, २
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १०३, ४
 दधुर्द्विहृत् नमो ५, ७३, ४
 दधुर्द्विहृत् नमो ५, ६६, ५
 दधुर्द्विहृत् नमो ८ ६३, १०
 दधुर्द्विहृत् नमो ५, ५३, १
 दधुर्द्विहृत् नमो २, २४, ३
 दधुर्द्विहृत् नमो १, १२६, २
 दधुर्द्विहृत् नमो १, ६१, १८

व सो बभौ मयवन्नय ७, ५, २
 वको बभौ सविता ५, ४९, ४
 व मो शत मय्यो २, ३४, ७
 वको देवा यजुत १०, ३५, १२
 व सो पावायुषिषी १०, ३७, ६
 वन्तो राय परंताः ७, ३४, २३
 व मो वाजा अमुद्रण ४, ३७, ८
 वन्तो वाजो मयोमु १, ८९, ४। पा य २५, १७
 वन्तो वि बोधो वदि ६, २२, ४। अययं २०, ३६, ४
 व मो विधा वरय्युवो ९, ४३, २
 उपोऽहिर्बुध्न्यो अग्नि ६, ४९, १४
 वम अगमिह रूर ८, ९७, १५
 वमिमस्य वदगस्याभि १, ११५, ५। अययं २०, १२३, २
 वा य ३३, ३८, ६। मा २, ८, ७, ७
 वमिव वानु रक्षार्थं ७, ३४, १९
 वपसा ये अनादृष्याः १०, १५४, २। अययं १८, २, १६।
 ते आ ६, ३, २
 वपुर्बुध्न्यो वन आ १, ५८, ५
 वपुर्बुध्न्या वपु रक्षसो १०, १८२, ३
 वपोष्यवित्र विवध ९, ८३, १। साम ८७६
 वपोष्यम अर्वा ३, १८, १। ते मा ४, ५, ५
 वम आसीधमसा १०, १२९, ३। ते मा १, ८, ९, ४। नि ७, ३
 वमप्रिमस्ते ७, १, १। साम १३७४
 वमघ पास्तुव ६, १५, ११
 वमघ वृणायर्हं ५, २३, २। ते स १, ३, १४, ७
 वममुवा केसिनीः १, १४०, ८
 वमक्षिरववन्नमसा ३, ३१, १९
 वमघ शयसे मदे ८, ६४, १२
 वमघ्नोष्यीजते ५, १४, २
 वमपस्य शवस उरस्येषु १, १००, ८
 वमपुष्टम्य वाग्निरं २, २६, १
 वमर्धेमिल सामभिः ८, १६, ९
 वमर्धन्त न सानसि गृणीहि ८, १०२, १२
 वमर्धन्त म सागसिमदय ४, १५, ६
 वमस्मेरा पुनतयो २, ३५, ४। ते स २, ५, १२, २
 वमस पावायुषिषी सखेत १०, ११३, १
 वमस वृद्धमुपराष्टु १, १२७, ५
 वमस मर्जयामसि १, २९, ३। साम १६३२
 वमस राजा वरुणः १, १५६, ४
 वमस विष्णुमहिमानमोज १०, ११३, २
 वमघ्नमुत्तियोर्धिया ९, २६, ४

वमहे पात्रसातय ८, १३, ३। साम ७४८
 वमागम्य सोमय ८, १९, ३२
 वमान्न वान्नमम्यया ६, ३५, ५
 वमा नो अर्धमगुताय ७, ९७, ५
 वमिष्योदेरायंति ८, १६, ६
 वमिष्युष्टि न सिमो १, १४५, २
 वमिष्यसातय १, १०, ६
 वमिष्युष्टमग्नि १, ७४, ५
 वमिष्युष्टमि जुष्टायमं १, १४५, ३
 वमिष्यमं प्रथम वृष आयः १०, ८२, ६। पा य १७, ३०,
 ते स ४, ६, १, ३
 वमिहोपा वमुपति ययिष ७, ३, ५
 वमिजनेयु दिवेषु ८, १६, ५
 वमिह दृष्ट वृषय वृषे ४, १६, १६
 वमिह्यंस्तु नो गिरो २, ६१, १४। साम १३३६
 वमिह्रिमा धवस्य ८, १३, १७
 वमिह्रोधम विवयेयु १, ४०, ६
 वमिह्र पात्रयामसि ८, ९३, ७। साम ११९, १२२१, अययं
 २०, ४७, १। १३७, १२। ते मा १, ५, ८, ३। २४, १, ३
 वमिह्र जोहवीमि ८, ९७, १३। साम ४६०। अययं,
 २०, ५५, १। ते मा २, ५, ८, ९
 वमिह्र वानभीमहे ८, ४६, ६
 वमिह्र मन्त्रा गहि ३, ४२, २। अयय २०, २४, २
 वमिह्रो यि ह्वन्ते समीके ४, २४, ३
 वमिह्रेश्व समन्ता समान ४, ५, ७। नि ६, १७
 वमी हिम्यन्ति धीषयो १, १४४, ५
 वमी हिम्यवमुवो ९, १, ८
 वमी होतारमातुपय ४, ७, ५
 वमीलत प्रथम यजुसाय १, ९६, ३
 वमीलिष्य य आहुवो ८, ४३, २२
 वमीलिष्य यो अर्धिया ६, ६७, १०। साम ११४९
 वमीमध्वी समयं मा ९, १, १७
 वमीमह दृष्टमस्य राय ६, २२, ३। अययं २०, ३६, ३,
 नि ६, ३
 वमीमहे पुरुषु ८, १३, २४
 वमी मृजन्मययो ९, ६३, १७
 वमीसान जगत १, ८९, ५। पा य २५, १८
 वमुष्टमार्ण राजसि २, २, ४
 वमुष्टमाणमयये ९, ९९, ५
 वमु उवेष्टं नमसा हविर्भि २, ९७, ३
 वमु एवा गोवमा गिरा १, ७८, २

तत्र अमास आधुना ४, ४, १, वा य १३, १०, ते स
 १, २, १४, १
 तत्र वायव्यवस्त्वो ८, २६, २१, वा य २७, २४
 तत्र विष्वज्जोषो ९, १८, ३, साम १०९५
 तत्र अतो सुमगासः २, २८, २
 तत्र वरीर पवयिष्ववैन् १, १६३, ११, वा य २९, २२,
 ते स ४, ६, ७, ४
 तत्र छुम्भसो अर्चयो दिव २, ६६, ५
 तत्र भिया मुरतो ५, ३, ४
 तत्र भिये मरुतो नर्जयन्व ५, ३, ३
 तत्र भिये व्यविहीत २, २३, १८
 तत्र भियो बर्षस्वेव १०, ९१, ५, साम २८२
 तत्र स्वाम पुष्पवीरस्य २, १८, ३
 तत्र स्वादिष्यामे ४, १०, ५
 तत्र ह स्वादिग्न विधमाजो ६, २०, १३
 तत्रान्ते होत्र सप २, १, २, १०, ९१, १०
 तत्राय सोमस्त्वमेकावो ३, ३५, ६, वा य २६, २३
 तत्राह शूर राशिभि १, ११, ६
 तत्राह सोम रारण ९, १०७, १९, साम ५१६, २३२,
 तांश्च मा १२, ९, ३
 तत्राहमग्र कृषिभिर्मिष्टिष्ठाभिः ८, १९, २६
 तत्राहमग्र कृषिभिर्मिष्टिष्ठा ५, २, ६
 तत्रेह विधममित पद्मस्य ७, ९८, ६, अययं २०, ८७, ६,
 ते, मा १, ८, २, ६
 तत्रेहिम प्रजीतिपूर्व ८, ६, २२
 तत्रेहिम्रावम वसु ७, ३२, १६, साम २७०
 तत्रेहिम्राहमाघसा ८, ७८, १०
 तत्रेहु वा सुजीतयो ८, ४५, ३३
 तत्रेमा प्रजा विष्वक् रेतसः ९, ८६, १८
 तत्रेमे सप्त सिन्धवः ९, ६६, ६
 तत्रोदिभिः सप्तमाणा ५, ४२, ८
 तत्रा अग्निमोरव ४, २५, ४
 तत्रा अर गमाम यो १०, ९, ३, साम १८३९, अययं
 १, ५, ३, वा य ११, ५२, १६, १६, ते स ४, १,
 ५, १, ५, ६, १, ४, ७, ४, १९, ४, ते आ ४, ४२, ४,
 १०, १, १२
 तत्रा अर्पति दिव्या २, २५, ४
 तत्रा ह्वास्वे इतिः ७, १०२, ३, ते मा २, ४, ५, ६
 तत्रा ह्वास्वे पुनयय २, २५, ५
 तत्राह्वा अजायन्व १०, ९०, १०, अययं १९, ६, १२,
 वा य ३१, ८, ते आ ६, १२, ५

तत्रापञ्चासर्वभुव ज्व १०, २०, ९, अययं १९, ६, १३,
 वा य ३१ ७, ते आ ३, १२, ४
 तत्रापञ्चासर्वभुवः संभूय १०, ९०, ८, अययं १९, ६, १४,
 वा य, ३१, ६, ते आ ३, १२, ४
 तत्राद्विवाकजायत १०, ९०, ५, अययं १९, ६, ९, वा य
 ३१, ५, ते आ ३, १२, २
 तस्मिन्ना वेद्याया गितो १, १७६, २
 तस्मिन्निह सम्भूतयो ८, ४६, ७
 तस्मै तवस्वमपु २, २०, ८
 तस्मै नूनमभिषवे ८, ७५, ६, ते स २, ६, ११, २
 तस्य ते वागिनो वय ९, ६५, ९
 तस्य सुमो अतमयो ८, ३१, ३
 तस्य वज्रः ऋषि १, १००, १३
 तस्य वय सुमनो ६, ४७, १६, १०, १३१, ७, अययं
 ७, ९२, १, २०, १२५, ७, वा य २०, ५२, ते स
 १, ७, १३, ५, नि ६, ७
 तस्याः समुद्रा १, १६४, ४२, ते मा २, ४, ६, ११, नि १९, ४१
 तस्वेद्व्यस्तो रहस्य ८, १९, ६
 तस्वेदिह स्वयय मूलवाभि ४, २१, २
 वा अत्यत यमुन ५, ४८, २
 वा अग्नि सन्तमस्त्व २, ९, ५
 वा अस्य ज्येष्ठमिन्द्रिय १०, १२४, ८
 वा अस्य वमसा सह १, ८४, १२, साम १००७, अययं
 २०, १०९, ३
 वा अस्य प्रणामायुष १, ८४, ११, साम १००६, अययं
 २०, १०९, २
 वा अस्य वर्णमायुषो २, ५, ५
 वा अस्य पद्विहस ८, ६९, ३, वा य १२, ५५, १५, ६०,
 ते स ४, २, ४, ४, ते मा ३, ११, ६, ९
 वा वा चरति समना ४, ५१, ८
 वा द्रव्येव समना ४, ५१, ९
 वा ई वरति मद्यस्य १, १५५, ३
 वा वां येसु न १, १३७, ३
 वा वां वेद्याः सुमति ५, ४१, १८
 वा सु ते कीर्ति १०, ५४, १
 वा कर्मापराकौ १, १७३, ४
 वा गुणीहि नमस्तेभिः ६, ६८, ३
 वा वा वा अद्वा उपसः ४, ५१, ७
 वा यिदुष्या सवमेव ६, ६७, ८
 वा जुवत्त गिरं मम ३, ६३, ८
 वा य य इन्द्र महवो ४, २२, ५

विष्णुपौ शिवदेवी ६, ७३, ४	गुप्तं दक्ष कविप्रभो ३, १३, ७
विः पुरु बिहयिना ३, ५८, ५	गुप्तममे पर्यवहन् १०, ८५, ३८, अथर्व १४, २, १
विभीषो विठवो १०, १२९, ५, पा य ३३, ७४, ते मा १, ८, ९, ५	गुप्तसुपाय गुपयः १, १३४, ४
विष्णु सु क ममवन् ३, ५३, २	गुप्त पयो वत् १, १११, ५
विष्णु इती रय भा ३, ३५, १, ते मा २, ७, १३, १	गुप्त प्रज्ञाणि गिरा ३, ५१, ६
विष्णु धपक्षि १, ११६, ४, ते मा १, १०, ३	गुप्त मरम्भि क्षिण्यो ५, १, १०, ते मा २, ४, ७, ९
विष्णो देवार्धैर्हिन्दु बरीय १०, ७०, ८	गुप्त्याय सोमाः पशितो १ १३५, २
विष्णो देष्टव्य १०, ११४, २	गुप्त्यायमक्षिणिः सुवो ८, ८१ ५
विष्णो पाक सविष्टः १, ३५, ६	गुप्तेक्ष्मसो मधुमक्षम ५, ११, ५
विष्णो पावो निदिता ७, ८७, ५	गुप्तेक्ष्मिन् परि विष्यते १०, १६७, १
विष्णो मूनीर्धायन् २, २७, ८, ते स २, १, ११, ५	गुप्तेर्विन् मरुतये ८, ७६, ८
विष्णो मातृपौत्रितृन् १, १६४, १०, अथर्व ९, २, १०	गुप्तेर्विन् स भोक्ते ३, ४२, ८, अथर्व २०, २४, ८
विष्णो यक्षे सारथः १, ७२, ३, ते मा २, ४, ५, ६	गुप्तेर्विमा सयना ७, २२, ७, अथर्व २०, ७३, १
विष्णो बह्मस समिपा ३, २, २	गुप्तेर्वेते यमुखा १, ५४, ९
विष्णो बाध ईरपति प्र वप्तिः ९, ९७, ३४, साम ५२५, ८९९, नि १४, १४	गुप्तेर्वेते मरुत ५, ३०, ६
विष्णो बाध उर्वीते ९, ३३, ४, साम ४७१, ८६९	गुप्तेमा सुवना कृते ९, ५२, २७, साम ७७७
विष्णो बाध प्र यत् ७ १०१, १	गुप्तेयोऽङ्गिरसो ७, ५२, ३
वीक्षोनामे बहुधा १०, ८७, ९, अथर्व ८, ३, ९	गुप्तेयो मधुमन्त्र ८, ५१, १०, साम १६१०, अथर्व २०, ११९, २
वीक्षस्वाभिषयसो १०, १६०, १, अथर्व २०, ९६, १	गुप्तेय नाम पशिय ८ ८०, ९
वीक्षः सोमास आ गहि सुवासो ८, ८२, ८	गुप्तिं ते सुहृत् ८, ७७, ११, नि ६, ३३
वीक्षः सोमास आ यज्ञासोर्वतः १, १३, १	गुप्तिमीवो वयोवरा ८ १७, ८, अथर्व. २०, ५, २
वीक्षोषोषाभ्युद्वेते ६, ७५, ७, पा य २९, ४४, ते स ४, ६, ६, ३	गुप्तिमीवो धूपभो वाह्वानो ५, २, १२
वीक्षो वो मधुमा अय २, ४१, १४	गुप्तिष्ठाप्ता गुप्तिष्ठा ८ ६८ २, साम १७७२
वृषो ह सुमधुमिनी १, ११६, ३, ते मा १, १०, २	गुप्तिजानो महेमते ८, १३, ११
वृषे वषाव वसुधो ८, १८, १८, साम ३९५	गुप्तेषो जीवान् ६, २०, ३
वृषे वरुणे पर्यताः ५, ४१, ९	वृषाहर्षद्वस् तु विताः १, १७२, ३
वृषेवृजे य १, ७, ७, अथर्व २०, ७०, १३, नि ६, १८	वृषीये चानाः सवने ३, ५२, ६
वृष्यं वाता अमिषिय ९, ३१, ३	वृषिका अष्टविक्षासो १०, ९४, ११
वृष्यं धूम्रसः सुवयस्तु १, १३४, ५	वृष्य यदक्षा सुवृणा ४, ७, ११
वृष्यं ओतम्बप्रिणो ३, २१, ४, ते मा ३, ६ ७, २	वृषमेतत्कटुकमेतत् १०, ८५, ३४, अथर्व १४, १, २९
वृष्यं सुवासुमयसु १०, १६०, २, अथर्व २०, ९६, २	वृषामया प्रथम १०, ७५, ६
वृष्यं सोमा सुवा इमे ८, ९३ २५, साम २१३	ते अयेष्टा अक्षिष्ठास ५, ५९, ६
वृष्यं वीक्ष पृत् ३, २१ ३, ते मा ३, ६, ७, २	ते अत्रयो द्वापत्रास १०, ९४, ८
वृष्यं दिम्नानो वसिष्ठ २, ३६, १	ते अस्मार्थं धर्म १, ९०, ३
वृष्यं गावो पृत् ९, ३१, ५	ते अस्व सप्त्य केवलो ९, ७०, ३, साम १४२५
वृष्यं देवे जना ८, ४३, २९	ते वाघरम्भी समनेव ६, ७५, ४, वा य २९, ४१, ते स ४ ६, ६, २, नि ९, ४०
वृष्यं वा अक्षिरक्षम ८, ४३, १८, वा य १२, ११६, ते स १, ३, १४, ३, ते मा ३, ७, १, १	ते व्रोणीभिरक्षेभिः २, ३४, १३
	ते गम्पठा ममसा ४, १, १५
	ते वा राजानो अष्टवत्स १०, ९३, ४

एव ह तदुत्पन्न ८, ११, १८
 एव ह तु तदुत्पन्नो ६, १८, ३
 एव ह पञ्चमि ८, ७, ३, ११, २, ६, ११, २
 एव हि प्रेयस्यो ६, २, १, साम ८७
 एव हि न विद्यमानो ८, १८, १२, साम ११७०, अथ १०, १०८, २
 एव हि नक्षत्रः सोमगोपाः ८, ४८, १
 एव हि मन्त्रो अभिमुखो १०, ८३, ४, अथ ४, ३२, ४
 एव हि मातुर्न जने ५, २१, २
 एव हि तापस्यो ८, ११, १४, साम १३२२
 एव हि विष्णोमुख १, १७, १, अथ ४, ३३, १, ३
 एव हि वृषभप्रो ८, १३, २३, साम १७२२
 एव हि शशवीनामिन्द्र ८, १८, ६, साम १२४५, अथ २०, ६४, ३
 एव हि पूर सतिगा १, १७५, ३, साम १४३४
 एव हि व्या व्यापयप्रभुया ३, ३०, ४
 एव हि सत्यो मपयप्रनालगा ८, १०, ४
 एव हि सुनवरवि ८, २३, २१
 एव हि सोम वधेय १, ५१, ४
 एव हि सोमवर्धन ८, १४, ११, अथ २०, २९, १
 एव होवा मनुर्विजो १, २४, ११
 एव होवा मनुर्विजो कर्मा ६, १६, १
 एव होवा मनुर्विजो ६, ११, २
 एव छाने मन्त्रा ८, ४३, १४, ३, ४, ४५, ३, ३, ५, ११, ५
 एव छाने विष्णुस्य १, १४४, ६
 एव छाने प्रथमो ६, १, १, ३, ६, १०, १
 एव छाने वृष्या १, १०८, ३, साम ५८३, १३८
 एव छाने वृषि ४, ३२, ७
 एव छाने वेदे ८, ६१, ७, साम २४०, १५८१
 एव कर्मासु १, ५३, ८, अथ २०, २१, ८
 एव कर्मा वीरयो ६, २६, ३
 एव कुस कुष्णाहोयु १, ५१, ६
 एव कुप्तेनामि कुष्णा ६, ११, ३
 एव गोममशिशोम्यो १, ५१, ३
 एव च सोम तो वसो १, ११, ६, ३, ४, ११, १
 एव विषी तय वृक्षो ८, ७२, ४
 एव विष्णु व्याम्या ४, ३, ४
 एव वृषभ नमुर्वि १०, ७३, ७
 एव वामिर्नाना १, ७५, ४, साम १५३६

एव जिघोष न पञ्चा १, २०२, १०
 एव नक्षत्र व्याम्या ४, ११, ३
 एव नक्षत्र साहसो ३, २४, ६
 एव नक्षत्र विष्णु व्याम्या ७, ५, ३
 एव नक्षत्र पाथिवा ६, ३१, २
 एव नक्षत्र वाजसो ४, ११, ४
 एव नक्षत्र जापये ६, ७, ३
 एव नक्षत्र मुनगा ६, १३, २
 एव नक्षत्र इन्द्र ६, २६, ५
 एव नक्षत्र जिघोषा ६, १६, ३२
 एव नक्षत्र भृगु १, ३१, ७
 एव नक्षत्र पथ १, ५५, ३
 एव नक्षत्र पर्वत महा १, ५७, ६, अथ २०, १५, ६
 एव नक्षत्र मन्त्र ५, ३५, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या १, १३१, ७
 एव नक्षत्र सत्य १, १८, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या १, ४२, ४
 एव नक्षत्र व्याम्या १, १८१, ७
 एव नक्षत्र व्याम्या ६, ३३, ३
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, २२, २०
 एव नक्षत्र व्याम्या २, १, १५, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या १, १६१, ४
 एव नक्षत्र व्याम्या विष्णु १, १११, २, साम १५१२
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, १७१, १
 एव नक्षत्र व्याम्या मन्त्र १०, १७१, ३
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, १७१, ४
 एव नक्षत्र व्याम्या ६, २, १, ३, १, ११, ६
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, २२, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या १, ६३, ८
 एव नक्षत्र व्याम्या १, ३०, २२
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, २६, ५, अथ २०, ३०, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या ८, १०, २, साम १४९३, अथ २०, १०४, ४
 एव नक्षत्र व्याम्या १, ५६, ६
 एव नक्षत्र व्याम्या साम १, ५४, ४
 एव नक्षत्र व्याम्या १०, १२२, ५
 एव नक्षत्र व्याम्या २, १, २, ३, ३, ५, ११, २
 एव नक्षत्र व्याम्या ६, १६, ६
 एव नक्षत्र व्याम्या ६, ६१, ६
 एव नक्षत्र व्याम्या १, १००, ३, साम १०१८
 एव नक्षत्र व्याम्या १, १००, ३

लनप्र मुद्रा ७, १, ११
 लनप्र मणि ५, ३, ११
 लनप्र मणि १, ८३, १९, साम २८७, १७२३,
 वा. य ६, ३५, नि १४, २८
 लनप्र मणि ३, १७, ७
 लनप्र मुद्रा १, १४, ३
 लनप्र मणि १, ५२, ४
 लनप्र मणि ५, ३१, ८
 लनप्र मणि ३, ३२, ६
 लनप्र मणि ५, १०, ५
 लनप्र मणि ५, ३, २
 लनप्र मणि ८, ११, २
 लनप्र मणि १, १७, १०
 लनप्र मणि १, ५३, १२
 लनप्र मणि १, १२१, ९
 लनप्र मणि १, ५४, ६
 लनप्र मणि १, ५३, १०, अथ २०, २१, १०
 लनप्र मणि ८, ५०, ५, साम ४२
 लनप्र मणि १, ५२, ९, साम ९८१
 लनप्र मणि १, १२१, १२
 लनप्र मणि ८ ९९ ५, साम ३११, १६३७, अथ १०, १०५, १, वा य ३३, ६६
 लनप्र मणि १०, १५३, १, साम १२०, अथ १०, ९३, ५, नि ७, २
 लनप्र मणि ८, ९० ५, साम २४८, १४११
 लनप्र मणि १०, १५३, ४, अथ २०, ९३, ७
 लनप्र मणि ७, २१, ३
 लनप्र मणि ७, ३७, ४
 लनप्र मणि ८, ९८, २, साम १०९६,
 अथ २०, ६९, ६
 लनप्र मणि १०, १५३, ५, अथ २०, ९३, ८
 लनप्र मणि ९, ५६, ४
 लनप्र मणि १०, १५३, ३, अथ २०, ९३, ६
 लनप्र मणि १, ९१, २२, वा य ३४, २२,
 ते वा २, ८, ३, १
 लनप्र मणि १६, ५
 लनप्र मणि १, १७०, ५
 लनप्र मणि ८, ६४, ३, साम १३५६, अथ २०, ९३, ३
 लनप्र मणि १०, ९७, २३, अथ ६, १५, १, वा य १२, १०१

लनप्र मणि ५, ३२, २
 लनप्र मणि ४५, ५
 लनप्र मणि ८, ९३, १३
 लनप्र मणि १, ५३, ९, अथ २०, २१, ९
 लनप्र मणि १०, ७३, ८
 लनप्र मणि १, ३३, ७
 लनप्र मणि ९, ८६, ३०
 लनप्र मणि १, १७१, ६
 लनप्र मणि ४, १३, १३
 लनप्र मणि ८, ९७, १४
 लनप्र मणि ८, १, २८
 लनप्र मणि १०, ११३, १०
 लनप्र मणि ८, ६१, ८, साम १५८२
 लनप्र मणि १, १३, २
 लनप्र मणि १, ५२, १३
 लनप्र मणि १०, ७३, २
 लनप्र मणि १, ६३, १
 लनप्र मणि १, ६३, १
 लनप्र मणि ४, १९, ६
 लनप्र मणि १, १६९, ८
 लनप्र मणि १०, १४७, २
 लनप्र मणि १, ५१, ५
 लनप्र मणि १०, ८४, १, अथ ४, ३१, १, ते वा २, ४, १, १०, नि १०, ३०
 लनप्र मणि २, ४, ९
 लनप्र मणि १०, १२०, ५, अथ ५, २, ५,
 २०, १०७, ८
 लनप्र मणि ४, ४, १४, ते वा १, २, १४, ६,
 नि ५, १५
 लनप्र मणि २, २३, ९, नि ३, ११
 लनप्र मणि २, २३, १०
 लनप्र मणि १, ९७, ५८
 लनप्र मणि १, १७८, ५
 लनप्र मणि १, १३२, १, नि ५, २
 लनप्र मणि ९, ३५, ३
 लनप्र मणि ८, १०२, ३
 लनप्र मणि ८, २१, ११, साम ४०३
 लनप्र मणि २, ३८, ७
 लनप्र मणि १, ९९, ११, वा य १९, ५३, ते वा २, ६, १२, १
 लनप्र मणि १, १४१, ९

१। सुवर्णवर्णं वर्तनी सह ६, ४६, ३, अथर्व २०, ८०, २
 २। सुवर्णवर्णं १०, १५०, ३
 ३। सुवर्णं वर्तनी हस्तपात्र ७, १७, ६
 ४। सुवर्णं वस्तु १०, २१, ०
 ५। सुवर्णं वर्तनी १०, ९८, १
 ६। सुवर्णं वर्तनी १, ६८, ७
 ७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, २८, १
 ८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, २८, १
 ९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, २०१, ९
 १०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ४६, १, साम १९३
 ११। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, २५, ४
 १२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, ६६, २०
 १३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, १, १७
 १४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, १, १४
 १५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ७३, ७, ते मा २, ७, १२, ५
 १६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, १६, ७, साम ३८, या ५
 १७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, १४
 १८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ५, ६
 १९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, ३६, ६
 २०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, ११, १२
 २१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, १२०, ३, साम १८८५
 २२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ५, २, ३, २०, १०७, ६, ते मा १, १२,
 २३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, ५, १०, १
 २४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, २१, ३
 २५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, १९, ८
 २६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १८७, ६
 २७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १६९, ५
 २८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ५, ५, २, ते मा १, ३, १४, २
 २९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ७८, ८
 ३०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ५१, ७
 ३१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, ४१, १७
 ३२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ९५, ८
 ३३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ९, ७१, ८
 ३४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ११४, ४
 ३५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ६, ४८, १५
 ३६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ५, ५८, ०
 ३७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १५५, ०, नि ११, ७
 ३८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ६, ०, ६, साम ८३, अथर्व
 ३९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १८, ४, ५९
 ४०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १६, २०
 ४१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ९२, १४, ते मा १, ४, ४६, १

४२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ९, ११०, ७, साम १५०३
 ४३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, १८, ३
 ४४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ९, १२, ०४
 ४५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ३८, १
 ४६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, २२, १
 ४७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, ७४, ८
 ४८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, १४, १, नि ११, ०१
 ४९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १२५, ३
 ५०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, १०७, ५
 ५१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, १०७, ७
 ५२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ३३, ६
 ५३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १४८, २
 ५४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ४३, १५
 ५५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ७१, ३
 ५६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, ५, ३, साम ९४, ते मा ३, ३, ३, ३
 ५७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ४६, ५
 ५८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, १००, २
 ५९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ३४, ५
 ६०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ४४, १
 ६१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, २०, ५
 ६२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ४४, २
 ६३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ४४, ३
 ६४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ४४, ४
 ६५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ४०, १
 ६६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ३९, ४
 ६७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ३९, ६, साम ३५८, अथर्व
 ६८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी २, १३७, ३, या ५, २३, ३२, ते मा १, ५, ११, ४
 ६९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ७, ४, १९, ४, तावत् मा १, ६, १७
 ७०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ४०, ५, अथर्व २०, ६, ५
 ७१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, ५८, ६
 ७२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १३९, ९
 ७३। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, १७४, २, नि ६, ३१
 ७४। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ८, ४५, ३२
 ७५। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ३२, ३
 ७६। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ५, ४२, १२
 ७७। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १, २५, १८
 ७८। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी १०, २७, ६
 ७९। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ९, ६४, २८, साम ६५४
 ८०। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ३, २३, ३
 ८१। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ५, ४३, ४
 ८२। सुवर्णं वर्तनी वर्तनी ४, ३२, १९

हे मयूरेववठ ७, १८, २२
 हे विष्णु वेरातः स्वये १, ९५, १; या य ३३, ५, ते मा.
 २, ७, १२, २
 हे विष्णु भद्राव जावा १०, ३४, ३
 हे समीची विष्णुभद्राव १० ८८, १६
 हे कुटी भद्राव विष्णु १०, ८८, १५; वा य १९, ४७;
 ते मा. १, ४२, ३; २, ६, ३५; वा मा १४, २, १, ४
 धर्म न स्वम्न बह्वक्ष यो भस्ते १०, ४२, ५; अथर्व २०, ८९, ५
 बह्वक्षस्वादादवालो १०, १८, ९; अथर्व १८, २, ५९-६०;
 ते मा ६, १, ३
 धर्म्या विहि स्वे धिपणाव ६, ११, ३
 धर्म्य पक्ष्मभ्रमं प १०, ८६, २०; अथर्व २०, १२६, २०
 धर्म्या गा धर्मनामिं ज्ये ६, ७५, २; वा य २९, ३९,
 ते स ४, ६, ६, १; नि ९, १७
 धर्म्यमोवाः कृष्णवे गात्र १, ९५, १०
 धर्मो दिवः वषटे कृष्णयोस २, ७६, १; साम ५५८; १२२८
 धर्मो दिवो रजसवृष्ट ऊ ३, ४९, ४
 धर्मो दिवः भद्रावः १०, ६६, १०
 धर्म्या मित्रावदगा ५, ६३, ७
 धर्मा धातुमां भुवमस्य १०, १२८, ७, अथर्व ५, ३, ९;
 ते स ४, ७, १४, ३
 धर्मावमत् कामिभन ३ ५२, १; साम २१०; या य २०, २९
 धर्मावमे विष्णु भुवनमसि ४, ५८, ११; या य १७, ९९
 धर्मोनिर्वां वो भुवनेभिरर्कं ६, ३, ८
 धर्मावमत् आदिस्वालो १, २७, ४; ते स २, १, ११, ४
 धर्मावरा नक्षो २, ३४, १; ते मा २, ५, ५, ४
 धर्मां छुण्वाव भोषणी ८, ४३, ७
 धिय वो अयु वधिषे स्वाय ५, ४५, ११
 धिय पूषा भिम्बतु २, ४०, ६; ते मा २, ८, १, ६
 धिया चक्रे वरेण्यो ३, २७, ९; साम १४७९
 धिया यवि विषयमत्तः ४, २१, ६
 धिय वज्र गमस्वो ६, ४५, १८
 धिया शवः धूर ये नः २, ११, १८
 धीमि साणानि काणवस्य ८, ४, २०
 धीमिरवन्त्रिर्वयो ६, ४५, १२
 धीमिर्दिव्यमि वासिन् ९, १०६, ११; साम ९४१
 धीरा वसन् मदिमा जर्जयि ७, ८६, १
 धीरासः पद कवयो मयमि १, १४६, ४
 धीरो ह्यमयवत् ८, ४४, २९
 धूनेववा धुमकेव ४, ५०, १; अथर्व २०, ८८, २

धृज्य धां पर्वतां दाम्नुये ५, ५७, ३
 धृज्यता आदिस्वा इपिरा २, २९, १
 धृज्यताः क्षत्रिया १०, ६६, ८
 धृज्यतो धनदा सोमधृजः ६, १९, ५
 धृज्यधृज्यपमन ८, ६२, ५
 धृज्यविष कलसे ६, ४७, ६; अथर्व ७, ७६, ६
 धेनु प्रतस्य काम्यं ३, ५८, १
 धेनु न त्वा सुयवसे दुवुश्व ७, १८, ४
 धेनु इन्द्र समुना ८, १४, ३; साम १८३६; अथर्व
 २०, २७, ३
 धेनुर्मन्वतमुव ८, ३५, १८
 धुव ज्योतिर्मिद्विं ६, ९, ५
 धुव ते राजा वदमो १०, १७३, ५; अथर्व ६, ८८, २
 धुव भुवेन इविवा १०, १७३, ६; अथर्व ७, ९४, १; वा न
 ७, २५; ते स ३, २, ८, ६
 धुवा एव नः विवरो जुगेषुगे १०, १४, १२
 धुवा धीर्धुवा धृषिधी १०, १७३, ४; अथर्व ६, ८८, १,
 ते मा २, ४, २, ८
 धुवास्तु त्वास्तु क्रियिषु ७ ८८, ७
 ध्वजयो पुरुषम्योः २, ५८, २; साम १०५९
 धृक्किः परिधिर्मयवत् ८, ८८, ६
 नकिः धुवालो रय ७, ३२, १०
 नकिस्व शचीनां ८, ३२, १५
 नकिस्व सहस्य १, २७, ८; साम १४१६
 नकिस्व ध्वजयो ४, ३०, १; साम २०३
 नकिर्वो मिद्विता मय्येय ३, ३९, ४
 नकिर्वो मनीमसि १० १६४, ५; साम १७६
 नकिर्वो जर्जयि ७, ५६, २
 नकिर्व एवा वता १, ६९, ७
 नकिर्व कर्मणा नराणां ८, ७०, १; साम २४३; ११५५;
 अथर्व २०, ९३, १८
 नकिर्व कर्मणा नराणां प्र ८, ३१, १७; ते स १, ८, २२, ४
 नकिर्व धृषिधीनां १ ८४, ६; साम २५०
 नकीं धृषीक इन्द्र ते ८, ७८, ४
 नकीमिन्द्रो निकर्तव्य ८ ७८, ५
 नकीरोमत् सकयाव विष्णवे ८, २१, १४, साम १३९०;
 अथर्व २०, ११४, २
 नक्षोवासा वरीमामेव्याने १ ९६५, वा य १२, १, १७, ७०;
 ते स ४, १, १०४, ६५, १, ७ १३, ३
 नक्षोवासा ध्रुवोवासांमिन् १, १३, ७
 नक्षत्रावमद्वयोः पूर्वार्द्र १, १२१, ३

नरो मज्झयो नरो १, १७, १३; नि ३, २०
 नरो भिष्यत्त वस्मत्त १०, ३७, १; या य ४, ३५;
 ते स १, १, १, १
 नरो बाके प्रसिद्धे ८, ३५ २३
 न व इत्यन्ते अनुबोधा ५, ५५, ४
 न व त्रिषो न त्रिष्वप्यो १, १४८, ५
 न व विविच्यो रोदसी ८, १२, २४
 न वं ह्यन्ते न दुरासी ८, २, ५
 न व हिंसन्ति पीतयो ५, ३४, ३
 न वः छप्यन्ते न पुनर्दीर्घाव्ये ८, १०१, ४
 न वज्रमान रिष्यति ८, ३१, १६, ते स १, ८, २२, ४
 न व जस्ति धारयो ५, २४, ७
 न वस्यो नाम्बर १, ४१, ८, या य २०, ८२
 न वपुरा चक्रमा कृत्त पुन १०, १०, ४; जयर्षे १८, १, ४
 न वं त्रिष्यति १, २५, १४
 न वं दुष्मा वरन्ते ८, ६६, २; साम ५८८
 न वसीद्वि विद्या ५, ४५, ५
 न वस्य ते वायसान् ८, ५८, ८
 न वस्य देवा देवता १, १००, १५
 न यस्य धावाधुयिणी यमु १, ५२, २४
 न यस्य धावाधुयिणी न ज्य १०, ८९, ५; नि ५, ३
 न यस्य वतो जमुवा म्वस्ति ४, २०, ७
 न यस्य साधुर्नितो ४, ५, ७
 न यज्ज्यो वरुणो २, ३८, १
 न यावत्त इन्द्र यज्ज्युने ७, २१, ५; नि ४, १९
 न युष्मे वाजवन्धयो ८, ५८, १९
 न ये विवः द्युयिष्या १, ३३, २०
 न योक्स्मिन्नाभ्या १, ७४, ७
 न यो वराय मरुतो १, १४३, ५
 नरा गौरिष विपुर्व दृषाणा ७, ५९, ६
 नरा वसिष्ठवन्ते १०, १४३, ३
 नरा वा संस पृणमगोष्ठा १०, ६४, ३
 नरासं वजिन वायव्यधिह १, १०५, ४
 नराघस सुप्रहम १, १८, ९
 नराघसः प्रतिधामानि २, ३, २
 नराघसः सुप्रहति ५, ५, २
 नराघसमिह मिष १, १३, ३; साम १३४९
 नराघसस्य महिमानमेपा ७, २, २; या य २९, २७; ते मा
 ३, ६, ३, ६; नि ८, ७
 नराघसो नोऽवत्त १०, १८२, २
 न रेवता पविता सचपसिन्द्र ४, २५, ७

नरो मे के वासवा १०, २०, ८
 नववासाः सुवतोमास इन्द्र ५, २९ १२
 नव तु स्तोममन्त्रे ७, १५, ४, ते मा २, ४, ८, १
 नव वषस्य नवति च भोगात् ५, २९, ६
 नव योनवति पुरो ८, ९३, २, साम १४५१, अथर्व २० ७, ७
 न या भरणयानिहन्ति १०, १०५, ५; ते मा २, ५, ५, ७
 न या उ पृथग्निष्यते १, १६२, २१, या य २३, १६;
 २५, ४४, ते स ४, ६, ९, ४; ते मा ३, ७, ७, १४
 न या उ ते तन्वा तन्व १०, १०, १२; अथर्व १८, १, १३-१४
 न वा उ देवाः शुचमिन्द्र १०, ११७, १
 न वा उ मां धृजने पारम्ये १०, २७, ५
 न वा उ सोमो दृजिन ७, १०४, १३; अथर्व ८, ४, १३
 नयानो नवतीनां १, १९१, १३
 नवा नो भवन आ भर ५, ६, ८
 न वि पानामि १ १६४, ३; जयर्षे ९, १०, १५; नि
 ७, ३, १४, २२
 न धीकृषे भवते न स्थिराय ५, २४ ८
 न वेपसा न तन्वतेन्द्र १, ८०, १२
 न यो गुहा चक्रम् १०, १००, ७
 नयोनयो भवति जायमानो १०, ८५, १९; अथर्व
 ७, ८१, १, १४, १, २४; ते स २, ३, ५, ३,
 ४, १४, १; नि ११, ६
 नय्य वयुर्कथं हित १, १०५ १२
 न सक्कृत प्र भिमीतो ५, ७५, २; साम १७५३
 न स जीयते मरुतो ५, ५४ ७
 न स राजा इयते यस्मिन् ५, ३७ ४
 न स सन्ना यो न ददाति सय्य १०, ११७, ४
 न स स्तो दक्षो वरुण भुविः ७, ८६, ६
 न सायकस्य पिहिते जनासा ३, ५३, २३; नि ४, २४
 न सीमदेव आपविष ८, ७०, ७; साम २६८
 न सेरो वस्य रम्यते १०, ८६, १६; अथर्व २०, १२६, १६
 स सेरो वस्य रोमस १०, ८६, १७; अथर्व २०, १२६, १७
 न सोम इन्द्रममुवो ७, २६, १
 नदि प्रभापारण सुतेष ७, ४, ८; नि ३, ३
 नदि ते अग्ने इषम ८, ६०, १४
 नदि ते अग्ने न सहो १, २४, ६
 नदि ते पूर्वमक्षिप ३, १६, १८; साम ७०७
 नदि ते मूर राघसो ८, ४६, ११
 नदि वेपामना चम १०, १८५, २; या य ३, ३९
 नदि त्वा रोदसी उमे १, १०, ८
 नदि त्वा मूर देवा ८, ८१ ३; साम ७३०

परे कोई आप्यामिक जीवन भी है। अतएव तार्किक दृष्टि से मानव बोधन के लिए नैतिकता अनिवार्य है।

नैतिकता की अनिवार्यता आधुनिक मनाविज्ञान की गम्भीरतम खोजों में भी प्रमाणित होती है। आन्तर् युग ने यह कहाने की चेष्टा की है कि नैतिकता मनुष्य में बाहर से नहीं आह। यह सामाजिक संस्कारों का परिणाम नहीं बल्कि मनुष्य नैतिकता को वंश-परंपरागत नियम से उसी प्रकार प्राप्त करता है जिस प्रकार वह अपनी मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य सोम्यात्मों को प्राप्त करता है, और जिस प्रकार मूल प्रवृत्तियों का अभिव्यक्ति-पूरा दमन से मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार अस्म-आत नैतिक संस्कारों के प्रतिकूल आचरण करने से भी मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। नैतिकता की अवहेलना करके कोई भी मनुष्य आन्तरिक मन से मुक्त नहीं रह पाता। बिस्मिलम स्टेफ़र ने भी अपनी प्रेक्चरर आफ़ टाईकोम पी नामक पुस्तक के "डिज़ीज़ेस आफ़ कर्शंस" नामक प्रकरण में अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध किया है कि मनुष्य को बड़े-बड़े मानसिक और शारीरिक रोग अन्तःप्राप्ता की आबाध के प्रतिकूल आचरण करने से उत्पन्न होते हैं। जो लोग अन्तःप्राप्ता के प्रतिकूल व्यवहार पारो अभ्यास होता करते हैं उन्हें अन्तःप्राप्ता अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग देकर पीड़ित करती है।

अहाँ मानव जीवन के विकास में सच्ची नैतिकता की इतनी अधिक आवश्यकता है वहाँ यह भी सही है कि दिलाऊ नैतिकता मनुष्य के लिए बड़ी शान्ति-प्रव होती है। दिलाऊ नैतिकता पराङ्गी होती है और यह मनुष्य के अभिमान को बढ़ाती है। इससे मनुष्य को समाज का सम्मान तो प्राप्त होता है परन्तु इससे अन्तःप्राप्ता का शान्ति नहीं प्राप्त होती। अन्तःप्राप्ता की शान्ति की दृष्टि से किया गया नैतिक आचरण ही निःश्रेय की प्राप्ति में मनुष्य का मयायक होता है। इसी के लिए हमें इसकी खोज करनी पड़ती है कि सच्ची नैतिकता क्या है और इसे व्यवहार में कैसे उठाया जाए।

